

تمدنِ ہم

جس کو

ڈاکٹر ستاولی بان ایک فرانسیسی محقق کی

اصل فریخ تصنیف سے

شمس العلماء ڈاکٹر مولوی سید علی بلگرامی (مرحوم و مغفور) ایم اے۔ دی لیٹ

بی۔ ایل۔ بی۔ اے۔ ایٹ لا۔ ایٹ جی۔ ایس اسوشیٹ رائل اسکول آف ٹینس لندن

ممبر آف دی رائل ایسٹ ایشیائی سوسٹی آف گریٹ برٹن اینڈ وائرلن

ممبر آف دی نارتھ آف انگلنڈ انسٹی ٹیوشن آف مائینگ انجینیرز

ممبر ایشیائی سوسٹی بنگال و بھارت

بی۔ ایل گولڈ میڈلسٹ کلکتہ یونیورسٹی

ممتحن سنسکرت مدراس یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ

سابق معتمد تعلیمات وریلوے و معدنیات سرکار نظام نے

مع توضیحات اور حواشی مفیدہ

اردو میں ترجمہ کیا

کتاب ہدایین (۶۰) رنگین اور (۸۹) سادی تصاویر اور (۲) نقشے شامل ہیں

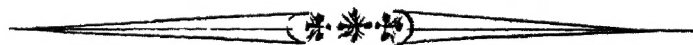
مطبع شمس آگرہ بابہ تمام محمد لارہم خان شمس ریورن طبع پوشیدہ

۱۹۱۳ء

مختصر فهرست کتاب

تصفحه	صفحه	
۱۹	۱	فهرست مضامین
۹	۱	فهرست تصاویر
۲۶	۱	دیباچه ترجم
۱۲	۱	مقدمه مصنف
۵۳۱	۱	ترجمه کتاب

فہرست کتاب تمدن ہند

۷۹۶

صفحہ

دیباچہ ترجمہ ۱
مقدمہ مصنف ۱

کتاب اول - مرزبوم

باب اول - زمین و آب دہوا

فصل اول - ہند کا عام ڈھانچہ - ہندوستان کی شکل ظاہری - ہندوستان تمام عالم کا محض منظر اد

آب دہوا میں تضاد اور اس کے اسباب - سطح کی ناہمواری اور پانی کی تقسیم میں ناسازگات

ہندوستان دو مثلثوں سے بنا ہوا ہے - ہندوستان و دکن (تام)

فصل دوم - ہندوستان - ہندوستان کے حدود - ہندوستان اور چین کے درمیان راہیں

۹۳۵ - قلعہ کے دروازے - گنگا اور سندھ کی گھاٹیں - منگ کے پہاڑ - بندیاہل

فصل سوم - دکن - دکن کی تقسیم سواہل اور مشرقی و مغربی گھاٹ - دکن کا بیڑی حصہ - کیپ کامرن

۱۳۶۱۰ اور سیلون اور جزائر مالڈیو و لکاڈیو

فصل چہارم - ہندوستان کی بڑی ندیوں کے مجرا - ہندوستان کی ندیاں - مصنوعی

ذرا لیج آبپاشی - گنگا کا مجرا اور اس کی شاخیں - دارا سلطنت گور - گنگا کا دھانہ - سندھ کا مجرا -

پنجاب کی بانجھوں ندیاں - سندھ - زریلا و تاپچی - ماہی اور سیوسٹی - آب شور کی کھاڑیاں -

تہذیب

میں اس کتاب کو اس مشہور و قدیم قوم کی تذکرہ کرنا ہوں جس کا تمدن
ہنوز زندہ ہے۔ اور جس کے آثار قدیمہ متمدن اقوام عالم کے لئے باعث حیرت
و عبرت ہیں۔ وہ قوم جس کا ماضی ایسا شاندار ہے مگر فی الحال خواب غفلت
میں سو رہی ہے محض اس امید میں کہ شاید اس داستان کو سنکر اس
مجلد کی ورق گردانی کی بدولت وہ اس گہری نیند سے جاگے اور اُن
اسباب پر غور کرنے لگے جنہوں نے اسے کمان سے کمان پہنچا دیا۔

528

4

549

▲

۶۴

2

15

9

194

90

١٩٩

1.

5-1

14

فصل اوّل - مرہٹے - مرہٹوں کی دینی مجلس - وسط ہند کی مرہٹھا ریاستیں - سیوا جی -

باب چہارم

خصائص اخلاقی و دماغی جو مختلف اقوام ہند میں مشترک ہیں

فصل اوّل - مرزبوم اور اسباب زندگی کا اثر جن سے مختلف اقوام ہند

میں مشترک خصائص پیدا ہوئے ہیں۔ اقوام ہند بلحاظ جسمانی خصائص۔

و بلحاظ اخلاقی و دماغی خصائص۔ خصائص مشترکہ لفظ ہندی کے معنوں

کا تعین۔ مختلف اقوام ہند میں حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔ مسلمانان ہند۔

خصائص مشترکہ کے اسباب۔ ذات۔ ہندو کا انتظام سیاسی یا دیہی حکومت

و مذہب و قسمت پر اعتقاد

۳۳
۱۳۴

فصل دوم - اخلاقی و دماغی خصائص جو ہندوؤں میں مشترک ہیں۔ ہندو قوم

کی کمزوریان۔ ہندوؤں کی فطرت کی گنجی۔ ہندوؤں میں ذہین و ذکاوت ہے مگر عملی قوت

کی کمی ہے۔ قسمت کے اعتقاد نے ہندو کو مفلوج کر رکھا ہے۔ ہندوؤں میں وقت

کی پابندی کا خیال بہت کم ہے۔ ہندوؤں کے بعض اخلاقی اوصاف و خیرات و

اخلاق کی بعض خوبیاں و دماغی حالت۔ متوسط ہندو اور متوسط یورپی کا مقابلہ۔

معتدل درجہ کے پیشوں میں ہندو یورپی سے کم نہیں ہیں۔ اعلیٰ متمدن و نیم متمدن

اقوام میں کس امت کا فرق ہے۔ ہندوؤں اور یورپیوں کے اعلیٰ طبقات میں

کیا فرق ہے۔ ہندوؤں میں تحقیق کی کمی۔ علوم طبعی میں ہندوؤں نے بہت کم ترقی

کی۔ ہندوؤں میں تاریخ کی کمی۔ ہندوؤں کی حالت۔

۳۴
۱۴۵

صفی

کتاب سوم۔ ہندوستانی تاریخ

574

128

باب اول۔ ہندوستان کی تاریخ قبل یورپی فوج کشیوں کے

فصل اول۔ تانچ ہندوستان کے منابع۔ قدیم ہند کی کوئی تانچ نہیں۔ وید

رامائن۔ مہابھارت۔ وینوشاسترہ۔ قدیم سفرنامے۔ قدیم عمارتیں۔ مہرین۔

٥٢٤

158

موتہین اور کتبے - ہندوؤں میں مذہب تمدن کی جڑ ہے۔ " " " "

2128

179

فصل دوم - وید کا زمانہ - ویدی زمانہ - آریہ قوم - عمارات کا شروع ہونا -

فصل سوم - بدھ زمانہ - اسکندر کی فوج کشی اور اسکے نتائج - چند گپت و گتھینر

یونان و ہند کے تعلقات - اشوک - فن تعمیر و کراہیت اور سمت سنہ -

٦١٧٩

10N

قنوج-تاریخی نمائش

152

102

فصل چهارم - جدید بر مبنی زمانه .. " " " " " " "

فصل پنجم۔ اسلامی زمانہ۔ اسلامی فتوحات کے خصائص محمود و غزنی۔ محمود کی مشکلات

ہند کا قول محمود کے وقت میں - ستر کا بیان - سونا تھ محمود کے جانشین -

غوری خاندان - غلامون کا خاندان - خلجی خاندان - تیمور کی جڑواں - مغلیہ سلطنت کا

بانی یا بر۔ ہالیون۔ ایکر۔ جنگلیہ۔ شاہمان۔ اورنگ زیب۔ مغلیہ حکومت کا

5102

143

خاتمہ۔ نادر شاہ طوائف المملوک مرہٹے .. " " " " " "

فصل ششم۔ وکن کی تاریخ۔ وکن کے حدود۔ وکن کے باشندے اور انکا مذہب۔ تاریخ

دکن کی حالت - دکن کی قدیم حکومتیں - چوہے - حیرے - چالکے - چالکیہ

١٧٤

178

طرز۔ اسلامی تسلط۔ دکن کی اسلامی حکومتیں۔

باب دوم

ہندوستان کے قدیم تعلقات یورپ کے ساتھ اور یورپی فتوحات

فصل اوّل - ہندوستان کے تعلقات یورپ کے ساتھ زمانہ قدیم اور زمانہ متوسط

میں - قدیم تعلقات - تجارت کے تین راستے - دارا ابن ہستاسب - دارا کے جانشین - یونانیوں کے

تعلقات ہند سے - ہما زکا براہ راست - ہندکوٹ پونچنا - بطلمیوس کا جغرافیہ - عرب اور حبشی سیاح -

۱۶۹ تا

۱۷۲

پرتگیزیوں کا ہند کی راہ کو پالیا

۱۶۳ تا

۱۶۴

فصل دوم - یورپ یونانی پہلی آبادیاں ہندوستان میں - پرتگیزی - ہالینڈی - انگریزی - فرانسسی - کپنی

فصل سوم - انگریزوں اور فرانسیسیوں میں باہمی جنگ - دکن کی حالت -

۱۶۴ تا

۱۶۹

ڈوہلے - انگریزی تسلط کے دو بڑے سبب -

فصل چہارم - ہندوستان کیونکر فتح ہوا - ڈوہلے - ہند کو فتح کرنے کے گروہ - پرنسپل کی رائے -

تیسرا گروہ - ڈوہلے کے اصول بر عمل - آسانی فتح ہونیکے وجوہات - قومی حیثیت

۱۶۹ تا

۱۷۹

اور قومیت کا نہ ہونا - تعلیم قومیت پیدا کر دے گی -

کتاب چہارم

ہندوستان کے تمدن کی تدریجی ترقی

باب اوّل

ویدی زمانہ کا تمدن یعنی ہندی معاشرت کی تصویر تقریباً ایک ہزار سال مسیح میں

فصل اوّل - تمدن ہند کی تقسیم مختلف ازمینہ کے لحاظ سے - تاریخی مواد کی کمی

تمدن کی تدریجی ترقی - ترقی سست ہونیکے اسباب - ہند کے کل نظامات کی جڑ

صفحہ

۱۸۰
۱۸۱

مذہب ہے۔ تمدن ہند کی تقسیم مذہبی تغیرات کی بنا پر

فصل دوم۔ وہ ذرائع جن سے ویدی تمدن کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ طریقہ بیان

۱۸۳

آریوں کا تمدن اور رگ وید

فصل سوم۔ آریہ قوم کی اصل۔ آریہ اقوام۔ آریوں کا اصلی وطن۔ زبانوں کی مشابہت۔ آریوں کے

۱۸۴

۱۸۶

متعلق مصنف کی رائے۔ آریوں کا طرز عمل

فصل چہارم۔ آریہ خاندان۔ برکھوں کی پرستش۔ بیٹے کی اہمیت۔ خاندان کے لئے۔ خاندان

ساری نعمتوں کا مرکز۔ آریہ خاندان کی عبادت۔ چڑھاوے سے مراد۔ عورتوں کا درجہ

۱۸۷

۱۹۱

وید میں۔ وحدۃ الازواج کی رسم۔ لڑکیوں کا اپنے شوہر کو انتخاب۔ باپ کا درجہ

فصل پنجم۔ آریوں کے سیاسی اور معاشرتی نظامات۔ سیاسی نظامات اور ذات

کی تفریق کا نمونہ۔ سرداری اور بادشاہی کا قائم ہونا۔ رگ وید میں پہلے تین ذاتوں کا ذکر۔

۱۹۲

۱۹۵

ذاتوں کی ابتدائی حالت۔ پیشوں کے طبعی گک کی ابتدا

فصل ششم۔ آریوں کی زندگی۔ وید کے سوکوتن کا عام بیان۔ ویدی آریوں کے فنون۔

سواری اور ہتھیار۔ اشغال۔ زراعت۔ مویشی غذا کشتی رانی۔ طبابت۔ کاموں کی تقسیم۔

۱۹۵

۲۰۰

دولت اور فلاکت۔ جو اکیلے۔ دو لکڑیوں سے آگ نکالنا۔ عمر کی مثال

فصل ہفتم۔ آریوں کے مذہبی اور فلسفی خیالات۔ ویدی مذہب۔ رگ وید کے بڑے

دیوتا۔ خدا کا مفہوم۔ قواعد فطرتی کی پرستش۔ سورہ۔ اگنی۔ عاقبت کے خیالات

۲۰۱

۲۰۹

بقائے روح۔ وحدانیت۔ عوام کی پرستش تجارتی۔ اخلاق۔ خاتمہ اور یہود سے مقابلہ

باب دوم

برہمنی زمانہ کا تمدن۔ ہندی معاشرت کی تصویر تیسری یا چوتھی صدی قبل مسیح

ذات۔ مذہبی رواداری چوتھی صدی عیسوی میں بدھ مذہب کی حالت اور سے سفر نامہ فاہیان

۲۸۳ تا

۲۸۸

بدھ مذہب کا انحطاط تین صدی عیسوی کے بعد اور اس کے اسباب۔ خلاصہ باب

باب چہارم

جدید برہمنی تمدن یعنی ہندوؤں کی معاشرت دسویں صدی عیسوی میں

فصل اول۔ وہ دستاویزات جنکے ذریعہ سے جدید برہمنی تمدن کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔

۲۸۹ تا

۲۹۱

آٹھویں صدی سے بارہویں صدی عیسوی یعنی اسلامی فتوحات کے قبل ہندوؤں کی حالت

فصل دوم۔ ہندو تمدن دسویں صدی عیسوی میں۔ عمارات و شہر۔ کچھ اہم یادداشتیں کی یادگار

۲۹۲ تا

۲۹۶

آجین کی ایک لطیف کامکان

فصل سوم۔ ہندوستان کی آریہ حکومتوں کی سیاسی اور معاشرتی حالت دسویں صدی

عیسوی میں۔ راجپوتانہ سے خالص قدیم آریہ تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ راجپوتوں کا فخر۔

ادوے پور۔ راجپوتوں میں شادی ہمیشہ خاندان سے باہر ہوتی ہے۔ راجپوتوں میں

۲۹۷ تا

۳۰۶

مذہبی جوش نہیں مگر قومی ہے

باب پنجم۔ اسلامی زمانہ کا تمدن

فصل اول۔ مسلمانوں کا اثر ہندوستان پر۔ ہندوستان کے مسلمان۔ اسلامی عہد کی صحیح تاریخ

مسلمان فاتحین کا اثر ہند کے مذہب و زبان و صنعت پر ہند میں مسلمان فاتحین کی نسبت

ہندو مت و حسین کے زیادہ اثر پذیر ہوئے۔ مسلمانوں کے ہند پر دھاوے۔ مغلوں کے

متضاد خصائص۔ ہند میں اسلامی فاتحین اور ان کا مذہب خالص نہ رہ سکا۔ ہند میں

۳۰۷ تا

۳۱۱

دو قسم کے مسلمان

فصل دوم مسلمانوں کا تمدن ہندوستان میں مخصوص اسلامی یا عربی تمدن نہیں آیا مسلمان

بادشاہ علوم و فنون کے بڑے قدردان تھے مغلیہ سلطنت میں بادشاہ خود مختار ہوتے تھے

سلاطین مغلیہ کا دربار روشن و شوکت - انتظام ڈاک و راستے - رہتوں کی حفاظت -

مغلیہ فوج مغلیہ حرم میں سلاطین علوم و فنون کے بڑے سرپرست و قدردان تھے

۳۱۲ تا
۳۲۳

کتاب پنجم

باب اول ہند کی اسناد اور ادب

فصل اول - ہند کے قدیم لٹریچر کی قیمت - ہندو لٹریچر بمقابلہ یونان و روم کے نہایت ادنیٰ ہے

فصل دوم - بھجن اور مذہبی نظم

فصل سوم - دو وزن مشہور رزمی نظمیں - مہاجنارت اور اسکا قصہ - رامایین

فصل چہارم - قصص و حکایات و امثال - پنجپتر - ہتو پیش

فصل پنجم - ہندو ناٹک - ہندوؤں میں ناٹکوں کی تعلیم یورپی ناٹکوں سے بہتر شکستہ

فصل ششم - متفرق تصنیفات - پُران - اپنشد

فصل ہفتم - ہندوستان کی زبانیں - ہند کی زبانوں کی تقسیم - سنسکرت کا درجہ - ہندوستانی

یا اردو زبان کا درجہ سب سے اول ہے - اسکی ابتدا - ڈراویدی زبانیں - تبتی زبانیں ہندوستان

میں نسلی و زبان کا اختلاف و اتحاد کا مانع ہے

باب دوم - ہند کی عمارات - ہند کی عمارت کی بولہ بولہ - اختلاف عمارت

فصل اول - ہند کی عمارات کی تقسیم - ہند کی قدیم سے قدیم عمارت تیسری صدی قبل مسیح سے اور نہیں جان

۳۴۰ تا
۳۴۴

۳۴۴ تا
۳۴۴

صفحہ
۳۴۶ تا
۳۵۰

بڑھ زمانہ کی تعمیر کی خصوصیتیں بُدھ و جدید برہمنی طرز تعمیر کی خصوصیتیں ہندوستانی قریباً چوتھا مطلق استعمال نہیں کیا

ہندوستان کے عمارات کی عام تقسیم

- (۱) بُدھ مذہب کی عمارات - (پانچویں صدی قبل مسیح سے لیکر آٹھویں صدی تک) ۳۵۱
- (۲) شمالی ہند کی جدید برہمنی زمانہ کی عمارات - (پانچویں صدی عیسوی سے دسویں صدی عیسوی تک) ۳۵۲
- (۳) جنوبی ہند کی عمارتیں (چھٹی صدی عیسوی سے اٹھارہویں صدی عیسوی تک) ۳۵۲
- (۴) ہندی اسلامی عمارت (بارہویں صدی عیسوی سے اٹھارہویں صدی عیسوی تک) ۳۵۳
- (۵) ہندی بتی عمارت (بارہویں صدی عیسوی سے موجودہ زمانہ تک) ۳۵۳

فصل دوم - ہندوستانی عمارات بدھ زمانہ میں (پانچویں صدی قبل مسیح سے لیکر آٹھویں

صدی عیسوی تک) لائین اور ستون - پھاڑوں میں ترشے ہوئے منادر - اجنٹا کے غار -

۳۵۴ تا

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۱

۳۶۲

فصل سوم - نئے برہمنی زمانہ کی عمارت (پانچویں صدی عیسوی سے اٹھارہویں صدی

۳۶۳ تا

۳۶۴

۳۶۴ تا

۳۶۲

صفحہ

۳۷۳

گجرات کی عمارات - احمد آباد - احمد آباد کی اسلامی عمارات جنہی طرز سے مخلوط ہیں

۳۷۵

وسط ہند کی عمارات - ایلورہ کے مندر

۳۷۹

۳۸۳

دکن کی عمارات دکن کے پگوڈے - سریرنگم کاسندر - بیجانگر کے کھنڈر

فصل پنجم اسلامی زمانہ کی عمارات - ہند کی اسلامی عمارات ہندو عربی ایرانی طرز سے مخلوط

۳۸۴

۳۸۷

ہین - مغلیہ طرز تعمیر

۳۸۸

فصل ششم - ہندو بتی عمارات - بنپال کی عمارتیں

۳۹۱

فصل ہفتم - زمانہ حال کی ہندی عمارات - زمانہ حال میں ہندی فن تعمیر میں بہت انعطاف ہو گیا ہے

باب سوم - علوم و فنون

فصل اول - ہندی علوم - ہندو نے علوم و فنون میں بقابلہ عربوں کے کچھ اضافہ نہیں کیا - فنون میں الیہ

۳۹۴

۳۹۷

ہندو نے ترقی کی - ہندو کی اصلی قابلیت کا اندازہ انکی صنعت کی ترقی کی بنا پر کرنا چاہئے

۳۹۸

فصل دوم - ہندو فنون و صنایع - ہندو کا صنعتی مادہ نہایت اعلیٰ ہے

۴۰۰

تصادیر اور سنگ تراشی

۴۰۲

رنگین تصاویر

حرفتی فنون - لکڑی اور فلزات کا کام - جواہرات کی صنعتیں - صناعی میں ہندو

۴۰۳

۴۰۶

بہت اعلیٰ ہیں - ہندو فلزی صناعی میں بڑے کارگر ہیں - دہات پر پتے کاری کا کام ہند کی

اعلیٰ صفت ہے - فولادی ہتھیار - شال و قالین - ہندو کا تخیلہ قوی مگر عقل کمزور

۴۳۸	فصل دوم - شیو کی پرستش
۴۴۰	فصل سوم - دشنو کی پرستش
۴۴۳	فصل چہارم - ہندو مذاہب کی بے انتہا قسمیں اور ان کے دائمی تغیرات
۴۴۶	فصل پنجم - ہندو پرستش کی ظاہری چیزیں
۴۴۹	فصل ششم - جین مذہب
۴۵۲	فصل ہفتم - ہند کے مذاہب کے تمام اصول
۴۵۳	فصل ہشتم - ہند کا اسلام
۴۵۶	فصل نهم - ہندوین میں مذہب کا اثر اخلاق پر

باب سوم - نظامات رسوم و عادات

۴۶۱	فصل اول - گاؤں اور ملکیت
۴۶۸	فصل دوم - ہندو خاندان عورتوں کی حالت ہند میں
۴۷۲	فصل سوم - ذات
۴۸۱	فصل چہارم - قانون و رسم و رواج
۴۸۵	فصل پنجم - ہند کے کاشتکار
۴۸۶	فصل ششم - ہند کے اہل حرفہ
۴۸۸	فصل ہفتم - ہند کی اندرونی و بیرونی زندگی

باہجبارم

ہند کی اصلی حکومت۔ انگریزی انتظام کے اصول اور اس کے نتائج۔

۴۹۵ تا
۵۱۰

فصل اول۔ انگریزی انتظام۔ سول سروس۔ تحت ویسی عملہ۔ انگریزی انتظام کا ایک ہول

انگریزی انتظام کے نتائج۔ ہندوستان کی آبادی۔ فوج کی تعداد۔ محاصل۔ مخارج۔

تعمیرات۔ ریلوے۔ تجارت۔ ہند کی سیاحت کے فائدے۔ ہندوستان کے

۴۹۵ تا
۵۱۰

بعض شکل مسائل۔ آبادی شدت سے بڑھنے کا خطرہ۔ ویسی ریاستیں

فصل دوم۔ ہندوستان میں انگریزی تعلیم۔ ہندوستان میں انگریزی تعلیم جاری کرینگے

اسباب اور اس کے نتائج۔ جدید تعلیم میں متعلموں کے داعی حالت کی رعایت نہیں کبھی

گئی۔ بابو کی داعی حالت۔ اخلاقی نتائج۔ بابون کے ساتھ انگریزوں کا برتاؤ۔ بابو پڑانے

طرز کے ہڈت کا مقابلہ۔ انگریزی انتظام بلابابو کے نہیں چل سکتا۔ پروفیسر مائیر ولیمین کی رائے

سہ الفاظ واصل کی رائے۔ انگریزی حکمران سیاست کی غلطی تعلیم کے متعلق۔ خطرہ بابو

۵۱۱ تا
۵۲۲

حاکم بننے کیلئے صرف امتحان پاس کر لینا کافی نہیں ہے۔ لائوڈرین کی غلطی۔

فصل سوم۔ ہندوستان کا جنگلی مستقبل۔ ہندوستان کی قسمت میں داعی غلطی۔

۵۲۳ تا
۵۳۴

ہندوستان پر آنے والا خطرہ

فصل چہارم۔ ہندوستان کا اقتصادی مستقبل۔ قانون قدرت۔ قوی ضعیف کو کھل جاتا ہے

۵۲۵ تا
۵۳۹

اقتصادی حملہ کا خطرہ مشرق کی طرف سے۔

فہرست تصاویر و نقشبہات

نشان سلسلہ	نشان تصویر	مقابل صفحہ
		قسم اول - تصاویر اقوام مختلفہ
۱	۰	شبیحہ شمس العلماء مولانا سید علی بگلرامی
۲	۱۶	آسام کی ناگ قوم کا سردار۔
۳	۱۲	آسام کی پہاڑی عورتیں۔
۴	۱۳	کشمیر کے سپاہی
۵	۱۴	شبیحہ تیمور بادشاہ
۶	۱۷	شبیحہ عادل شاہ بادشاہ بیجاپور
۷	۱۸	شبیحہ فرخ سیر بادشاہ
۸	۱۹	شبیحہ ابوالحسن "ناما شاہ بادشاہ گولگنڈہ
۹	۰	منظریہ زمانہ کی حرم شاہی کی ایک خاتون
۱۰	۲۱	راجپوت سپاہی
۱۱	۲۱	اودے پور کے ایک پنڈت
۱۲	۲۳	راجپوتانہ کے نیم وحشی
۱۳	۲۴	حیدرآباد وکن کے عرب افسر
۱۴	۲۵	علاقہ مدراس کے تیرتھی ہندو
۱۵	۲۶	بنگلہ کی کاٹوڈا
		۱۱۲

نشان سلسلہ	نشان تصویر	مقابلہ صفحہ
۱۷	۱۹	گجراتی مسلمان
۱۸	۳۰	چوٹے ناگپور کے وحشی
		قسم دوم۔ تصاویر مناظر و مقامات
۱۹	۱	غربی جمالیہ کا ایک گائون
۲۰	۲۱	کشمیر کا ایک منظر سندھ کی گھاٹی
۲۱	۳	سنگ مرمر کے پھاڑ جبل پور کے قریب زربد کی گھاٹی میں
۲۲	منسلب	مہوبہ کا مصنوعی غار
۲۳	۵	سری نگر کشمیر
۲۴	۶	پوکھرا تالاب اجیر شریف کے قریب
۲۵	۷	برہت کی ایک بنت مورت حسین دومری صدی قبل مسیح کے مندر دکھائی گئے ہیں
۲۶	۳۲	ایجنٹ کے زیر زمین مندر کا عام منظر
۲۷	۳۶	ساچی کے ٹوپ کا عام منظر
۲۸	۴۱	اودے گری نہایت قدیم بنیت کاری حسین شکار کی تصویر دکھائی گئی ہے
۲۹	۴۸	کوہ آلو۔ چین مندروں کا عام منظر
۳۰	۶۴	اندر کے مندر کا منظر غار ہائے ایلورہ
۳۱	۷۱	تخنو خروٹی مندر کا منظر
۳۲	۸۵	شہر رچنا پٹی و قلعہ کا منظر
۳۳	۱۳۴	بنارس کے ایک جدید طرز کے مندر کا سامنا

نشان	نشان	تصویر	مقابل صفحہ
۴۹	۴۷	کھجور ہالکشی جی کا مندر	۲۲۲
۵۰	۴۹	کوہ آبو دریا پال نیپال کا مندر	۲۴۰
۵۱	۵۰	گواپاراس ہو کا مندر	۲۴۷
۵۲	۵۲	نگداتیکا کا مندر	۲۵۶
۵۳	۵۳	سوارہ - مندر کے گھنڈر - امکارگی	۲۶۲
۵۴	۵۴	گوبندپو کا مندر بندرا بن	۲۶۴
۵۵	۶۵	کیلاش کا مندر	۱۹۵
۵۶	۶۶	کیلاش کے مندر کے بت	۳۰۰
۵۷	۶۷	غار انفا کے مندر کے ستون جو پارتھین ترشے ہوئے ہیں	۳۰۵
۵۸	۶۸	باداجی کا ایک پیرانا مندر	۳۱۶
۵۹	۶۹	باداجی کے مندر کا اندرونی حصہ و ستون	۳۱۷
۶۰	۷۰	تبخور کے مندر کی صناعی کی تفصیل	۳۳۶
۶۱	۷۱	چلادام کا مندر	۳۲۸
۶۲	۷۳	چلادام کے مندر کے ستون	۳۳۰
۶۳	۷۴	تربینی کے مندر کے ستون و صحن	۳۳۱
۶۴	۷۵	تربینی کے مندر کا مقدس حوض	۳۳۲
۶۵	۷۶	کوئنجی روم کا مندر	۳۳۳
۶۶	۷۷	بیجانگر کا مندر	۳۳۴

نشان سلسلہ	نشان تصویر	مقابل صفحہ
۶۷	۷۸	وٹوٹا کا مندر بیچانگر ۳۳۶
۶۸	۷۶	کمپچھ کو غم کا مندر ۳۶۶
۶۹	۸۸	ہلا بد میسور کا مندر ۳۷۲
		اودے پور کی عمارت
۷۰	۵۵	اودے پور کے ہمارا نا کا محل ۲۶۹
۷۱	۵۶	اودے پور کے جمیل تہرا جہ کا محل ۲۷۲
۷۲	۵۷	راٹامیان اودے پور کا مقبرہ ۷۷۵
		احمد آباد کی عمارت
۷۳	۵۸	احمد آباد کی مسجد اعظم ۲۷۵
۷۴	۵۹	محافظ خان کی مسجد احمد آباد ۲۷۶
۷۵	۶۰	مسجد محافظ خان کی سنگ مرمر کا محراب ۲۸۰
۷۶	۶۱	رانی پری کی مسجد احمد آباد ۲۸۲
۷۷	۶۲	احمد آباد کی مسجد کی ایک مینار ۲۸۶
۷۸	۶۳	احمد آباد کی ایک پُرانی مسجد میں پتھر کی جالی (صناعی) ۲۸۷
		مڈورا کی عمارت
۷۹	۷۹	مڈورا کے مندر کا پچھانک ۳۴۱
۸۰	۸۰	مڈورا کے مندر کا اندرونی منظر مع حوض ۳۴۴
۸۱	۸۱	مڈورا کے ایک مندر کا منظر ۳۴۶

نشان سلسلہ	نشان تصویر	مقابل صفحہ
۸۱	۸۲	مڈورا کے بڑے مندر کا اندرونی حصہ " " " " " " ۳۴۹
۸۲	۸۳	مڈورا کا پکوڑا معہ مقدس تالاب " " " " " " ۳۵۵
۸۳	۸۴	رڈ مل ٹانگ محل کا اندرونی حصہ مڈورا " " " " " " ۳۵۶
		دہلی کی عمارات
۸۴	۰	دہلی کی جامع مسجد کا منظر " " " " " " جلد پر
۸۵	۸۹	پُرانی دہلی کا منظر و قطب مینار " " " " " " ۳۷۴
۸۶	۹۰	قطب مینار کی صناعی " " " " " " ۳۷۶
۸۷	۹۱	مسجد قطب کی محراب و ستون " " " " " " ۳۷۸
۸۸	۹۲	مسجد قطب کے ستون " " " " " " ۳۷۹
۸۹	۹۳	علاء الدین کا پھانگ " " " " " " ۳۸۲
۹۰	۱۱۵	ہمایون کا مقبرہ دہلی " " " " " " ۴۳۷
۹۱	۱۱۶	دہلی کے قلعہ کا دروازہ " " " " " " ۴۳۸
۹۲	۱۱۸	سنگ مرمر کی کلکاری کا نمونہ " " " " " " ۴۴۰
۹۳	۱۱۹	جامع مسجد دہلی " " " " " " ۴۴۲
۹۴	۱۲۰	صفدر جنگ کی قبر " " " " " " ۴۴۵
		آگرہ اور حوالی آگرہ کی عمارات
۹۵	۹۸	لال محل کا پھانگ آگرہ کے قلعہ میں " " " " " " ۴۰۰
۹۶	۹۹	رنگ محل آگرہ کا ایک ستون " " " " " " ۴۰۲

نشان سلسلہ	نشان تصویر	مقابلہ صفحہ
۹۷	۱۰۰	سنگ مرمر کے مغلیہ محل واقع اندرون قلعہ آگرہ " " " "
۹۸	۱۰۱	موتی مسجد آگرہ " " " " " " " "
۹۹	۱۰۲	اعتماد الدولہ مقبرہ کا منظر " " " " " " " "
۱۰۰	۱۰۳	اعتماد الدولہ کے مقبرہ کی صناعی " " " " " " " "
۱۰۱	۱۰۴	تاج محل آگرہ کا منظر " " " " " " " "
۱۰۲	۱۰۵	تاج محل آگرہ کا بالائی حصہ " " " " " " " "
۱۰۳	۱۰۶	تاج محل کا باغ و فوارے " " " " " " " "
۱۰۴	۱۰۷	تاج محل کے تخت زمین شاہ جہان اور ممتاز محل کی قبریں اور انکی صناعی " " " " " " " "
۱۰۵	۱۰۸	اکبر کا مقبرہ سکندرہ مین " " " " " " " "
۱۰۶	۱۰۹	اکبر کی قبر کا منظر " " " " " " " "
۱۰۷	۱۱۰	فتحپور سیکری کی بڑی مسجد کا چھانک " " " " " " " "
۱۰۸	۱۱۱	محل واقع فتحپور سیکری " " " " " " " "
۱۰۹	۱۱۲	فتحپور سیکری کے نیچے کا اندرونی حصہ " " " " " " " "
۱۱۰	۱۱۳	خاص محل فتحپور سیکری " " " " " " " "
۱۱۱	۱۱۴	فتحپور سیکری کے مقبرہ کا دروازہ " " " " " " " "
نیپال کی عمارات		
۱۱۲	۱۲۴	نیپال کا بڑا مندر بدانت " " " " " " " "
۱۱۳	۱۲۵	نیپال کا سنگی مندر قصر شاہی کے سامنے " " " " " " " "

نشان سلسلہ	نشان تصویر	نشان تصویر	نشان تصویر
۱۱۴	۱۲۶	شاہی محل نیپال کا دروازہ اور صحنہ	۲۵۰
۱۱۵	۱۲۷	نیپال کے محل کا ایک ستون	۲۵۲
۱۱۶	۱۲۸	بست گاہوں نیپال کا شاہی مقام	۲۵۴
۱۱۷	۱۲۹	بست گاہوں نیپال شاہی محل کے سامنے کا ایک	۲۵۶
۱۱۸	۱۳۰	بست گاہوں نیپال شاہی محل کا پھانک	۲۵۸
۱۱۹	۱۳۱	کٹ سنڈو-نیپال شاہی طرز کا مندر	۲۶۰
۱۲۰	۱۳۲	پیشتی نیپال شہر کا منظر	۲۶۲
تصاویر عمارات مختلفہ			
۱۲۱	۱۳۷	ساخنی کے ٹوپ کا ایک پھانک	۱۶۲
۱۲۲	۱۳۸	ساخنی شاہی پھانک کی سنگتراشی اور نیت کاری	۱۶۴
۱۲۳	۵۱	چتوڑ-فتح کارج-پندرہویں صدی	۲۵۱
۱۲۴	۸۷	رامیشرم کے گڑھا کا اندرونی حصہ	۳۷۰
۱۲۵	۹۴	بیجاپور کی مسجد	۳۸۴
۱۲۶	۹۵	سلطان محمود کا مقبرہ بیجاپور	۳۸۹
۱۲۷	۹۶	بادشاہی مقبرہ کا اندرونی حصہ	۳۹۸
۱۲۸	۹۷	چھارمینار حیدر آباد دکن	۳۹۹
۱۲۹	۱۲۲	اورنگ زیب کی مسجد کا ایک مینار اور برجیت سنگمہ کا مقبرہ	۴۴۶
۱۳۰	۱۲۳	شیش محل کا پھانک لاہور	۴۴۷

نشان سلسلہ	نشان تصویر	مقابل صفحہ
۱۳۱	۱۳۳	کا مندر جدید بنارس
۱۳۲	۱۳۵	امرت سر کا گوردوارہ اور مقدس تالاب
۱۳۳	۱۳۶	ریاست چتر پور کے راجہ کا جدید محل
۱۳۴	۱۳۷	کلکتہ کا ایک جدید گھوڑا
		قسم پنجم۔ وہ تصاویر جو علوم و فنون و صنعت و حرفت سے متعلق ہیں
	+	بدھ زمانہ کا طلائی صندوقچہ
۱۳۵	۱۳۸	حیدر آباد دکن صراحی دہات کی بنی ہوئی اور حجر
۱۳۶	۱۳۹	مغلیہ عہد کی صراحی
۱۳۷	۱۴۰	مغلیہ عہد کی منقش صراحی
۱۳۸	۱۴۱	پیالہ ساخت مراد آباد
۱۳۹	۱۴۲	مرتبان ساخت سندھ
۱۴۰	۱۴۳	دہلی کے بنے ہوئے مٹی کے مرتبان
۱۴۱	۱۴۴	سندھ کے بنے ہوئے مٹی کے مرتبان
۱۴۲	۱۴۵	سندھ کی نقش اینٹ
		قسم ششم۔ نقشہ جات
۱۴۳	۹۴۷	نقشہ بنیادی مندر کھا جورا
۱۴۴		نقشہ ہندوستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیسپاچ

تھن عرب کو شائع ہوئے قریباً پندرہ سال گزر چکے اور جس شان و آں بان سے ہندوستان میں اس کتاب کا خیر مقدم ہوا اور جو مقبولیت و شہرت اُس کو حاصل ہوئی وہ اب محتاج بیان نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے اُردو لٹریچر میں تھن عرب کی بلحاظ جدت مضامین عمیق نظری و کیا بلحاظ انشاپوری عکاسی اور چھپائی ایک شاندار رونے مثل کتاب ہے۔ والد مرحوم کو تھن عرب کی اشاعت کے بعد ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ کتاب تھن ہند کا ترجمہ بھی جو فرانسیسی زبان میں مثل تھن عرب کے ایک بڑے پایہ کی تصنیف تھی، اُردو کیا جائے۔ مگر اس اثنا میں حیدرآباد موسمی انقلابات و اولاد کی تعلیم و تربیت کی مجبوریوں کے باعث انہیں حیدرآباد سے انگلستان جانا پڑا۔ اور قریباً سال تک کیمبرج یونیورسٹی میں درس و تدریس و مشاغل علیہ و تفکرات خانگی میں منہمک رہے۔ اور اتنی جہالت نہ ملی کہ اس کام کو شروع کرتے۔ قریباً ۳ سال کا عرصہ ہوا کہ والد مرحوم انگلستان سے مراجعت فرمے ہندوستان ہوئے اور ہندوستان میں ایک قسم کی قومی بیداری کے آثار دیکھ کر انہیں پھر اپنی اس دیرینہ آرزو پورا کرنے کا خیال پیدا ہوا کہ تھن ہند کا ترجمہ جس قدر جلد ممکن ہو شائع کیا جائے۔ چنانچہ

انہوں نے اس اہم کام کو شروع کیا اور ان کا مصمم ارادہ تھا کہ گذشتہ عظیم الشان شہنشاہی دربار دہلی کے موقع پر اسکو شایع کر دیتے مگر وحسرتاً کہ ۲ مئی ۱۹۱۱ء کو یکایک حرکتِ قلب رک جانے سے وہ راہی ملک عدم ہوئے۔ اور بہت سی آرزوئیں بھی اُن کے ساتھ خاک ہو گئیں۔ تمام خانگی انتظامات و تجویزوں کا شہیزازہ درہم برہم ہو گیا۔ انواع و اقسام کی دقتوں کا سامنا ہوا۔ تاہم مین نے سبھی بلیغ مرحوم کے مسودہ کی نظر ثانی کرا کے اُسکو آخر کار چھپو ادیا۔ علاوہ کثیر مصارف کے جو اعلیٰ درجہ کی چھپائی و تصاویر کے برداشت کرنے پڑے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ مطبع و تصحیح کنندہ مین بعد المشرقین تھا اور مسودہ کے آنے جانے مین اس قدر دیر لگتی تھی کہ غلطیوں کا رجحان ایک ناگزیر امر تھا۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ اس ناگزیر تاخیر کو معاف فرمائیے اور چھپائی کی غلطیوں سے بھی چشم پوشی فرمائیے۔

مثل تمدن عرب کے تمدن ہند کے مصنف بھی ملک فرانس کے مشہور ڈاکٹر لی بان ہیں۔ اور یہ اسوقت تک زندہ و سلامت ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو انسان کی حالت انفرادی و حالت تمدنی کے مطالعین صرف کیا ہے اور اس مسئلہ کو انہوں نے اس جدید فلسفہ کے اصول سے جانچا ہے جو ڈارون کے مسئلہ ارتقا کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ عالم کائنات میں انسان سے لیکر ادنیٰ حیوان اور ادنیٰ نباتات تک اور آفتاب جہاں تاب سے لیکر ادنیٰ ستارہ تک کوئی چیز اپنی موجودہ حالت میں خلق نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک نہایت ہی بسیط اور سادہ حالت سے قرن ہاے دراز میں اور ایک مضبوط قانون قدرت کے بموجب اپنی موجودہ حالت پر پہنچی ہے۔ ڈاکٹر لی بان نے تمدن انسانی کو انہیں اصول سے مطابق کیا ہے اور نہایت ہی مفید و دلچسپ نتائج نکالے ہیں۔ اس بحث پر ان کی متعدد تصانیف یورپ میں نہایت مستند مانی گئی ہیں اور اُن میں ایک خاص جدت اور عمق نظری پائی جاتی ہے۔ بخلاف اُن کے تمدن عرب و تمدن ہند زمانہ قدیم کے تمدن یعنی اسٹریابابل و مصر قدیم کی تاریخین اور ان کے تمدن اور ہندوستان کی عمارتی

یادگارین بہت مشہور تصانیف ہیں۔ ڈاکٹر لی بان کی تحقیق و تصنیف اس لحاظ سے اور بھی با وقعت ہیں کہ انہوں نے بلاد اسلامیہ و ہندوستان کی سیاحت بھی کی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے حالات اُن کی معاشرت۔ اُن کی عمارات اور آثار قدیمہ کو برامی العین دیکھا ہے۔ علاوہ اسکے کل وہ کتاہیں جو مسلمانوں و ہندوؤں کے متعلق یورپ کی زبانوں میں لکھی گئی ہیں یا مشرقی السنہ سے ترجمہ ہوئی ہیں ڈاکٹر موصوف نے غور سے مطالعہ کی ہیں اور کل اہم واقعات تاریخ اور معاشرت کی بابت انہوں نے ایک بہت ہی عالمانہ و بے تعصبانہ رائے قائم کی ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کے کل رسوم و عادات و نظامات کی بہت ہی معقول توجہ میں کی ہیں اور اُن سے برور زمانہ جو نتائج ظہور میں آئے ہیں ان کو دکھایا ہے۔ ڈاکٹر لی بان کی کتاب کا ایک بڑا وصف یہ بھی ہے کہ اس میں عمدہ قسم کی تصاویر کثرت سے ہیں اور ان کے ذریعہ سے تمدن ہند کا ہر ایک جز یعنی اختلاف قوام علوم و فنون۔ صنعت و حرفت و عمارات و ابنیہ۔ رسوم و رواج عادات و نظامات وغیرہ برامی العین دکھایا گیا ہے۔

ہندی تمدن کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک نہایت قدیم تمدن اور اب تک زندہ و سلامت ہے اور یہاں تمدن کے تمام مدارج یعنی ادنیٰ و حشیانہ حالت سے لیکر اعلیٰ ترین تہذیب و شایستگی کے نونے نظر آتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمدن ہند کی تاریخ تمدن عالم کی تاریخ ہے۔

ڈاکٹر لی بان نے تمدن ہند کی ترقی و تاریخ کو مختلف ترقیوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان کے جغرافیہ طبعی آب و ہوا اور اسکے اسباب و اثرات سے بحث کی ہے۔ اسکے بعد کل قوام ہند اور اُن کے آغاز و تغیرات و خصائص پر عالمانہ و فلسفیانہ نظر ڈالی ہے۔ تمدن ہند کی تاریخ حسب ذیل زبانوں میں منقسم کی گئی ہے۔

قرن اول۔ رگ وید کا زمانہ۔ اسمین آریوں کے زور و قوت اور جنگ و فتح کا آغاز ہے جس میں وہ

ہند کے قدیم وحشی باشندوں سے لڑائی میں مصروف ہے۔ یہ لوگ بعد کے ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے جو گیان دھیان اور فلسفہ والہیات میں مگن رہتے تھے۔ اس وقت علمی کام صرف رگ وید کے ۱۰۱ گیت ہیں جو اگرچہ مذہبی ہیں مگر ان سے ابتدائی زندگی کی حالت مترشح ہوتی ہے اور دنیا کے ابتدائی فلسفہ کی جھلک کمین کمین نظر آتی ہے۔ یہ گویا پندرہ سو سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔

قرن دوم۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ وہ ستلج تک پہنچے اور گنگا جمن تک بڑھے۔ اس میں انہوں نے اپنے فتوحات کی تکمیل اور ملک کے اصلی باشندوں کو بالکل مغلوب و محکوم کر لیا۔ اسی زمانہ میں وید تصنیف ہوئی اور کورو اور پانچالوں کی جنگ ہوئی۔ یہ زمانہ پندرہ سو قبل مسیح کا ہے۔

قرن سوم۔ اس میں آریوں نے اپنے فتوحات کو اور وسیع کیا۔ یہ زمانہ جنگی اور علمی کارناموں سے ممتاز ہے۔ فلسفہ کا خاص کمزور ہوا اور ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوا جو دنیا میں اب تک عالمگیر ہے۔ یعنی بدھ مذہب کی بنیاد پڑی۔ اس زمانہ کو ایک ہزار سال قبل مسیح سے تین سو برس قبل مسیح تک سمجھنا چاہئے۔

قرن چہارم۔ یہ بدھ مذہب کا زمانہ ہے۔ اس میں حکومت اور بدھ مذہب کا زور شور رہا۔ علوم و فنون کو رونق ہوئی۔ شاعری۔ طب۔ صنعت و نحو۔ قانون۔ نجوم۔ فلسفہ وغیرہ کی تالیف و تصنیف کا بازار گرم ہوا۔ اور ہندو تمدن جنوبی ہندو سیلون وغیرہ تک پھیلا۔ یہ زمانہ ۲۰۰ قبل مسیح ہے اور ۵۰۰ سن عیسوی تک شمار کیا جاسکتا ہے۔

قرن پنجم۔ جدید برہمنی مذہب بھرا بھرتا ہے اور بدھ مذہب کو مغلوب کر لیتا ہے۔ پولیٹیکل اور علمی کارناموں کا زمانہ ہے جو شہ سے ستائہ عیسوی تک رہا یعنی محمود غزنوی کے حملے تک۔

قرن ششم۔ مسلمانوں کا عہد۔

قرن ہفتم۔ یورپی عہد۔

ہند کے قدیم تمدن پر اگر ابتدا سے غور کیا جائے تو تحقیق ہو سکتا ہے کہ انسانی تمدن کیونکر بننا بڑھتا، نشوونما پاتا اور بچھلتا چھوڑتا ہے۔ اول اول جب آریا خانہ بدوش گلابانون کی طرح ملک میں داخل ہوئے اور پھر آخرین رفتہ رفتہ سارے ملک پر چھا گئے اور ان کی معاشرت نظام سیاست - علم و فضل - اور قوت و عظمت کو عروج و کمال حاصل ہوا جب اول سے آخر تک یہ تمام قرون اپنی مختلف نیرنگیوں کے ساتھ ہماری نظر سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے قدیم خیالات، معتقدات اور توہمات کا وہ خاکہ آتا ہے کہ ان پر غور کیا جائے تو ان کی دھندیں واقعات کی جھلک نظر آتی ہے اور یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ انسان جب تمدن کی اول سیڑھی پر قدم رکھنے کو ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت اور حیثیت ہوتی ہے اور آئندہ مدارج کیونکر طے کرتا ہے۔

ہمیں اس زمانہ کی حالت ویدوں سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ آریہ جب شمالی ہند میں داخل ہوئے تو انہیں اپنے پیشرو تورانیوں اور بیان کے اصلی دشمنی باشندوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور مدت تک اسی جنگ و جدل میں بسر ہوئی آخر رفتہ رفتہ دشمن لپٹا ہوئے اور آریاؤں کا قبضہ شمالی ملک پر ہو گیا۔ ان کی حالت اس وقت ایسی ہی تھی جیسی ایک جنگ جو فاتح قوم کی ہوتی ہے۔ فاتح ویدیکی سنوکتوں میں اپنی فتح و نصرت کے گیت گاتے حصول دولت و ثروت اور پامالی دشمن کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس وقت مندر تھے نہ جبت۔ اور سوائے آریاؤں اور اصلی باشندوں کے کوئی ذات بات کا امتیاز نہ تھا۔ وہ آگ، پانی، آسمان اور سورج سے التجائیں کرتے اور ان کے بھجن گاتے ہیں۔ ایک ایسی قوم کے لئے جو دنیا میں اول اول میدان تمدن میں قدم رکھ رہی ہے یہ بات کوئی خلاف عقل یا خلاف فطرت نہیں ہے۔ مثلاً جب وہ اندھیوں سے التجا کرتے ہیں کہ تم تھم جاؤ یا آسمان سے گر کر اکر یہ کہتے ہیں مینہ برساؤ یا سورج سے درخواست کرتے ہیں کہ نکل اور چمک تو یہ ایسی باتیں ہیں جو اب بھی بعض سادہ لوح فرقوں میں پائی جاتی ہیں، البتہ یہ ضرور ہے

کہ ہندوستان میں اگر جب انہوں نے قدرت کے عظیم الشان مظاہر دیکھے تو وہ اُن کے آگے پرستش کے لئے جھک گئے جو ایک ام فطرتی ہے۔

یہاں ویدی زمانہ کے دیوتاؤں کے متعلق مختصر سا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ اس وقت خدا کو مانتے تھے؟ اُن کا خدا ایک تھا یا کئی؟ رگ وید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا مفہوم ان کے یہاں نہیں ہے۔ وہ محدود دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان دیوتاؤں کی تین تقسیم کی جاسکتی ہیں (۱) اکاش کے دیوتا۔ (۲) پرتوی یعنی زمین کے دیوتا۔ (۳) پانی کے دیوتا۔ اور ان میں ہر ایک کے گیارہ گیارہ تھے گویا کل ۳۳ دیوتا ہوئے۔ اور بعضوں نے ۳۳ سے تین ہزار تین سو تینتیس تک پہنچا دئے ہیں۔ بعض ان میں سے سودمندی اور فائدہ کے خیال سے دیوتا مانے گئے اور بعض خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ مثلاً آذر و رگ وید اگنی (آگ) برق سے آئی اور دو لکڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوئی۔ آگ کا دریافت کرنا ابتداء تمدن کے لئے نہایت ضروری ہے اور یہ ترقی کا مہم جوین ہے۔ لوگ بجائے کچی چیزیں کھانے کے پکا کے کھانا شروع کرتے ہیں! اس کی مدد سے وہ رات کو بھی کام کر سکتے ہیں؛ جاڑوں میں وہ انہیں اکر کر جانے سے بچاتی ہے اور جو سورج اور صبح صادق میں نظر آتی ہے اور زمین و آسمان کو روشن کرتی ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی شے کو جو آسمان سے زمین پر آئی اور انسان کے اتنے کام آتی ہے۔ دیوتا نہ سمجھیں۔ آندھی اور عذوب برق خوف کی وجہ سے دیوتا مانے گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑا دیوتا اندر ہے جو نیلے آسمان کا دیوتا یا دلوں کا جمع کرنے والا، سینہ کا برسانے والا، گرج کا گرجا کا نالہ، تاریکی کا مٹانے والا اور روشنی کا لانے والا اور قوت، حیات اور تازگی بخشنے والا ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک خیال ہے جو حیاتیات سے پرے ہے اور جس کا نام مذہب ہے۔

ویدی زمانہ زیادہ تر اس لئے قابل مطالعہ ہے کہ یہاں ہمیں زبان و خیالات کی پہلی صورت،

مذہب و توہمات و رسوم کی بنیاد اولین، فلسفیانہ خیالات کی ابتدائی جھلک اور خاندانی، دیہی اور سیاسی زندگی کی کسی سختین نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب کی بنیاد مذہب پر ہے جو فطرت کی سب سے پہلی تعبیر ہے، اور مذہب کے نشوونما کی ابتدائی حالت جیسی یہاں معلوم ہوتی ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لٹریچر میں نظر نہیں آتی۔ یہودیوں۔ یونانیوں۔ اور رومیوں کے یہاں یہ مفقود ہے۔ جو لوگ انسان کے ابتدائی حالات و خیالات کی تحقیق کے لئے وحشی اقوام کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں رگ وید کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔

ایک سوال اس کے متعلق تحقیق طلب ہے اور وہ یہ کہ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رگ وید کا زمانہ ۵۰۰ برس قبل مسیح یعنی اب سے تین سڑے تین ہزار سال پہلے کا تھا تو کیا آریہ اس وقت فن تحریر سے واقف تھے؟ اگر نہیں تھے تو یہ کب معرض تحریر میں آیا اور نیز تحریر کا رواج آریہ اؤن میں کب سے شروع ہوا؟

اس میں کچھ شک نہیں کہ آریہ لوگ اُس وقت فن تحریر سے بالکل نا آشنا تھے اور چوتھی صدی قبل مسیح سے اول ہندوستان میں تحریر کا کہیں پتہ نہیں ملتا۔ ہندوستان بھر میں کہیں کوئی کتبہ ایسا نہیں پایا گیا جو تیسری صدی قبل مسیح کے وسط سے قبل کا ہو۔ سب سے قدیم کتبے زمانہ بدھ کے ہیں جو راجہ اشوک کے عہد میں نصب کئے گئے تھے۔ یہ راجہ سلوکس کا ہم عصر تھا۔ اور اس کا سفیر راجہ کے دربار میں کئی سال تک رہا۔ اس راجہ نے اپنی وسیع سلطنت میں مختلف مقامات پر کتبے نصب کرائے اور اس کی حکومت کا زمانہ ۲۵۹-۲۲۲ (ق م) تک تھا۔ ان کتبوں کی نسبت یہ بات دل چسپی سے خالی نہ ہوگی کہ یہ دو قسم کی ابجدوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو بدھی طرن سے دائیں جانب کو جیسے فارسی عربی لکھی جاتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابجد شامی ہے اور ہندی ابجد وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور دوسری بائیں جانب سے داسنے جانب کو جیسے ہندی انگریزی وغیرہ

مگر یہ بھی شامی ابجد سے حاصل کی گئی ہے مگر اُسے حسب ضرورت اپنے طور پر بنالیا گیا ہے۔ یہ دوسری قسم کی ابجد تمام ہندی ابجدوں کا ماخذ ہوئی۔ اس سے پورے طور پر یہ ثابت ہے کہ فن تحریر کیتون تک میں تیسری صدی (ق۔ م) سے قبل استعمال نہیں ہوا تھا میگاستھینز (سیفر سلوٹس) نے صحیح لکھا ہے کہ ہندی لکھنا نہیں جانتے اور اُن کے قانون تحریر میں نہیں آئے۔

جب یہ ثابت ہے کہ چوتھی صدی (ق۔ م) سے پہلے فن تحریر کا رواج ہندوستان میں نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ ویسینہ بسینہ چلے آئے اور قریباً تین ہزار سال تک حافظہ میں محفوظ رہے کیونکہ سب سے قدیم نسخہ رگ وید کا سنہ ۱۵۰۰ء کا ہے۔ اہل یورپ کے لئے شاید یہ امر باعث حیرت و تعجب ہو مگر ہم ایشیائیوں کے لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہندوؤں میں وید اور مسلمانوں میں قرآن حفظ کیا جاتا ہے اور مطبوعہ نسخوں سے نہیں بلکہ اُن اساتذہ سے جنہوں نے سلسلہ پہلے اپنے اساتذہ سے اسی طرح حفظ کیا تھا۔

چونکہ یہ بات مصنفِ تمدن ہند سے رہ گئی تھی لہذا یہاں اس کا لکھ دینا مناسب معلوم ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بیان کر دینا جو اس واقعہ سے مستنبط ہوتی ہے فائدہ اور دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ قدیم سے قدیم کتبہ راجہ اشوک لونا سہ راجہ چندر گپت کے عہد کا ہے؛ اس کی حکومت ۲۵۹-۲۳۲ قبل مسیح تک رہی۔ لیکن ان کتبوں کی زبان کیا ہے؟ کیا وہ وید کی سنسکرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ برہمنوں اور سوتروں کی مابعد کی سنسکرت ہے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کتبہ مقامی بولیوں میں لکھے ہوئے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں بولی جاتی تھیں اور وہ پنجویں سنسکرت سے بالکل مغائر ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ (۱) قدیم ویدی سنسکرت تیسری صدی (ق۔ م) سے قبل ہی رخصت ہو چکی تھی۔ (۲) مابعد کی علمی پنجویں سنسکرت کا رواج

اٹھ چکا تھا اور لوگ اُس کے بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ غرض یہ کہ سنسکرت بُدھ کے مبعوث ہونے سے قبل اس ملک کی زبان نہیں رہی تھی اور اس لئے قدیم ویدیں سنسکرت کا شباب بُدھ مذہب کی پیدائش سے کہیں پہلے ہو چکا تھا۔ بُدھ غالباً سنسکرت جانتا ہو گا لیکن شاگردوں کو سخت تاکید تھی کہ وہ اس کی تعلیم کی تلقین لوگوں کو ملک کی عام زبان ہین کرین تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ویدی زمانہ کے بعد ایک دوسرے زمانہ کا آغاز ہوا جس کے خاص اور امتیازی کارنامے یہ تھے :-

(۱) جنگ و جدل اور فتوحات۔

(۲) برہمنوں کی قوت اور ذات کا زور۔

(۳) معاشرتی اور علمی ترقی۔

(۴) انپشدد یعنی روحانی تعلیم۔

اس زمانہ میں آریہ ستیج کو عبور کر کے گنگا جمنہ کے دوہرے اور گنگائی میدانون میں آئے۔ انہوں نے اصلی باشندوں سے ایک مدت تک لڑائی بھڑائی کر کے انہیں نکال باہر کر دیا یا غلام بنالیا، اور اس زرخیز خطے میں بخوبی آباد ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ انہیں اس زمانہ میں جنگ و جدل کر کے اپنی فتوحات کو وسیع کرنا پڑا، لیکن جب وہ یہاں کے باشندوں کو مغلوب کر چکے، ملک فتح کر لیا، اور آبادیاں قائم کر کے انہیں ”ہندو“ چکے تو انہوں نے معاشرت و تمدن کی طرف توجہ کی۔ دنیا میں کونسا ملک اور کونسی قوم ہے جو بغیر جنگ و جدل اور بغیر تلوار اٹھا کر اس منزل تک پہنچی ہو۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے مخالفوں پر غالب آچکے تھے لیکن ابھی تک ان میں جنگ جوئی کا جوش باقی تھا جو باہمی مخالفتوں میں بھڑک اٹھا۔ چنانچہ ہما بھارت اور رامین کے جنگ نامے اسی زمانہ کی یادگار ہیں۔ اگرچہ یہ کتابیں بالآخر سے مٹوا دی گئیں تو ان سے بھری ہوئی ہیں تاہم اُس زمانہ کی معاشرت کا ضرور پتہ لگتا ہے۔ رامین تاریخی لحاظ سے بالکل بیچ دوپہج ہے۔ رام اور سیتا وغیرہ خیالی ہیرو ہیں۔ اگرچہ حسن نظم و بیان نے انہیں واقعی اشخاص قرار دیا ہے اور ہندوستان میں سب ہندو مرد و عورت انہیں سچ مچ کے تاریخی

اشخاص سمجھتے ہیں اور کتاب کے اخلاقی اثر سے متاثر ہوتے ہیں۔

یہ کتاب مہاجارت کے بعد کے زمانہ کی ہے مگر عام طور پر اسے قدیم زمانہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔

غرض یہ زمانہ دیکھا جائے تو برہمنوں کا زمانہ ہے۔ نظم و نسق سلطنت، جنگ و صلح، معاشرت و مذہب، علوم

و فنون، ہر شے میں برہمن پیش پیش ہیں اور ہر جگہ انہیں کا زور ہے۔ اس عہد میں ہندوؤں نے بہ نسبت ویدی

زمانہ کے ہر شعبہ میں بہت کچھ ترقی کی۔ بادشاہی، ٹھانڈا، عیش و عشرت کے سامان، معقول عمارتیں، ہر طرف نظر آنے

لگیں اور انتظام، مملکت، عدالت، زراعت، فن جنگ، قانون، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، ہندسہ، نجوم،

مختلف پیشوں اور علم ادب کے بعض شعبوں میں نمایاں ترقی ہو گئی۔ اس زمانے کے کارناموں میں آئندہ

کی تصنیف ہے جو ایک قسم کا فلسفہ یا تصوف ہے اور جو اس زمانہ کی عام روش سے بالکل تری چیز ہے

جس پر آئندہ فلسفہ، مذہب، تصوف کی بنیاد قائم ہوئی۔ آئندہ بہت سے ہیں اور مختلف علما کی تصنیف سے ہیں۔ اس کی تعلیم کا

اصل اصول ایک عالمگیر روح ہے جو سب میں ساری ہے۔ اس میں اور توحید میں فرق ہے، توحید میں

خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں مگر آئندہ کی تعلیم میں خدا ایک عالمگیر ذات ہے، باقی سب اسی سے ہے یا

اس کا جزو ہے اور اس میں مل جائے گا اور اس سے علیحدہ ہستی نہیں رکھتا۔ اسے مذہب ہمہ اوست

سمجھنا چاہئے یہی اصول ہندو فلسفہ کی جان ہے جو آگے چل کر نشو و نما پاتا اور لوگ و رویدانت میں نئے اولطیف پہلوؤں

سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسکے بعد دوسرا اصول تناسخ کا مسئلہ ہے جو ہوتے کے بعد سے پہلا ہندو فلسفہ اور مذہب کا رکن کہیں ہو گیا

لیکن اس زمانہ کا امتیازی مسئلہ ذات ہے۔ ذات کا امتیاز دنیا میں ہر جگہ اور اب بھی پایا جاتا ہے،

خصوصاً تانچہ روم میں یہ فرق نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔ وہاں کھانے پینے اور شادی بیاہ کے معاملے

میں امراء و عوام میں وہی تسکندری حاکم تھی جسے ہم ہندوؤں میں ذات کہتے ہیں۔ اور کیا

اب یورپ میں وہی امتیاز اور فرق نہیں ہے؟ گریات اتنی ہے کہ وہاں یہ امتیاز بدلتا رہتا ہے اور ایک

حالت پر قائم نہیں رہتا کیونکہ اس کا دار و مدار سوشل حالت پر ہے، مگر ہندی ذات کا مدار مذہب پر ہے

اور اس لئے وہ اٹل اور قائم رہنے والی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امارت و غربت شرافت و زالت کے امتیازات ہر جگہ تھے اور ہین مگر یہ آتے اور جاتے ہین اور پرچھائین کی طرح بدلتے رہتے ہیں؛ یہاں تک کہ غلامی سی شے جس کی جڑیں مشرق سے مغرب تک دنیا کے تمام مختلف تمدنوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ بتال تک پہنچ گئی ہین، آخر دنیا سے اٹھ گئی مگر نہ اٹھی تو یہ ذات کی غلامی و حقیقت ہندوؤں کے تمدن پر یہ ایسا بڑا دھبہ ہے کہ گویہ ملک ہزار ترقی کر جائے مگر یہ نظروں میں ہمیشہ کھٹکتا رہیگا۔ بدھ مذہب اور اسلام نے مساوات اور اخوت کا ڈنکا بجایا، ذات سے بہت کچھ بیزاری ظاہر کی اور اگرچہ ان کا قیام صدیوں تک رہا مگر کچھ نہ ہو سکا، اور ذرا ظہور اصلاح ہوئی بھی تو وہ براے نام اور عارضی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ذات کے امتیاز سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم آریاؤں (برہمنوں) کی نسل مخلوط نہیں ہوئی۔ لیکن جس حالت میں کہ منہج ذات والے رکھے گئے ہین اور جس تنفر اور حقارت کا برتاؤ ان سے کیا جاتا ہے وہ نہایت شرمناک ہے۔ منہج قوم یادگار ہے فاتح کے جبر اور مفتوح کی مطلوبی کی۔ غلامی دنیا میں ہر جگہ سے اٹھ گئی، مگر یہ غلامی جو سب سے قدیم ہے، مذہب کے پردے میں اب تک باقی ہے۔ علاوہ ذات کی کچھن کے ایک بڑی مصیبت اس زمانہ میں یہ تھی کہ برہمنوں کا زور تمدن کے ہر شعبہ میں روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ جس طرح کھڑے بانی پرکائی اور درخت پر اکاس بل چھا جاتی ہے اسی طرح برہمن بھی بے طرح تمام ہندوؤں اور ان کے نظامات پر چھائے ہوئے تھے، اور خاص کر مذہب میں تو وہ اور اتفری مجا رکھی تھی کہ خدا کی پناہ۔ مختلف عبادتوں، نہی نہی قسم کی پرستشوں، طرح طرح کے چڑھاؤں، سنتوں اور اعمال کا ایک ایسا مسلسل تار بندھا ہوا تھا کہ اس سے چھٹکارا پانا ایسا ہی محال تھا جیسے مڑی کے جائے سے غریب لکھی کا۔ اٹھتے بیٹھتے۔ سوتے جاگتے کسی وقت ان بیجان رسوم اور اکتا دینے والے اعمال سے فرصت نہ تھی۔ گویا یہی مذہب تھا، یہی عبادت تھی اور یہی معاشرت اور اس کا حاصل اور یہی راہ نجات تھی۔ اور مڑہ یہ کہ دن بدن یہ زنجیریں اور کڑی ہوتی جاتی تھیں اور ان میں

وہ وہ نراکتین اور بارکیان پیدا کی جاتی تھیں کہ یہ نام کا مذہب وبال جان ہو گیا تھا۔ ان بیجا اور جوصلہ شکن قیود اور جبر بند کی شدت سے لوگ عاجز آ گئے اور صبر و تحمل کا بیالہ لہر نہ ہو گیا اور سختی اس انتہا کو پہنچ گئی جبکہ زنجیریں خود بخود دھڑکنے لگتی ہیں۔ آخر وہ وقت آیا کہ اس طوفان بے تمیزی میں تزلزل پیدا ہوا، جابرون کے حواس پر اگندہ ہوئے اور قیدیوں کی بیڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں۔ اور وہ دھند جو ملک پر چھائی ہوئی تھی آفتاب صداقت کے طلوع ہوتے ہی کافور ہو گئی۔ بعثتِ بدھ علیہ السلام نے ایک نئی روح بھونک دی اور ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ تمام عالم میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اور اس سرزمین پر اُس رحمتِ باران کا نزول ہوا جس کا یہاں پتہ پتا اور ذرہ ذرہ نشہ لب تھا۔ اس نے سرورہ دلوں کو شگفتہ کر دیا، یاسون کو آس دی، امیر غریب برہمن سودر سب کو ایک نظر سے دیکھا، مساوات اور اخوت کی صلا سے عام دی اور یہی اس کی کامیابی کا بڑا راز تھا۔ جو لوگ برہمنوں کے سخت شکنجے میں نیم جان ہو رہے تھے ان کی جان میں جان آگئی، ذات پات کا اتنا زٹکھ گیا، ویدوں کے دیوتا اور برہمنوں کے کھلم اعمال اور بے معنی ریاضتیں بالائے طاق رکھ دیں۔ اس کی عام ہمدردی ذاتی نیکی اور نیکی کی تلقین نے سب کو برابر کر دیا، بُرے بچلے چھوٹے بڑے سب اس کی طرف جھک گئے۔ اس کی تعلیم کا، حاصل یہ ہے کہ زندگی ایک مصیبت ہے اور زندگی اور اس کی لذات کی خواہش اس مصیبت کا باعث ہیں، اس خواہش کا ٹٹانا مصیبت کا کم کرنا ہے اور یہ خواہش پاک زندگی سے سٹ سکتی ہے۔ ہمیشہ صداقت نیکی، ہمدردی، مہربانی اور خیر پر قائم رہنا چاہئے۔ اور بُرے جذبات اور نفسانی لذات پر غالب آنا چاہئے۔ غرض تزکیہ نفس اس تعلیم کا بڑا اصول ہے۔ اس دنیا میں پاک اور نیک زندگی بسر کر کے بلا لحاظ سزا و جزا تزکیہ نفس حاصل کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ اور یہی بے گناہ اور پاک زندگی زوان ہے۔ دنیا میں اول بار بدھ نے یہ تعلیم دی کہ انسان بلا احتیاج دیوتاؤں اور خدا کے اسی زندگی میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اس نے انسان کا رتبہ بڑھا دیا۔

بُدھ ایک طرح سے تنازع کا قائل ہے، لیکن اس کے اور برہمنوں کے تنازع میں فرق ہے۔
 بُدھ روح کا قائل نہیں اور جب روح نہیں تو تنازع کیسا۔ اس کا جواب اس کے ہاں یہ ہے کہ انسان کے
 اعمال فنا نہیں ہو سکتے۔ جب انسان مرتا ہے تو اعمال کے لکاؤ سے نیا وجود پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ہاں
 آئندہ کی سزا و جزا کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے ہاں جنت کا وعدہ اور جہنم کا وعید ہے۔ پاک زندگی سے بڑھ کر
 کوئی چیز نہیں اور یہی نردوان یا نجات ہے۔ نیکی اپنا صلہ خود ہے اور پاک زندگی مذہب کا اعلیٰ اور آخری مقصد
 ہے۔ اگر زندگی میں نردوان حاصل نہ ہو تو کرم یا اعمال کے رو سے وہ نئے جہنم لے گا یہاں تک کہ تزکیہ نفس
 کامل ہو اور نردوان حاصل ہو جائے۔

تین صدی تک اسی تعلیم کی تلقین ملک میں موتی رہی لیکن نہ تو چندر گپتا اور نہ اس کے بیٹے نے
 اس مذہب کو قبول کیا مگر اس کا جانشین بندو سارا جو ۲۶۰ (ق۔ م) میں گہسی نشین ہوا، اس مذہب کے
 حلقے میں آیا، اور اس کا بہت بڑا حامی اور داعی ثابت ہوا، جس نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان
 کے باہر بھی اس کی دعوت دی۔ راجہ اشوک کا نام دالکا سے جاپان اور سائبیریا سے سیلون تک مشہور
 اور عزت سے لیا جاتا ہے۔ اس کے احکام سمجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دعات ہندوستان
 کے مختلف صوبوں میں سور مدراکس پنجاب کشمیر ٹرانسکوور اور ان کے علاوہ سیلون
 شام مصر مقدونیہ وغیرہ میں بھیجے۔ خود اس کی سلطنت تمام شمالی ہند میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے
 کتبے دہلی الد آباد پشاور اور گجرات اڑیسہ اور میسور میں پائے جاتے ہیں۔ اس نے
 اپنے بیٹے کو سیلون بھیجا اور مہندرانے وہاں کے بادشاہ اور رعایا کو بُدھ مذہب سے مشرف کیا۔ یہاں تک
 کہ یہ مذہب سیام اور جادامین بھی پہنچا۔ دوسری صدی قبل مسیح بُدھ مذہب کی کتابیں شمنشاہ چین کے
 پاس پہنچیں اور ایک دوسرے شمنشاہ چین نے ۱۲۰ مسیحی میں اور کتابیں سنگوائین اور بُدھ مذہب وہاں
 پھیلنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ چوتھی صدی مسیحی میں وہاں کا عام مذہب ہو گیا۔ چین سے کوریا پہنچا (۳۷۲ء)

اور وہاں سے جاپان (۱۸۵۲ء) اور کوجین چین، فارموسا، منگوکیا میں چوتھی اور پانچویں صدی میں گیا۔ اور کابل سے اس مذہب نے تاشقند بلخ و بخارا تک رسائی حاصل کی۔

علاوہ بُدھ کی تعلیم کے جس میں نیکی عام ہمدردی اور تزکیہ نفس کی تلقین تھی بُدھ مذہب کی اشاعت اور ترقی کا بڑا باعث یہ خیال کیا جاتا ہے کہ راجہ اشوک نے اس مذہب کو اختیار کر لیا جس کی وجہ سے یہ راج دھرم (یعنی سلطنت کا مذہب) ہو گیا۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس نے اس کی اشاعت میں بڑے جوش اور شہو سے کام لیا۔ لیکن درحقیقت دیکھا جائے تو یہی واقعہ اُس کے ضعف کا بھی باعث ہوا کیونکہ شاہی اثر سے لوگ کثرت سے ہر اس نام اس میں داخل ہو گئے اور خصوصاً ان صوبجات سے جو نئے نئے سلطنت میں شریک ہوئے تھے اور جہاں ہندوؤں نے بہت کم ترقی کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عظیم الشان اور عالمگیر ”اصلاح“ میں بجائے قوت کے ضعف پیدا ہونے لگا اور قدیم خالص مذہب کا یہ ضعف نو مذہبوں کے پسند خاطر ہوا اور رفتہ رفتہ بوجہ اس اختلاط کے بُدھ مذہب اور برہمنی مذہب میں فرق کم ہوتا گیا۔ روح کے عقیدہ میں پھر ترقی ہونے لگی اور عام پسند رسوم اور توہمات کا روح خود بدھوں میں فروغ بڑھتا گیا۔ اصل خیالات کی جگہ یہ خیالات نے یعنی شروع کی، بیان تک کہ ویدی دیتا اور چڑھا دے وغیرہ کی رسوم بھی رخصت ہو گئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بُدھ مذہب کو بھی زوال آ گیا۔ یہ زوال ساتویں صدی عیسوی سے شروع ہوا اور جدید برہمنی مذہب نے پھر اپنا زور قائم کر لیا۔ چنانچہ گیارہویں صدی میں صرف کشمیر اور اڑیسہ میں رہ گیا اور مسلمانوں کے آنے سے قبل ہندوستان سے رخصت ہو گیا اور اب ایک طرف صرف نیپال میں اور دوسری طرف سیلون میں پایا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بُدھ مذہب بہ نسبت اپنے جنم بھوم کے غیر ممالک میں زیادہ پھیلا ہوا قائم رہا۔ افغانستان، نیپال، مشرقی ترکستان، تبت، منگوکیا، منچوریا، جاپان، چین، مشرقی جزائر ہند، سیام، برہما، اور سیلون سب اس کے زیر نگین تھے اور اب بھی دنیا کی آبادی کا ایک تہائی حصہ اس کے نام لیو لوگوں میں سے ہے۔ اور اس کی خالقاہن کا پسین سے بحر کابل

تک برابر چلی گئی ہیں اور سلطنتِ روس کی حدود تک پہنچی ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ مذہب دنیا کی عظیم الشان تحریکات اور حیرت انگیز انقلابات میں سے ہے اور گواہی دیتا ہے کہ ہندوستان سے دیس نکال لیا جکا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی یادگار حسین مذہب میں اب تک باقی ہے، جو محقق نہیں۔ مگر حقیقت اس کی یادگار کسی خاص مذہب یا فرقہ میں نہیں بلکہ اہل ملک کے مذہب و معاشرت اور اخلاق میں پائی جاتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہندو مذہب اور ہندوؤں پر مفصلہ ذیل خاص اثرات اس مذہب کے ہوئے جو اس وقت بھی پائے جاتے ہیں۔

(۱) طبائع میں خاص نرمی لینت اور انکسا پیدا ہو جس کا اثر صرف انسانوں کے باہمی تعلقات پر ہوا بلکہ بے زبان حیوانوں تک پہنچا۔

(۲) بُدھ سے قبل ہندوؤں کے تمام خیالات اور علوم کا دار و مدار ویدوں پر تھا لیکن بُدھ کے بعد ان کے فلسفہ اور علوم کا تعلق ویدوں سے بالکل اٹھ گیا۔ یہاں تک کہ جدید برہمنی مذہب (پُرانی مذہب) ویدوں کا مذہب نہ تھا، بلکہ ایسے دیوتاؤں اور بتوں کی پرستش رائج ہو گئی جن کا ویدوں میں ذکر تک نہیں۔

(۳) ذات پات کا امتیاز اٹھ جانے سے مختلف فرقوں میں میل جول بڑھ گیا اور مساوات کا خیال پیدا

ہوا، اگرچہ ذاتیں قائم رہیں مگر جدید برہمنی مذہب نے اسے پھر دبا دیا۔

(۴) گوشت خوری کا ردِ اجڑا گیا۔

(۵) لوگوں میں جنگجویی کا مادہ کم ہو گیا۔

زمانہ بُدھ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جو اب تک اس کی یادگار کے طور پر قائم ہے وہ اس زمانہ کی تعمیر اور سنگ تراشی ہے جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے۔ اور درحقیقت ان لوگوں نے اس فن کو پایہ کمال تک پہنچا دیا تھا اس زمانہ سے قبل پھر صرف فصیل شہر یا پون وغیرہ کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا لیکن بُدھ کے زمانہ سے بڑی بڑی عمارتوں میں کام آنے لگا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ فن تعمیر ہندی

اور ان کا طبع زرا ہے لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ بعض بدھی عمارتوں میں جو پنجاب میں اب دریافت ہوئی ہیں صاف طور سے یونانی فن عمارت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ بدھ مذہب نے ہندوؤں کو جہان اور چیزیں ارث میں دی ہیں وہاں فن عمارت بھی ہے۔ بدھی اور ہندوئی عمارتوں میں فرق یہ ہے کہ بدھی پہاڑ کو کھود کر غار بناتے ہیں اور اس میں اپنا کمال سنگ تراشی و فن تعمیر دکھاتے لیکن ہندو تھر صاف کر کے پہاڑ کے روبرو اپنی عمارت تیار کرتے تھے یہ فرق خاص کر ایسے مقامات پر یاد رکھنے کے قابل ہے جہاں جہان ساتھ ساتھ اُس زمانے کی عمارتیں موجود ہیں جب کہ بدھ مذہب برعینہ مذہب میں جو ہو چلا تھا اور بت پرستی عام ہو گئی تھی۔

بلحاظ علوم کے اگرچہ بدھ کا زمانہ کوئی خاص امتیاز نہیں رکھتا لیکن ایسا بھی نہیں کہ ناقابل توجہ ہو۔ بتجلی کے لوگ اور دیاسا کے ویدانت کا آغاز اسی زمانے میں ہوا اگرچہ بدھ مذہب کو اس سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ منو کا شاستر بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ لیکن بڑی چیز علمی لحاظ سے اس زمانہ کی یہ ہے کہ علم نجوم میں معتد بہ کامیابی ہوئی اور اس کامیابی میں یونانیوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے اس میں خاص امتیاز حاصل کیا تھا۔ ہندوؤں نے اس فن میں اُن سے بہت کچھ اکتساب کیا۔ طب کو بھی ترقی ہوئی کیونکہ بدھ مذہب کے اثر سے انسانوں اور حیوانوں دونوں کے لئے ملک میں جا بجا شفاخانے قائم کئے گئے تھے۔

نیز اس زمانے میں علم کا چرچا ضرور تھا ہوں سانگ مشہور چینی سیاح نے اپنے سفر نامے میں بعض بدھ دارالعلوم کا ذکر کیا ہے؛ نالندہ کی خانقاہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا وہ لکھتا ہے کہ یہاں کئی ہزار مانک (بدھ درویش) تھے جو بلحاظ علم و فضل خاص امتیاز رکھتے تھے، لوگ ان کی بہت وقعت و توقیر کرتے تھے اور یہ دن رات بحث مباحثہ اور تکرار علمی میں مصروف رہتے تھے۔ دُور دُور کے علما و فضلاء وہاں آکر شریک ہوتے اور نالندہ کی شرکت سے شرف حاصل کرتے

تھے۔ نائدہ کا طالب علم ہوتا یا وہاں سے تعلق رکھنا باعثِ عزت سمجھا جاتا تھا۔ گویا اس کی وہی عزت تھی جو کبھی مسلمانوں میں قرطبہ و بعد ازاں فرانس میں کلونی اور کلروا کو حاصل تھی یا جیسے آج کل علی گڑھ کالج کے طلباء کو حاصل ہے۔

وہ مذہب جو اخلاق و خیالات کی اصلاح کے لئے آیا تھا اور جس نے انسان کا رتبہ دیوتاؤں سے بھی بڑھا دیا تھا اور جس نے اپنی پاک تعلیم کے سامنے مہل مذہبی رسوم اور دیوتاؤں بلکہ روح و خدا تک کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا آخر وہ برہمنی توہمات اور باطل پرستی کا ایسا شکار ہوا کہ بت پرستی خود اس کا شعار ہو گئی، بدھ دیوتا مانا گیا اور دوسرے بتوں کی طرح اُس کی بھی پرستش ہونے لگی، اور رفتہ رفتہ برہمنی مذہب نے اسے ملک سے ایسا ناپید کیا جیسے یہ کہین کہ کسی نشے کا بیج مارا گیا۔ برہمنی مذہب کو پھر عروج ہوا اور اس عروج کے ساتھ اس نے اپنی قیود کی جکڑ بند کو اور سخت کر دیا۔ اس جدید برہمنی دور کو پراونون کا عہد اور پراونون کا مذہب سمجھنا چاہیے۔ ویدی اور پرانی مذہب میں بڑا فرق یہ تھا کہ ویدی مذہب میں قوائے فطرت مثلاً اندر گنی سُر یا درونا وغیرہ کی پرستش تھی اور پرانی مذہب میں یہ دیوتا ہو گئے اور برہما وشنو اور شوکی پرستش کا رواج ہوا۔ بڑی خصوصیت اس جدید عہد کی بتوں کی پوجا ہے۔ قدیم سے دیوتاؤں کے چڑھاوے آگ پر چڑھاوے جاتے تھے لیکن بدھ مذہب کے بعد سے یہ چڑھاوے بتوں کے سامنے پیش ہونے لگے اور اس بت پرستی سے طرح طرح کی رسوم اور سیکڑوں قسم کے باطل عقائد اور توہمات کو زور ہو گیا۔ یہ تغیر بہت بُرا ہوا۔ بتوں کی پرستش انسان کے دل پر کبھی پاک اثر پیدا نہیں کرتی اور اس وجہ سے بہت سی خرابیاں اور بُرائیاں ہندوؤں میں پیدا ہو گئیں اتر تخیلات اور توہمات غالب آ گئے اور بت پرستی نے شان و شوکت اور دھوم دھام کی رسمیں بڑھا دیں اور اس ضمن میں سنگ تراشی، شاعری، موسیقی، اور فنِ تعمیر اور ظاہری رسوم اور ظاہری عبادت اور اندھا دھند تقلید نے

ترقی پائی اور ذات کا امتیاز اور مختلف فرقوں کا نفاق درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ ذات نے برہمنوں کی قوت اور وقعت کو بیشک بڑھا دیا لیکن باقی تمام پیشہ ورون اور دستکاروں کو ذلیل اور کین بنا دیا۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ طبیبوں، سناروں، لوہاروں، جولاہوں، رنگ سازوں، اسلحہ سازوں اور عطاروں کا شمار چوروں اور رنڈیوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ اس ہی قوم میں نفاق اور منافرت پیدا ہو گئی۔ برہمنوں کے عروج کے لئے ساری قوم کو ذلیل ہونا پڑا۔

لیکن اسکے ساتھ ہی یہ زمانہ بھی عظمت سے خالی نہیں۔ گویا یہ قدیم زمانہ کا آخری دور تھا۔ بکرماجیت اور اس کے نورتن اسی زمانے کی مشہور یادگارین ہیں جس کی شان و شوکت کی داستانیں اب تک ملک میں مشہور ہیں۔ راجپوت بھی اول بار میدان تمدن میں اسی زمانے میں نظر آتے ہیں۔ منو کا مشہور شاستر بھی اسی دور کی تصنیف ہے اور اس زمانہ کی معاشرت و رسوم اور مذہب کے سمجھنے کے لئے بڑی کارآمد ہے۔ کالیداس اور بھو ابھوتی جو ہندوستان کے سب سے بڑے مشہور شاعر اور ڈراما نویس گزرے ہیں، اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک دنیا اب تک ان کے کمال کی عزت کرتی ہے۔ شاعری اور ڈراما اس زمانے کا اصلی حسن تھا۔ اس کے علاوہ فنِ نجوم و طبابت میں بھی ترقی ہوئی اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ کچھ اوپر دو ہزار سال پہلے اسکندر اعظم کے لشکر میں ہندو طبیب موجود تھے اور گیارہ صدی بعد ہارون الرشید کے دربار میں بھی دو ہندو طبیب (منکا اور سالہ) نظر آتے ہیں۔

فاضل ابوریحان بیرونی جو محمود غزنوی کے زمانہ میں ہندوستان آیا اور یہاں رہ کر اس نے ہندوؤں کے حالات و علوم کا بڑے غور سے مطالعہ کیا، اس نے اس بحث پر ایک بے مثال کتاب لکھی ہے جس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گیارہویں صدی میں ہندو زوال کی حالت میں تھے۔ مذہب برہمنوں کی ملک تھا عوام جمالت و باطل توہمات میں مبتلا تھے۔ علوم و سائنس کا

چرچا مٹتا جاتا تھا اور جو چند لوگ جاننے والے تھے وہ بتانے میں بڑا بخل کرتے تھے مگر باوجود اس کے اپنے ملک اور قوم پر بڑا فخر و ناز تھا، دوسرے ممالک اور اقوام کو نہایت حقارت سے دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ملک ہے تو ان کا، قوم ہے تو ان کی اور علوم و فنون ہیں تو ان کے اور باقی سب ہیچ اور ہل ہے۔ دولت و غلامی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ لہویں (صناع و دستکاروں وغیرہ) کا شمار شودرین میں ہونے لگا تھا اور مذہبی تعلیم حاصل کرنے سے محروم کر دئے گئے تھے اور بجائے علوم و فنون کے مہمل روایات اور فضول قصے کہانیاں رائج ہو گئی تھیں لپٹیل قوت میں بھی ضعف پیدا ہو گیا تھا اور ذات کی قیود نے اتحاد سے بیگانہ کر دیا تھا۔

ہندوستان پر اس وقت ہر طرف انحطاط و زوال چھایا ہوا تھا اور آفتاب تمدن لب لبام تھا کہ جھٹ پٹے کے وقت ایک جدید عہد کا آغاز ہوا۔ مغرب کی تاریکی میں قدیم راہ سے ایک غیر قوم نے سرزمین ہند میں قدم رکھا اور صبح صبح ہوتے سارے ملک پر مسلط ہو گئی۔

یہ مسلمانوں کی قوم تھی جو اول سندھ میں پہنچی اور بعد ازاں افغانستان کے رستے ہندوستان میں داخل ہوئی اور کئی صدی تک اس ملک پر حکمران رہی۔

اس سے پیشتر آریا اور برہمنی تمدن برادر اور باہر سے مختلف اور متعدد حملے ہو چکے تھے۔

(۱) آریائیوں نے پانچویں صدی قبل مسیح میں اس ملک پر حملہ کیا۔

(۲) یونانیوں نے چوتھی صدی قبل مسیح میں پورش کی۔

(۳) اس کے بعد اہل باختر کے حملے تیسری یا پانچویں صدی تک ہوئے۔

(۴) پانچویں صدی (ق-م) بھد مذہب کا بڑا حملہ برہمنی مذہب اور تمدن پر ہوا۔

(۵) غیر آریا اقوام ہند اور پنج اقوام کے حملے خصوصاً غیر آریا سلطنتوں کی طرف سے ساتویں

اور آٹھویں صدی میں۔

(۶) ادنیٰ اعتقادات اور وحشیانہ رسوم کی برہمنی مذہب سے کشمکش جس پر سے شکر اچا پر
کی تعلیم سے آٹھویں نوین صدی میں فلسفی فرقہ شوکی بنا پڑی اور اس مذہب کے دیگر مصلحوں
کے ذریعہ بارہ سے سولہویں صدی تک نشوونما ہوئی۔

(۷) مسلمانوں کے حملے گیارہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک۔

(۸) انگریزی عہد۔

لیکن نہ یونانی اس کا کچھ کر سکے، نہ ایرانی، نہ بڑھ مذہب قائم رہا اور نہ غیر آریا اقوام کا اثر یہاں خود بخود یہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی بات ہے جس سے آریا قوم ان تمام مخالف اثرات پر غالب آئی اور
یا وجودیکہ اس کے اکثر ہم عصر اور ہم سر تو میں دنیا سے مٹ گئیں لیکن وہ اب تک قائم ہے اور نہ صرف
قائم ہے بلکہ اس میں پھر بڑھنے اور عروج کرنے کے آثار موجود ہیں۔ اہل بابل اور ان کا تمدن کہاں گیا؟
اہل فنشیا اور ان کی تہذیب و تجارت کدھر گئی؟ مصریوں کی مشہور آفاق قوت کیا ہوئی؟ ایرانیوں کی
شان و شوکت کہاں ہے؟ یونانیوں کی عالمگیر عظمت کا نام رہ گیا مگر وہ عظمت دالے نابید ہو گئے۔
روما کی شوکت و جلالت کے افسانے صرف تاریخوں میں رہ گئے، مگر خود ایسے مٹے کہ پھر دیسے جانشین
نصیب نہ ہوئے۔ لیکن ہندو اب بھی کم و بیش اُسی تمدن و تہذیب کے ساتھ باقی ہیں اور اقوام عالم
میں بڑھنے کا دم خم رکھتے ہیں آخر اس کے وجوہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں اس کے بڑے
اسباب یہ ہو سکتے ہیں:-

(۱) ہندو ریشیوں کی روحانی اور علمی ریاضت۔

(۲) اُن کا مضبوط نظام تمدن۔

(۳) ان کی رواداری۔

(۴) ان کی عورتوں کی وفاداری اور جان نثاری۔

انہیں خوبون کے اثر نے انہیں ابھی تک دنیا میں باقی رکھا ہے اور اگر انہوں نے ان کے زندہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلامی عہد سے قبل جس نے اس پر تسلط کیا اور اپنا اثر ڈالنا چاہا وہ یا تو خود مٹ گیا یا اس میں جنم ہو کر فنا ہو گیا۔ رہے انگریز سوانہوں نے سرے سے ایسا ڈھنگ ڈالا ہے کہ وہ ہندیوں کی سوسائٹی سے لیے الگ تھلک رہتے ہیں جیسے کوئی امراض متعدی سے۔ نیز فاتح کا غرور مفتوح کے میل جول کو گوارا نہیں کر سکتا اس لئے وہ ہم میں مل سکتے ہیں اور نہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ ان میں ہم میں ایک نہیں کئی سمندر حائل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے تمدن اور تعلیم کا اثر ہم پر ضرور پڑے گا اور پڑ رہا ہے لیکن ہم میں ان میں حقیقی اتحاد اور میل جول پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ وہ چاہتے نہیں، اور اتحاد ایسی آ کے پڑی ہے کہ ہم بھی اس کے کچھ لیے خواہاں نہیں اور اگر کبھی انہوں نے اس کا خیال کیا بھی تو ان کی ہستی بھی اسی طرح مٹ جائیگی جیسی بعض اقوام کی جو یہاں آکر بسیں، اور اگر وہ بھی تو انہیں ہندوستان کی سب سے ذلیل قوم بن کر رہنا پڑے گا۔ اس زمانہ کے حکیم شاعر نے ہندوستان کو ”نارٹ گر اقوام واکال الاٹم“ کا بہت صحیح خطاب دیا ہے۔ اس کی حالت ایک سمندر کی سی ہے۔ مختلف دریا اس میں آ آ کے گرتے ہیں اور اپنی ہستی فنا کر کے اسی میں مل جاتے ہیں، الا مسلمانوں کے، جو اگرچہ فاتح کی حیثیت سے آئے مگر بھائیوں کی طرح گھل مل کے رہے اور باوجود صدیوں کے قیام، کثرتِ اختلاط اور بے تکلف میل جول کے ان دونوں قوموں میں اب تک گنگا جمنی شان نظر آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگرچہ ہندوستان کے مسلمان ایک حد تک ”ہندو آ گئے“ ہیں مگر اپنی قومی حیثیت اور قومی شان کو اب تک لئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں مختلف قسم کے تمدن آئے مگر کسی کا اثر باقی نہ رہا اور رہا تو اس طرح کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کے تمدن کے آثار نمایاں طور پر باقی ہیں اور باقی رہیں گے اور اہل ہند پر اسکا ایسا گہرا اثر ہے کہ زمانہ

اسے مٹانہیں سکتا۔ ہم یہاں نہایت سرسری طور سے چند اثرات کا نام لیتے ہیں :-

(۱) مسلمانوں نے ہندوؤں کے مذہب و خیالات پر بڑا اثر ڈالا۔ خصوصاً خالص توحید کا اثر سب سے زیادہ قابلِ لحاظ ہے۔

(۲) کھانے، پینے، رہنے سہنے، اور دوسرے عام معاشرتی طریقوں میں ترقی دی۔

(۳) یہودہ رسوم اور توہمات کا زور کم کیا۔

(۴) فنِ عمارت کو خاص طور پر ترقی دی۔

(۵) فنِ جنگ میں بھی خاص ترقی ہوئی اور توپ اور باروت کو رواج دیا۔

(۶) بعض علوم مثلاً علم نجوم، طبابت، اور خاص کر تاریخ و جغرافیہ کا ذوق پیدا کیا۔

(۷) نئے نئے پھل پھول لائے باغبانی اور فلاح کو بڑھایا اور عام ذوق میں اصلاح کی۔

(۸) اور سب سے بڑھ کر ایک نئی زبان کا بننا ہے جو ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور یہ ایک قومی وجہ ہے کہ اُردو کو اس ملک کی عام زبان ہونے کا دعوے ہے۔

غرض دونوں قومیں ایک دوسرے کے تمدن و معاشرت اور خیالات اور دیگر اثرات سے اس قدر متاثر ہوئی ہیں کہ اب اگر کوئی چاہے کہ ان اثرات کو مٹا دے تو ناممکن ہے۔ گویا قسمت میں یہ بدلتا تھا کہ یہی دونوں قومیں اس ملک کی وارث ہوں گی اور اس کی قسمت انہیں دونوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان کے ایکے میں اس کی یہودی و فلاح اور ترقی و عروج ہے تو ان کی پھوٹ میں اس کی ذلت و خواری اور نکبت و غلامی ہے۔ جب اٹھیں گے تو ملکر اٹھیں گے اور اگر گرین گے تو اپنی نا اتفاقی کی بدولت دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو، اسی طرح کوئی قوم بھی ایسی نہیں جو عیوب و نقائص

سے خالی ہو مگر دنیا میں شاید یہی دو قومیں ایسی ہیں جو ایسے اوصاف اور عیوب سے متصف ہیں کہ اگر یہ اتحاد کر لیں تو ایک کے عیوب پر دوسرے کی خوبیوں سے پردہ پڑ جائے گا، اور ایک کے ضعف کو دوسرے کی قوت سے بچال لے گی۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہندو ایک ایسی قوم ہے جس کے گزشتہ کارنامے اس عالم کی بہترین اور اعلیٰ یادگاروں میں سے ہیں۔ اور اس میں اب بھی بڑائی کے آثار اور دنیا میں ایک اعلیٰ قوم بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اسی طرح ہندوؤں کو بھی نہ بھولنا چاہئے کہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے اپنی عالمگیر فتوحات کے ساتھ علم و اخلاق کی روشنی دنیا میں پھیلانی اور گویا اب انحطاط میں ہے مگر اب بھی اس کی سلطنتیں دنیا میں قائم ہیں اور اگر وہ عقل سے کام لے تو اس میں اتنی سکت باقی ہے کہ وہ پھر دنیا کی نام آور قوموں میں سے ہو جائے۔ اے خوش قسمتی سمجھنا چاہئے کہ ان دو قوموں کا سنگم ایک ایسے ملک میں واقع ہوا ہے جو دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ اگر یہ دونوں قومیں نفسانیت اور خود غرضی کو چھوڑ دیں اور تھوڑا سا جبر اور تھوڑا سا صبر اختیار کریں تو ان کے اتحاد کی بدولت ایک ایسے تمدن کی بنیاد قائم ہو جائے اور یہ خود ایک ایسی قوت بن جائیں کہ اس کی نظیر نہ ہو اور ایک دنیا ان کے قدموں تلے ہو۔ تاریخ عالم کو چھوڑ دو، کیا صرف ہندوستان کی تاریخ اس سبق کے لئے کافی نہیں ہے؟ کیا صد ہا اور ہزار سال سے وقتاً فوقتاً جو آفات و مصائب کا زلزلہ اس بے نصیب ملک پر ہوا ہے وہ کافی شہادت اس بات کی نہیں ہے کہ نا اتفاقی گناہ اور اتفاق ایک بڑی نیکی ہے؟ کیا اس سبق کے سیکھنے کے لئے ابھی اور دلتوں، مصیبتوں، اور ٹھوکر دین کی ضرورت ہے؟ ٹھنڈے دل سے تعصب کو برطرف کر کے اگر تاریخ کا مطالعہ کرو اور واقعات و حالات کو سوچو تو اصل راز کا خود بخود انکشاف ہو جائے گا۔ مولوی سید علی مرحوم نے درحقیقت بڑا کام کیا کہ تمدن عرب اور تمدن ہند جیسی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے محاسن اور کارناموں سے واقف ہو کر ایک دوسرے کی عظمت و وقعت کریں اور اپنے عیوب و

تھانص پر اطلاع پا کر اصلاح کے درپے ہوں۔ اور اصل یہ ہے کہ تمدن عرب کے بعد مولوی صاحب مرحوم کا فرض تھا کہ وہ تمدن ہند کا بھی ترجمہ کریں اور ہم خوش بین کہ وفات سے قبل وہ اس فرض کو انجام دے گئے۔ اس لحاظ سے اگر ہم مولوی سید علی مرحوم کا شمار فاضل ابوریحان بیرونی علامی ابوالفضل، فیاضی فیضی، جیسے علمائین کریں تو کچھ زیادہ بیجا نہ ہوگا۔

لبیان کے تمدن ہند کے علاوہ ایک اور کتاب اسی بحث پر ہندی فاضل مسٹر موشی چندر مرچوم کی تصنیف سے ہے۔ یہ کتابیں دو تین سال کے تفصیلات سے ایک ہی زمانہ میں لکھی گئیں۔ مسٹر وٹ کی کتاب ہر لحاظ سے قابل قدر اور مستند ہے لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان کے حالات اپنے خاندان والوں کے لئے لکھے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں وہ تصویر کے روشن اور تاریک رُخوں کے دکھانے میں بڑی اُتادی سے کام لے گا۔ مسٹر وٹ نے تحقیق میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا لیکن چونکہ ہندوؤں کو تاریخ سے دلچسپی نہ تھی اس لئے تمدن و معاشرت کے حالات دکھانے میں قصے و فسانے کی کتابوں سے مدد لینی پڑی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قدیم قصوں اور فسانوں میں تمدنی حالات کے دکھانے میں کس قدر مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے لبیان ایک غیر شخص ہے مگر ہند اور اہل ہند کے قدیم تمدن سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اس نے جہاں محاسن دکھائے ہیں وہاں اُن کے ضعف کو بھی بتا دیا ہے۔ اپنی اور غیر کی نظر میں جو فرق ہوتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں۔ اگر کوئی ہمدرد ہمیں ہمارے نقص بتائے تو وہ درحقیقت ہمارے شکر یہ کا مستحق ہے کیونکہ اس سے ہمیں اپنی اصلاح میں بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ علاوہ اس کے لبیان نے یہاں کی مختلف اقوام کے حالات و خصائص پر بھی بحث کی ہے اور ان اقوام کے باہمی اختلاط سے جو اثرات متبہ ہوئے ہیں وہ بھی دکھائے ہیں، جو دلچسپی افادہ سے خالی نہیں بلکہ مسٹر وٹ کے اس نے ہند کی عمارت کا حال بھی زیادہ تفصیل سے لکھا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو اس سے خاص

دبچسی ہے۔ اگرچہ ہندی تجارت کا جمل ذکر کیا ہے لیکن ہندی جہاز رانی کے متعلق ہر دو مصنفین کت
ہیں۔ حالانکہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ فن جہاز رانی ہندوستان میں قدیم سے ہے۔ علاوہ
جہازوں کی اُن تصویروں کے جو اجٹا، مدورا اور ہڑی کے مندروں میں موجود ہیں اور عہد اندھرن
کے اُن سکون کے جن پر جہاز کی تصویر بنی ہے، ہندون کا جاوا اور سیلون میں آباد ہونا اور بدھ
داعیوں کا جاپان اور چین جانا اور تجارتی تعلقات کا مصر و روم و دیگر ممالک سے ہونا اور رومی
اور چینی سیاحوں کا یہاں کے بندرگاہوں اور تجارت کا ذکر کرنا کافی اور قطعی ثبوت اس امر کا ہے کہ
اہل ہند فن جہاز رانی سے قدیم سے واقف تھے نیز اس نے ہند کی موجودہ حالت (انگریزی عہد)
سے بحث کی ہے لیکن اس ضمن میں اس نے ہندوستان کی موجودہ تعلیم اور تعلیم یافتہ اصحاب پر بڑی
سختی کے ساتھ نکتہ چینی کی ہے اور موجودہ انگریزی تعلیم کو اہل ملک اور حکام ملک دونوں کے لئے
خطرناک بتایا ہے۔ لیسان کی یہ رائے بعض دیگر یورپی سیاحوں اور انگلوانڈین مصنفوں کی
سی ہے اگرچہ اس میں کسی قدر جدت پائی جاتی ہے لیکن صاف بولے تعصب آتی ہے۔
فاضل مصنف نے اس تنقید کے وقت دو باتوں کا لحاظ نہیں رکھا نہ وہ ایسی سخت رائے نہ دیتے
اؤل یہ کہ ایک ایسے ملک میں جو صد ہا سال سے ایک خاص منہج پر چلا آ رہا ہے اور جو اپنا
خاص تمدن اور اپنے خاص علوم رکھتا ہے جب اس میں ایک جدید اور جنبی زبان و علوم کو رواج
دیا جائیگا تو ظاہر ہے کہ دلون میں بے چینی اور داغون میں پراگندگی اور انتشار پیدا ہوگا اور ابتدا میں اس کے
نتائج کبھی اچھے پیدا نہ ہوں گے۔

دوسرے لیسان نے اس وقت کے طریقہ تعلیم پر غور نہیں کیا۔ تعلیمی نتائج کی خرابی زیادہ تر
طریقہ تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے چنانچہ اس نقص کو ملک کے اہل الرائے اور خود گورنمنٹ نے تسلیم
کر لیا ہے اور اس کی اصلاح پر برابر توجہ کی جا رہی ہے چنانچہ اب کچھ تو مردِ زمانہ سے اور کچھ جدید اصلاح

سے بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے اور بہن قوی امید ہے کہ موجودہ تعلیم اگر صحیح طریقہ سے دی گئی تو ملک اور گورنمنٹ دونوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔

سوم۔ چند سال سے خود انگریزی گورنمنٹ نے اصول حکومت میں اصلاح کرنا شروع کر دی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ قوم و ملک کے تغیرات کے ساتھ ہمارے احساسات کا لحاظ کر لگی اور بتدریج اپنے انتظامات میں اصلاح کرے گی۔

خاتمہ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں سے ملتی ہوں کہ اگر اس میں کوئی سہو و خطا یا فرو گذاشت اُن کی نظر سے گزرے تو اس سے چشم پوشی فرمائیں۔ والد مرحوم کی ناگمانی رحلت ایک ایسا بڑا صدمہ ہے جسکی تلافی تازیت ممکن نہیں۔ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن سے اس کتاب کے مسودہ و پرورف کی تصحیح وغیرہ میں مدد ملی ہے بالخصوص عموی جناب سید حس صاحب بلگرامی کا جنہوں نے ترجمہ کی نظر ثانی کی اور جناب مسٹر حافظ محمد جان صاحب کا جنہوں نے کہ مسودہ و پرورف کی تصحیح میں نہایت محنت کی اور مولوی عبدالحق صاحب بی اے جن سے دیباچہ میں مدد ملی۔ مولوی محمد ابراہیم خان صاحب مالک مطبع شمس خاص شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس کتاب کی چھپائی و عکاسی میں خاص اہتمام کیا

سید محبت علی بلگرامی سول انجینئر
خلف شمس العلماء ڈاکٹر سید علی بلگرامی مرحوم

ہندوستان بلادِ عالم میں ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سے عالموں و فلسفیوں و صنعتیوں اور شعاعوں و سیاحوں اور فاتحوں کے لئے باعثِ دلچسپی و حیرت رہا ہے یہ ملک بلحاظ اپنی آب و ہوا و زمین، اعتقادات و نظامات لٹریچر و صنائع کے بجائے خود ایک ایسی دنیا ہے جو ہماری یورپی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اس حیرت انگیز دنیا میں اہل بصیرت کیلئے تاریخ انسان کے تمام پہلوؤں کا خلاصہ ایک زندہ حالت میں موجود ہے۔ یہاں انسانی ترقی کے وہ کل طولانی مدارج جنکو انسان نے ابتدائی وحشیانہ حالت سے لیکر ہمارے موجودہ تمدن تک نہایت محنتوں و مشقتوں سے طے کیا ہے، نظر آتے ہیں۔

اگر ہم محققانہ طور پر ان مسلسل تدریجی تغیرات کو جاننا چاہیں جنکے ذریعہ سے مغربی اقوام نے اپنے موجودہ دماغی اور تمدنی حالت تک ترقی کی ہے۔ اگر ہم اس بعید زمانہ ماضی کو جو ہمیشہ کے لئے غائب ہو چکا ہے اور جس میں ہمارے موجودہ اعتقادات و جذبات اور خیالات کی بنیاد پڑی تھی۔ از سر نو بہرہ و مکینا چاہیں تو یہ پہلو ان اقوام کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے جو ارتقاء کے مختلف مدارج اس وقت طے کر رہی ہیں۔

کرۂ زمین پر صرف ایک ہی خطہ ایسا ہے جہاں آج بھی ایک ہی سرزمین میں ایسی اقوام موجود ہیں جن میں زمانہ ماضی کے کل ارتقائی مدارج علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں اور یہ وسیع و عجیب و غریب خطہ ہندوستان

ہے جس کے تمدن سے اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔

ہندی تمدن کی تاریخ بنی نوع انسان کی تاریخ ہے کیونکہ اس میں انسانیت کی تدریجی ترقی کے کل زمانے شامل ہیں۔ تمدن کی وہ کل صورتیں یہاں نظر آتی ہیں جو زندہ ہیں یا عظیم الشان کنڈرون میں خوابیدہ ہیں۔ یہیں ہمارے نظامات و دستورات و اعتقادات کے بہت سے قدیم و ابتدائی رُخ نظر آجاتے ہیں۔

ہندوستان کے نہایت قدیم زمانہ کی تصویر دکھانا مشکل ہے کیونکہ کوئی معتبر تاریخی اسناد موجود نہیں۔ جنگوں اور فتوحات کے افسانے مختلف حکمران خاندانوں کے نام جو تاریخ میں ملتے ہیں اُن سے اقوام کی تدریجی زندگی اور ان کے طور و طریق کے متعلق صحیح معلومات مطلق نہیں حاصل ہوتے۔ اسلئے ہمیں تاریخی مواد کی کمی سے چند ان مایوس نہونا چاہیے۔ جس بات کا معلوم کرنا ایک محقق کے لئے نہایت اہم ہے وہ اُن خیالات و اعتقادات و جذبات کی عام رو ہے جو ہر زمانہ پر حکمران رہے ہیں نیز وہ مختلف اثرات و اسباب جو ان خیالات و اعتقادات و جذبات کے پیدا ہونے کا باعث ہوئے۔ ہم نے ایک اپنی علیحدہ تصنیف^۱ میں جو مشرق کے تمدنوں کی تاریخ کے مطالعہ کے لئے بطور مقدمہ کے ہے دکھایا ہے کہ یہ اسباب کیسے قوی ہیں اور گو وہ بظاہر مختلف ہیں لیکن تمام اقوام کو اسی قسم کے ارتقاء مدارج طے کرنا پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی جو دو قوموں کی حالتوں میں تضاد نظر آتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ترقی کے مختلف مدارج میں ہیں۔

گو قدیم ہندوستان کے متعلق تاریخی مواد و اسناد کی بالکل کمی پائی جاتی ہے لیکن مذہبی یادگارین جو عمارتوں اور صنعتوں اور کتابوں کی صورت میں باقی رہ گئی ہیں اُن سے تین ہزار برس تک کا کچھ کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ ان کی قدر و قیمت کسی مؤرخ کے بیان کے مقابلہ میں بالکل جداگانہ ہے۔ کسی

۱۔ موسیولی بان کی اس تصنیف کا یہ نام ہے ”السان اور انسانی معاشرہ“۔ اگلی ابتدا اور اُن کی تاریخ ”مستحجم“۔

قدیم مندر کے بنیادی چوتھہ پر نظر ڈالنے سے ہم کو ہندوؤں کے خیالات کا پتہ بہ نسبت تمام بادشاہی تواضع کے اگر وہ موجود ہوتے، زیادہ خوبی سے چلتا ہے۔

مصنفوں اور شاعروں کی تصنیفوں، نظموں اور قصہ کہانیوں سے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ کسی قوم کے خیالات کا ہو جاتا ہے۔

کسی قوم کی پوشیدہ دماغی ترقیوں کے مطالعہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی ادنیٰ تصانیف کا مطالعہ کیا جائے۔

شاعروں اور قصہ گوؤں کی طبیعت بہ نسبت فلسفیوں اور اہل فکر کے حد سے زیادہ اپنے گروہ پیش یعنی اپنی قوم و زمانہ کے حالات سے متاثر ہوتی ہے وہ اپنے زمانہ کے زندہ اور فصیح آئینہ ہوتے ہیں گو وہ اس عکس کو کسی قدر ٹیڑھا یا بگاڑا یا چھوٹا کر دیں لیکن اس ٹیڑھے بگے عکس میں بھی ہم کو بہت سی نئی نئی باتیں دریافت ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم خون اور ہم زمانہ لوگوں کے رنج و خوشی، امیدوں اور جذبات اور محسوسات کے گیت، انہیں کی زبان میں ہم کو سناتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے لوگوں کی قلبی حالت و ضمیر کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کہ ان کے عصر میں اعتقادات و جذبات کی طاقت و رر و کس سمت کو بہتی تھی۔ غرض یہ کہ شاعر و قصہ گو اپنے زمانہ کی روح مجسم کا ظہور ہوتے ہیں۔ جب تک کہ شاعروں کی نظمیں اور قصہ گوؤں کے فسانے انسانوں کے حافظہ میں محفوظ ہیں کوئی تمدن ایسا نہیں جس کی حالت کم و بیش ہم معلوم نہ کر سکیں۔

کسی قوم اور بالخصوص ہندوؤں کے صنعتی یا دگاریوں کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے انہیں کی سرزمین و موقعوں پر ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو تمدن جس سرزمین میں پیدا ہوتا اور نشوونما پاتا ہے وہیں اس کی حقیقت و اصلیت بہتر طور پر دریافت ہو سکتی ہے اور اس قسم کے اندازہ میں صحت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے جدید تر خیال کی آمیزشوں سے خالص رہتا

ہے۔ محض کسی کتب خانہ کی کتابوں کے مطالعہ سے کوئی یورپی فلسفی کسی ایشیائی قوم کی اصلی قابلیت کو نہ تو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کو بیان کر سکتا ہے۔

ہمارے جدید مغربی طرز خیال اور ایک مشرقی کے طرز خیال میں ایک عظیم فرق واقع ہوا ہے۔ ہم لوگ جس قسم کی صحت و وضاحت کے عادی ہیں اہل مشرق اس کے برعکس ہیں۔ کوئی شخص اہل مشرق کے مختلف و متلون لباسوں کی بنا پر ان کے منجھد و پرسکون خیالات کا اندازہ نہیں لگا سکتا بالخصوص ہندو اپنے خیالات و اعتقادات کے لحاظ سے ایک ایسے دھندلے اور سرریجہ تغیر گریز میں ہے کہ اس کا صحیح طور پر بیان کرنا ہماری لاطنی محدود مگر صحت پسند زبان کے لئے نہایت مشکل امر ہے۔

محققین یورپ نے اب تک جو مطالعہ مشرقی تاریخ کا کیا ہے وہ قریباً تمام و کمال ایسے سنسکرت تصانیف کے ترجموں پر محدود ہے جو زیادہ تر مذہبی رنگ کی ہیں۔ لیکن سنسکرت ہندوؤں کیلئے ایک زمانہ دراز سے بمنزلہ مردہ زبان کے ہے اور اس کی حالت ہندوستان میں وہی ہے۔ جو لاطنی زبان کی یورپ میں۔ ہندوستان کی تمدنی ترقیات کا اندازہ محض وہاں کی قدیم مذہبی یا ادنیٰ تصنیفات کے ذریعہ سے لگانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ کوئی قدیم تمدن کا مطالعہ محض بائبل کی کہانیوں یا ہومر کی نظموں کے ذریعہ سے کرے۔

دیون کی پریشان شاعری، قدیم حکماؤں کے عمیق فلسفیانہ خیالات، کثیر التعداد خداؤں، اور خونخوار وحشیانہ رسومات کا اندازہ محض کتابوں کے مطالعہ سے نہیں ہو سکتا۔ اس عالیشان و نفیس و پر شکوہ تمدن کا مطالعہ خود ہندوستان کی سرزمین پر کرنا چاہئے۔ وہ پراسرار رموز جو ہندوؤں کے حیرت آمیز میں بھرے ہوئے ہیں ہندوستان کے قدیم شہروں کے کھنڈروں اور قصروں اور مندروں کی سنگتراشیوں

و صناعیوں کے مطالعہ ہی سے سمجھے جاسکتے ہیں۔ یہ عالیشان کنڈرا اور اجڑا قصر و مندر ہمالیہ کی مرتفع برفانی سطح سے لیکر وکن کے سوکھے و جلے ہوئے میدانوں تک پہیلے ہوئے ہیں۔ جبکہ موقعے و یکسر گزشتہ عظمت کا ایک عبرتناک سماں آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ ان متبرک و پراسرار یادگاروں کی تحقیقات ہنوز بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یہی وہ نگی الواح ہیں جنہیں جہوٹ کا مسکان نہیں اور جنہیں گزشتہ اقوام ہند کے مجسم و گندہ خیالات بلا کم و کاست ہم پڑہ سکتے ہیں۔

بہت ہی تہوڑا عرصہ ہوا کہ ان یادگاروں کے ذریعہ سے ہندوستان کے تمدن کی تحقیقات شروع لگائی ہے۔ یورپ میں بہت سے علماء عرصہ سے سنسکرت لٹریچر کے مطالعے میں مصروف ہیں اور سالانہ ضخیم جلدیں شائع کیا کرتے ہیں اور مختلف پایہ تختوں کے دارالعلوم میں سنسکرت کے درس بھی دئے جاتے ہیں لیکن ہندوستان کی ان نمایاں یادگاروں کا مطالعہ حال ہی میں شروع ہوا ہے اور جو انہی کچھپی میں قدیم سنسکرت لٹریچر کے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ اگرچہ پُرش گوونٹ نے حال ہی میں کمیشن ان یادگاروں کی تحقیقات کیلئے مقرر کیا ہے لیکن اس کا کام زیادہ تر ان یادگاروں کی کندہ عبارتوں کا مطالعہ کرنا رہا ہے۔ اور اسے معدودے چند خاص یادگاروں کے اقلیدسی نقشے و تختے کا غور مرتب کر لئے ہیں۔ حالانکہ آج کل ہمارے مغربی تخیل کی تسکین کیلئے انکے صحیح و تفصیلی تصاویر کی اوجہ ضرورت ہے جسے ان یادگاروں کی اعلیٰ سنگتراشیوں و صناعیوں کا جو ہماری یورپی صناعیوں سے بہت مختلف ہیں اندازہ ہو سکے۔ ان باقیات الصاحات یادگاروں کا تفصیلی علم باقی رکھنا اس لحاظ سے اور بھی ضروری ہے کہ یہ یادگارین انقلاب زمانہ کے اثر سے خود بخود گرتی اور مٹی جا رہی ہیں۔ موجودہ آثار کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ عجیب و غریب یادگارین جو مدت ہائے دراز میں طیار ہوئی ہوں گی سچا سچ سال کے اندر نیست و نابود ہو جائیں گی مثلاً مین اس قدیم مگرنی اس حال ویران شہر کھجوراہہ کو پیش کرتا ہوں۔ اسکے ساٹھ عالیشان قدیم مندروں میں سے جو اس اجڑا شہر کی عجائبات میں سے تھے گزشتہ چالیس سال میں ایک تہائی نیست و نابود ہو چکے ہیں۔

جنرل کنہنگم صاحب لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے دوران سیاحت میں یہ دیکھ کر نہایت افسوس ہوتا ہے

کہ بیان کی بہت سی قدیم و نامور عمارتیں اور یادگارین سخت کس میسر سی کی حالت میں چوڑی گئی ہیں۔ انگریزی حکومت کو ہندوستان میں سو سال سے زیادہ گزر گئے مگر ان قدیم یادگاروں کی حفاظت و بقا کیلئے کچھ بندوبست نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں تاریخی تصنیفات کی جو کمی پائی جاتی ہے اس کی تلافی کیسے قدر ان یادگاروں سے ہو جاتی ہے کیونکہ ہی ایک ذریعہ ہے جس سے اس ملک کی قدیم حالت و تمدن کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہت زمانہ نہ گزرے گا کہ یہ یادگارین مٹ جائیں گی اور شاید ان کا پتہ صرف کاغذ کے نقشوں و تختوں پر باقی رہ جائے۔ اگر جنرل کننگھم صاحب کی یہ نامعلوم پیشین گوئی جس کے آثار نظر آرہے ہیں پوری ہو جائے تو اس سے انسانیت کو ایک غیر قابل تلافی نقصان پہونچے گا۔ سائنس کی ترقی نے جو نیا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنے خیالات کے اظہار اور محفوظ رکھنے کے جو کثیر التعداد و سریع العمل ذرائع اس نے ایجاد کئے ہیں اسلئے وہ زمانہ ہمارے قدیم کی تقدیس نہیں کرتا کہ ان بیش بھانگ تراشیوں و نقاشیوں پر جو نہایت محنت و صبر سے مدت ہمارے دراز میں ڈھالی اور گھڑی گئی ہیں تقدیس زمانہ کی مہر کر دے۔

افسوس! کہ ایام جہالت اور اعتقاد کی عجائب یادگارین ہم زیادہ دن نہ دیکھ سکیں گے۔ اس زمانہ برق و بھاپ میں اہرام مصری اور گاتھک گرجوں کو کوئی وجہ نہیں کہ باقی رہیں۔

ہندوستان کی یادگاروں کے عکسی و قلمی تصویرین و نمونے، باستثناء ان عمارتوں کے جو بڑے شہروں میں واقع ہوئی ہیں اور جان یورپی سیاح کا گذر ہوتا ہے عموماً نہایت ناقص ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندرونی و دشوار گزار حصوں میں سفر و بار برداری کے ذرائع نہایت محدود و ناقص ہیں۔ علمی سیاح کو علاوہ اپنے نازک سائٹیفک آلات کے ہر ایک ضروری اشیاء کا ذخیرہ اپنے ساتھ ہیا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دور و دراز ویران جنگلوں میں بھر پورندے جانوروں اور وحشی انسانوں اور ملیہ یا بنجار کے اور کچھ دستیاب نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں علمی لیاقت کیلئے سفر کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ انہیں وجوہات کے ایک نہایت دلیر و جانباز انگریزی سیاح ایسٹ ریک اپنی کتاب موسومہ "ہینڈ بک فار مدراس پرنزیڈنسی" (صوبہ مدراس

کے حالات کی کتاب) میں لکھتا ہے کہ ان یادگاروں کے اسناد نہایت ناقص ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ ان قدیم یادگاروں کی تحقیقات میں سخت گرمی اور لیہ یا بخار سیاح کے لئے سدا رہا ہیں۔ ہندوستان کی اکثر قدیم عجائب و غرائب یادگاریں دور و دراز گنجان جنگلوں میں واقع ہوئی ہیں جہاں کی آب و ہوا زہریلی ہے اور جہاں وحشی درندے اور خونخوار گھڑیل بستے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ سیاحوں کے بیانات ان یادگاروں کے متعلق عموماً مبہم اور ناقص ہیں۔

یہی ابہام اور صحت کی کمی اس امر کا باعث ہوئی ہے کہ ہندوستان کی یادگاروں سے درحقیقت بہت کم لوگ واقف ہیں اور ان کی عجیب و غریب صنایعوں و کلکاریوں کی خوبیوں کی وہ قدر نہیں کر سکتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ نسبت کاریاں جن سے یہ یادگاریں لسی پڑی ہیں ایک نیم وحشی صنعت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔

فرانس میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ہندوستان کی قدیم یادگاروں و فن تعمیرات کی باریکیاں دکھائی گئی ہوں۔ اسکے مقابلہ میں ہزاروں ایسی کتابیں ہیں۔ جن میں گاتک زمانہ یا سولہویں و سترہویں صدی عیسوی کے زمانہ کی عمارتوں سے بحث کی گئی ہے تاریخ فن تعمیر کو اول سے آخر تک مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان کی قدیم یادگاروں سے کس قدر لاپرواہی و سرد مہری برتی گئی ہے وہ چند صفحے جو ہر ایک مصنف نے ہندوستان کی قدیم یادگاروں کے متعلق لکھے ہیں سرسرخ غلطیوں سے بہرے ہوئے ہیں موسیو پوسے جنہوں نے چارجلدوں میں نہایت ہی عمدہ قاموس فن تعمیر کی مرتب کی ہے صرف ۳۳ صفحے ہند کی قدیم یادگاروں کے

۱۵۔ اس موقع پر اس بات کا اظہار کر دینا بھی ضرور ہے کہ ابہرین فن تعمیر ہی جنہوں نے ہندوستان کی یادگاروں کے تعلق کچھ لکھا ہے سب سے سلی معلومات کے ہندوستان کی سنگتراشی و تصویر کی سبب بہت سی غلط فہمیاں پیدا کئے کا باعث ہوئے ہیں۔ شک نہیں کہ انکی تصنیفات بلحاظ علمی معلومات کے ذخیرہ کے مست ہی ماقوت ہیں لیکن تصاویر کے لحاظ سے نہایت ہی کم پایہ ہیں۔ اگر ہندوستان کی سنگتراشی کا قاعدہ و ٹیک طور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا

ہے کہ اکثر نہایت علمی درجہ کی ہیں جنہوں نے تصاویر اس کتاب میں دی ہیں ان سے ہمارے دعوے کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ حاشیہ مصنف

مستعلق کافی سمجھتے ہیں۔ اور غار بڑے ایفٹا کا زمانہ تعمیر آٹھ ہزار سال قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ سنگتراشی شارلمان بادشاہ
فرانس کی ہمعصر ہے اور ہندوستان کی قدیم یادگاروں میں بہترین قسم کا نمونہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر نگار
اس فن سے خوب واقف نہیں۔

فرانسیسی گورنمنٹ نے یہ خیال کر کے کہ ہندوستان کی قدیم یادگاروں کی تحقیقات سے فرانسیسی صناعتوں اور
مورخوں کی معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوگا ایک کمیشن اس غرض کیلئے مقرر کی کہ ہندوستان جا کر عین موقع پر ان
قدیم یادگاروں کا مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کمیشن نے بعد تحقیقات ایک ضخیم تصنیف شائع کی جس میں چار سو
تصاویر تصدیقات موجود ہیں۔ اس تصنیف میں سے چند تصویریں مع اسناد کے ہمنے اس کتاب میں نقل کی ہیں۔
تمدن ہند کی تاریخ زیادہ تر انہیں یادگاروں کے مطالعہ و تحقیقات کی مضبوط بنیاد پر مبنی ہے۔ ہننے جریرہ نما ہند کے
قریباً تمام بڑی بڑی یادگاروں کا بذات خاص معائنہ و مطالعہ کیا ہے۔ اور اس میں وہ پراسرار مقامات مثل نیپال کے
بھی شامل ہیں جہاں اب تک بہت کم یورپی محققین کا گزرا ہوا ہے۔ ہننے اپنی ذاتی تحقیقات کی بنا پر بہت سی نئی باتوں کا
اکتشاف کیا ہے جو اب تک ہندوستان کے تمدن اور ہندوؤں کی تاریخ مذہب کے متعلق مبہم و لاعلم تھیں مثلاً انہیں
یادگاروں کے مطالعہ سے چھوٹی نئی بات دریافت ہوئی کہ مذہب بودہ جسکو اب تک یورپی محققین ایک لاطینی مذہب
سمجھے ہوئے تھے درحقیقت تمام مذاہب سے زیادہ کثیر اللہ مذہب تھا۔ یورپی محققین کی اس غلطی کا سبب یہ تھا
کہ انہوں نے اپنی تحقیقات کو زیادہ تر ان فلسفیانہ فرقوں کی تصنیفات پر مبنی کیا جو شاکیاسنی بدھ سے چھ سو برس
بعد پیدا ہوئے تھے۔ انہیں یادگاروں کے مطالعہ و شہادتوں کی بدولت ہننے مدلل طور پر وہ اصلی اسباب بتائے
ہیں جنکی وجہ سے بد مذہب ہندوستان سے جہاں اسکا جنم بھوم تھا غائب ہو گیا۔ علماء یورپ نے اس
معہ کے حل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اسکو صحیح طور پر حل نہ کر سکے۔

اس کتاب میں ہننے انہیں اصول تحقیق پر عمل کیا ہے جو ہماری اگلی تاریخی تصنیفات میں پیش نظر

رہے ہیں یعنی ہم نے نتائج کو صرف صحیح شہادتوں اور خاصکر یادگاروں کی بنا پر قائم کیا ہے۔ ہم نے دکھایا ہے کہ ہندی نظامات کیوں درپردہ متغیر ہوتے گئے اور ان کے اصلی اسباب کیا تھے۔ تاریخی واقعات کو جو ہم نے بیان کیا ہے اس سے معیار سے جانچا ہے اور محض خیالات پر بھروسہ نہیں کیا۔ انہیں اصول کی بنیاد پر ہم نے ہندوستان کے نہایت پیچیدہ و پرآگندہ فلسفیانہ اور مذہبی اور تمدنی خیالات کی گتھریوں کو سلجھانے کی کوشش کی اور جہاں تک ممکن ہوا ان کو سچے و اصلی معنوں و حالت میں پیش کر دیا ہے۔ قدیم دیوتاؤں کے اصلی خصائص پر جو پراسرار پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اٹھانے اور ان کو روز روشن میں لانے کی کوشش کی ہے۔

۳

علاوہ تاریخی و فلسفی و صناعی و کھپدیوں کے جو ہندوستان کی تاریخ میں پائی جاتی ہیں ایک بہت بڑا علمی فائدہ بھی ہم فرانسیسیوں کیلئے ہندوستان کی موجودہ حالت کے مطالعہ میں ہے آج کل جبکہ یورپ میں نوآبادیان قائم کرنے کی ہوس روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس بات کا مطالعہ کرنا نہایت اہم ہے کہ کس طرح ایک یورپی قوم اپنے ایک ہزار اعلیٰ منتخب افسروں اور قریباً اسی ہزار سپاہیوں کے ذریعہ سے ایک ایسے وسیع و دور دراز ملک پر کامیابی سے حکومت کر رہی ہے جس کی آبادی تیس کروڑ تک پھونچتی ہے۔ مجھے اپنے دورانِ سیاحت ہند میں اکثر بڑے انگریز افسران سے ربط مضبوط کا عمدہ موقع حاصل رہا جس کی بدولت میں نے اس عجیب و غریب انگریزی نظم حکومت کا تفصیلی طور پر مطالعہ کیا اور اس حکومت کی کل اور اس کے کیل پڑوں سے جس کے متعلق یورپ میں بہت کم علم ہے وہ قفیت پیدا کی۔

فی زمانہ جدید ہندوستان کا مطالعہ اس لحاظ سے اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ برق و بھاپ نے دو مختلف دنیاؤں یعنی مشرق و مغرب کو آمنے سامنے کر دیا ہے۔ اب تک ان دونوں دنیاؤں کے معاشرت و خیالات کے درمیان میں ایک غارِ عمیق واقع تھا۔ اب ایک جنگِ عظیم ان دونوں کے درمیان برپا

ہونے والی ہے مگر اس جنگ کا میدان اور ہے اور نہ توپ و تفنگ اس کے اسلحہ ہیں۔ یہ جنگ تجارت و صنعت و حرفت کے جائگاہ میدان میں ہونے والی ہے۔ دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہے جو بلحاظ معمولی تواریخ بینی کے ایک دوسرے کے مساوی ہیں مگر ان میں سے ایک قوم کی ضروریات زندگی تو حد سے زیادہ ہیں اور دوسری کی بہت مختصر ہے۔ مستقبل بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یورپی تمدن کے لئے ایک خطرہ عظیم درپیش ہے۔ اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ہمیں کہاں تک مادی و دماغی اسلحہ مشرقی اقوام کو دینی چاہیے جو ایک دن ہمارے ہی خلاف استعمال کئے جانے والے ہیں؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن پر ہمیں اس کتاب کے پڑھتے وقت سنجیدگی و خاموشی سے غور کرنا چاہئے۔

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کے تمدن کی تاریخ صرف ایک ایسے زمانہ ماضی کی تاریخ ہے جو ہمیشہ کے لئے داخل دفتر ہو چکا ہے بلکہ اس میں بہت سے لامعلوم و خوفناک نتائج آئندہ کے لئے چھپے دھرے ہوئے ہیں۔

فرانسیسی زبان میں ہندوستان کے تاریخ تمدن پر یہ پہلی تصنیف ہے اس لئے کچھ عجیب نہیں کہ اس میں جا بجا کچھ کمی و نقص رہ جائے۔ جو خاص مقصد اس کتاب میں پیش نظر رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ تین ہزار سال میں ہندو سوسائٹی جن تدریجی تغیرات و تبدلات میں سے گزری ہے اس کی ایک زندہ تصویر اس کتاب کے پڑھنے والے کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تاکہ وہ اس آخری قوم کی حالت سے جن کا قدیم تمدن اب تک زندہ ہے واقف ہو جائے۔

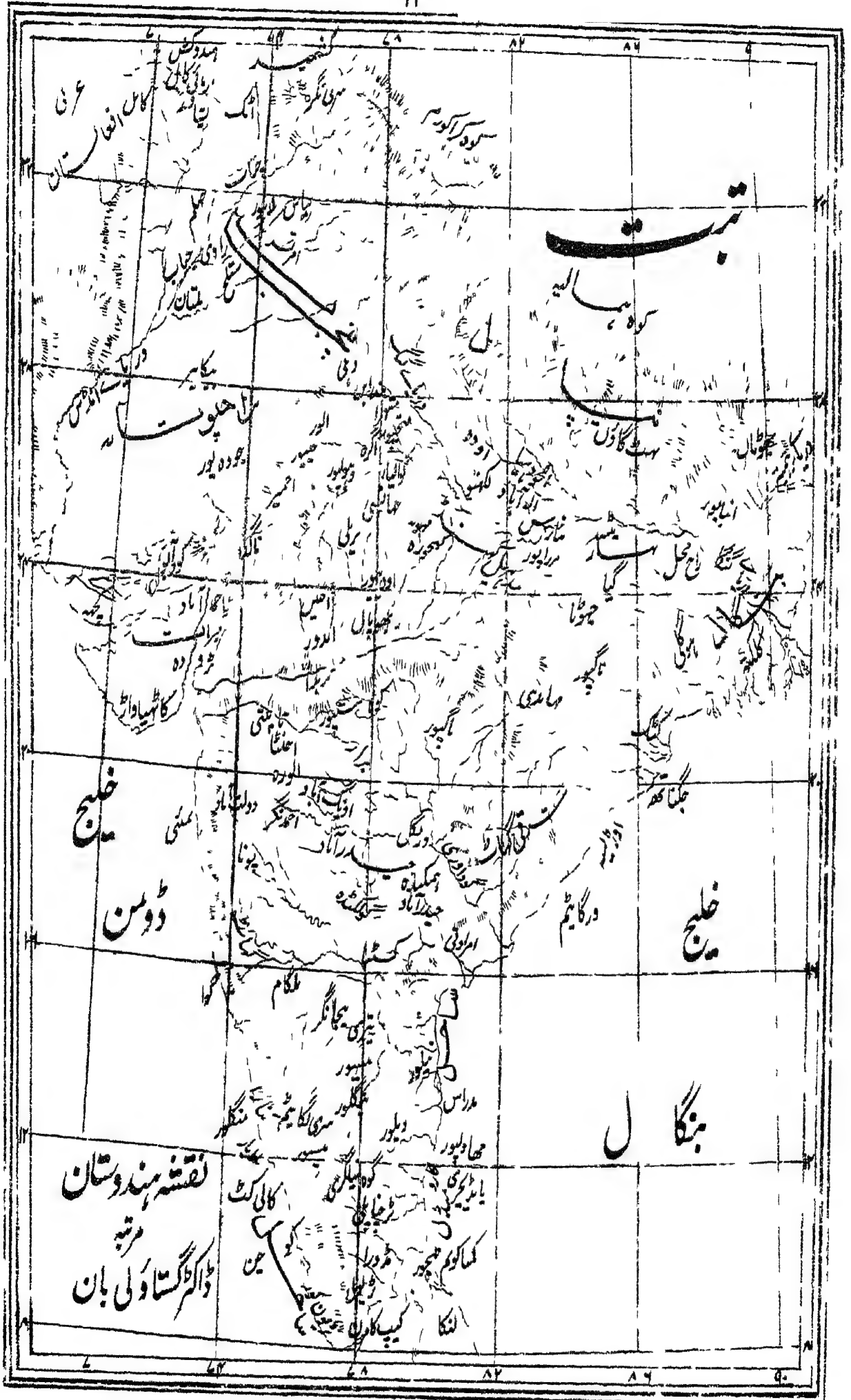
اگر اس کتاب کے پڑھنے سے مدرین ملک اور فلسفیوں اور صناعتوں میں اپنے معلومات بڑھانے اور جدید سبق حاصل کرنے کیلئے اس عجیب و غریب دنیا کی سیاحت کا شوق پیدا ہو جائے تو گویا اس کتاب کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہندوستان ایک ایسی دنیا ہے جس سے بہت سبق سیکھے جاسکتے ہیں۔ ملک کے انتظام کرنے والے اس سے یہ سیکھ سکیں گے کہ انسانوں پر حکومت کن طریقوں سے کی جاتی ہے۔

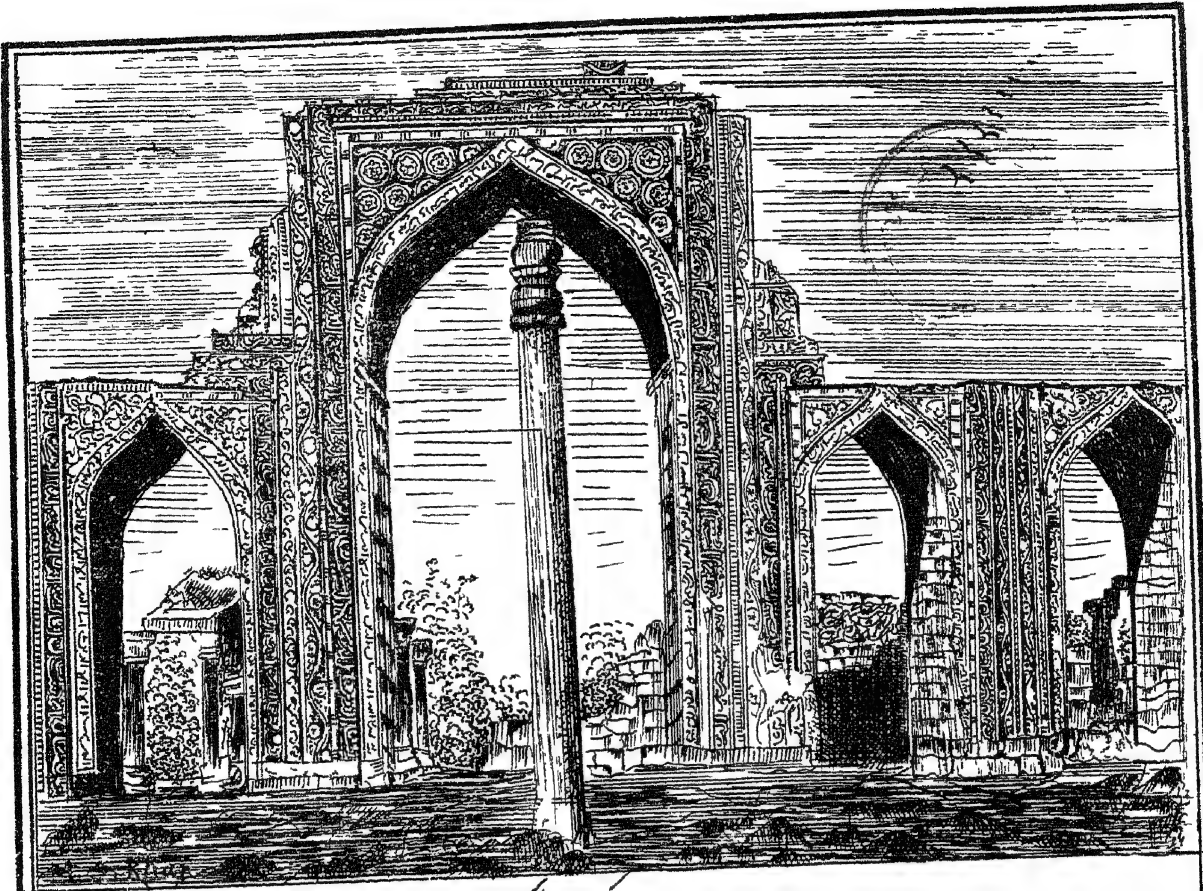
فلسفیوں کو اقوام کے خیالات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور صناعتوں کو اس عجیب و غریب دنیا میں اسی
 نئی نئی صناعتیان نظر آئیں گی جن کو وہ اب تک بسبب لاعلمی کے بہت ہی حقیر سمجھے ہوئے تھے۔
 ہم نے قلم اور تصاویر کے ذریعہ سے یہ کوشش کی ہے کہ اس عجیب و غریب دنیا کے بعض
 عجیب و غریب ناظرین کو دکھائیں جو بہت سے تمدن اور اعتقادات کی مولد و موطن ہے۔ لیکن قلم و پیل
 میں یہ طاقت کمان ہے کہ وہ اس دور و دراز دنیا کی قدرتی و فزیری و خوبصورتی کو دکھاسکے جس کے خوشنما
 نباتات کی خیرگی و بوقلمونی اور عالیشان مناظر اور مصفا آسمان پر رات کو لاکھوں کروڑوں تاروں کی چمک
 و مک سیاح کو محو حیرت کر دیتی ہے اور اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نئی دنیا میں آگیا ہے کوئی کیونکر
 ان عجیب و غریب پراسرار شہروں یا ان پر جبروت پہاڑوں کا بیان کر سکتا ہے جو دنیا میں سب سے اونچے
 اور اید لا اباد سے برف کا مسکن ہیں۔ جب سیاح ان مردہ شہروں پر سے گزرتا ہے جو کسی زمانہ میں ہمارے
 یورپی پایہ تختوں کے ہم پلہ تھے۔ اور اُڑے ہوئے پر شکوہ مندرون و عالیشان سنگ سرخ کے
 محلوں کو جو لیک ایک کسی جنگل میں سے ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھتا ہے تو وہ اس عبرتناک نظارہ
 سے سہم جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ان عظیم الشان شہروں اور پر شکوہ مندرون اور جلیل القدر قصر و
 نے ایسی کیا خطا کی تھی کہ تمرا ہی ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ پراسرار مندر جبکا سلسلہ پہاڑوں کے تیر و تار یک کہو ہوں
 میں اندر ہی اندر چلا گیا ہے اور جنمیں مشعل یا لالٹین کی روشنی کی مدد سے بیشمار سنگی مورتیں سیاح کی طرف
 جھکی پڑتی ہے ایک عجیب و غریب اثر سیاح پر پیدا کرتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنگی مورتیں گویا
 مردہ خداؤں کے ہزار ہا خاموش غلام ہیں۔ ان عجیب و غریب مناظر کی تصویر کھینچنا ایسا ہی محال ہے جیسے
 کہ کوئی قابل مصو را پنچی پیل سے ان سنگ مرمر کے خوبصورت قصر وں کی نقل بنانے کی کوشش
 کرے! کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ان موتی کے سے شفاف و آبدار تپہروں کو جو سالہا سال میں محنت و صبر سے
 تراشے گئے اور ان شہابی دیواروں کو جو کسی مصفا کردہ مین دائمی نیلگون آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔

اپنی قلم سے تعمیر کر دے۔

جب سیاح ہندوستان کے ان دلغریب مناظر کو دیکھتا ہے تو گزشتہ عظمت و شہرت کی زندہ تصویر اُس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک پرستان کا سامان اُسکی آنکھوں کے سامنے پہنچتا ہے۔ ہندوستان ہی کی سیاحت میں ہم برائے العین دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے تدریجی تغیرات ہیں۔ جنہیں سے انسان کو اب تک گزرنا پڑا ہے۔ یہیں اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے اختلافی اسباب ہیں جو ایک انسان کو دوسرے سے جدا کرتے اور وہ کون سے اتحادی اسباب ہیں جو انکو متحد کر دیتے ہیں۔ یہیں ہم کو یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ کیونکر موجودہ حالت زمانہ ماضی کے اسباب کا نتیجہ اور زمانہ مستقبل کی طیاری ہے۔ یہیں ہم کو یہ دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح پرہارے خیالات و دستورات و اعتقادات ہشتالیشت میں لا معلوم طور پر بطور وراثت کے ہمارے جزو طبیعت بن گئے ہیں اور ہم اُن کے زیر اثر ہیں۔ صرف قرون ماضیہ کے کل طبقات پر نظر ڈالنے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے نظامات و اعتقادات کیونکر پیدا ہوئے۔ اور ان زبردست قوتوں سے انسانی زندگی میں کیا کیا کارہائے عظیم نتیجہ ہوئے اور اب بھی وہ اپنے ارتقائی قانون سے آہستہ آہستہ تمام چیزوں کو ایک لا معلوم و پراسرار نشانہ کی طرف کھینچے لئے جا رہی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب اول مرزبوم

باب اول - زمین و آب ہوا

فصل اول - ہند کا عام ڈھانچہ

ہندوستان کی شکل ظاہری | شکل ظاہری کے لحاظ سے ہندوستان بجاے خود ایک دنیا ہے۔ ایک طرف تو عالی شان دیواریں پہاڑوں کی بہن جن سے پار ہونا محال معلوم ہوتا ہے اور دوسری طرف سمندر کی موجیں بہن جو اسے تین جانب سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے اس ملک کو ہمیشہ کے لئے تمام دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کی حدود پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے

کہ اس سرزمین نے ایک خاص تمدن پیدا کیا ہے جو مٹا سے نہیں مٹتا اور اس تمدن میں جتنے خارجی اجزاء آکر شامل ہو گئے ہیں وہ خود اسی میں مرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان اس وقت تک وہی متبرک اور پر اسرار زمین ہے جس کا ذکر بیان کی قدیم شاعری میں کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی جب کہ اس ملک کی بے نظیر زمینیں کی بدولت باوجود بہت سے موانع کے اقوام فاتح نے کئی ہزار سال کے اندر اس پر بیس مرتبہ دھاوا کیا ہے۔ اس وقت بھی جب کہ علوم جدیدہ نے آمدورفت کی آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور فاصلوں اور راہ کی مشکلات کو معدوم کر دیا ہے ہندوستان کے حدود کا بہت بڑا حصہ سخت دشوار گزار ہے۔ کوہ ہمالیہ کے سارے سلسلہ میں کوئی آسان راستہ موجود نہیں اور نہ کوئی عمدہ اور محفوظ بندر گاہ سمندر کے کنارے ہے۔ گویا یہ ایک ملک ہے جو چاروں طرف سے بند ہے۔ یہاں آنا بھی ویسا ہی مشکل ہے جیسا یہاں سے نکلنا۔ پُرانی اقوام میں سے جتنی قومیں یہاں آکر بسیں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا کبھی خیال بھی نہیں کیا۔

ہندوستان تمام عالم کا محض ہے | اس قدر دنیا سے الگ ہونے پر بھی یہ ملک اختلاف آب و ہوا اور اختلاف مناظر کے لحاظ سے گویا تمام عالم کا ایک ملخص ہے۔ وسعت رقبہ اور بلندی و پستی کے اختلاف کی وجہ سے یہاں ہر قسم کی آب و ہوا موجود ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جب کہ ملا بار اور کارو میا ٹل کے سوا محل اور پنجاب کے میدان گرمی کی شدت سے جھن رہے ہیں اُس وقت پہاڑوں کے دامن پر سرد اہمار کا موسم ہے اور شمال کی پہاڑی سطحوں پر شدت سے ٹھنڈی ہوا ہر چیز کو ٹھہرا رہی ہے۔ دوسری طرف ہمالیہ کی چوٹیوں پر ایسی موٹی چادر برف کی پڑی ہوئی ہے کہ اس کا مقابلہ صرف قطب عالم کے گرد و نواح سے ہو سکتا ہے۔ جب کہ اٹل جون میں جنوب و مشرق کی طرف بارش کی شدت ہو رہی ہے اور ندیاں ہر طرف زور سے جاری ہیں اور تلیسہ اور سندھ کے کاشتکار خشکی کی شدت سے اپنے نیلے آسمان کو مایوسی کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور جلتی ہوئی ریتی میں اپنی سوکھی تلیوں کے بانی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔

منظر اور آب و ہوا میں | یہ ایک ملک ہے عظیم الشان منظروں اور عظیم الشان تضاد کا۔ تھار کے درناک ریگستان تضاد اور اس کے اسباب۔

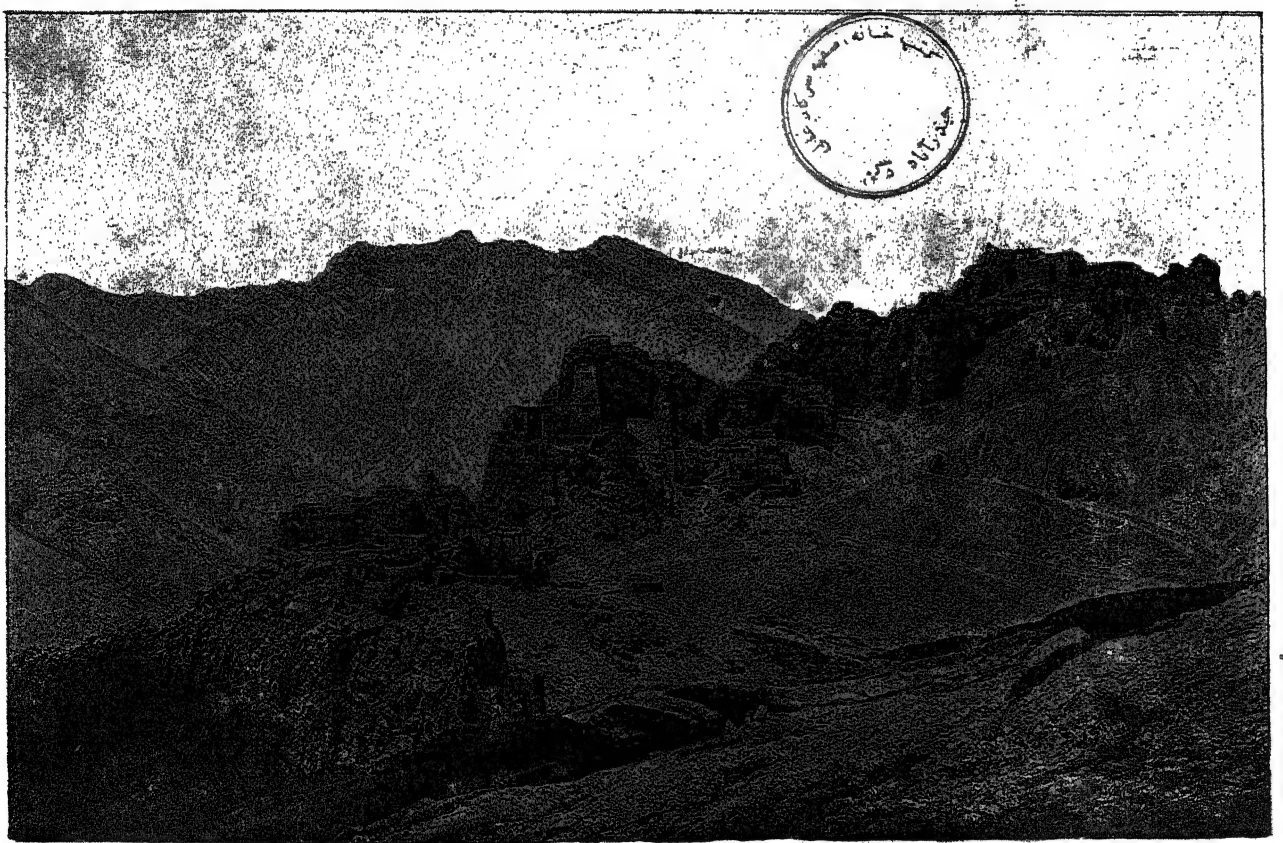
سے ملا ہوا رد گنگ کا وہ زرخیز خطہ ہے جس کو دیکھ کر انسان حیرت میں آجاتا ہے۔ دکن کی پہاڑی سوکھی گھٹی سطحوں کے بیچ بیچ میں وہ ہری بھری گھاٹیاں ہیں جن کے گہرے سبزے کو کوئی چیز تلف نہیں کر سکتی۔ کشمیر کے شاداب ملک سے جو کہ جنت کا نمونہ ہے جب اوپر چڑھتے تو وہ خطرناک اور جلی ہوئی پہاڑی دیواریں ملتی ہیں کہ طبقات الارض کی تاریخ میں شاید ان سے زیادہ ٹھیکڑھے بگڑے پہاڑ کبھی سطح زمین سے اوپر نہ اُبھرے ہوں گے۔ فطرت کے اس شدید تلون اور خود رائی کے دوہی سبب معلوم ہوتے ہیں۔ اولاً سطح زمین کی سخت ناہمواری اور دوسرے ندیوں کے ذریعہ سے پانی کی تقسیم میں سخت نامساوات۔ انہیں دو اسباب نے ایک خطہ زمین کے ہزار خطے بنا دیے ہیں اور ایک تھوڑے فاصلہ کے اندر ایسی مختلف آب و ہوائیں پیدا کر دی ہیں جو دوسرے اقطار عالم میں ایک دوسرے سے نہایت دور دراز فاصلوں پر واقع ہوئی ہیں۔

سطح کی ناہمواری اور پانی کی تقسیم میں نامساوات۔ پس ہندوستان کے جغرافیہ میں بہین سب سے پہلے سطحی ناہمواری کو دیکھنا چاہئے جو بمقابل سمندر کی سطح کے محسوب ہوتی ہے اور ثانیاً بہین اُن ندیوں کی تعداد اور اُن کی سود مندی اور ان کی جہت کو دیکھنا چاہئے جو اس سطح زمین پر جاری ہیں۔ ندیوں کے ساتھ ہی ساتھ بہین بارش کی تقسیم اور مانسون پر بھی نظر ڈالنی چاہئے۔ اس عجیب و غریب ملک میں جو پانی آسمان سے زمین پر گرتا ہے یہ بھی نتائج کے پیدا کرنے میں اسی قدر پُراثر ہے جیسا وہ پانی جو ندیوں کے ذریعہ سے سطح زمین پر روان ہوتا ہے۔

ہندوستان دو مثلثوں سے بنا ہوا ہے | ہندوستان کی ظاہری شکل ایک مربع کی ہے جو دو مثلثوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ دو نون مثلث قریب قریب مساوی ہیں اور ان میں ایک ضلع مشترک ہے۔ شمالی مثلث کا اوج نگا بریت ہمالیہ کی پُر شان چوٹیوں میں سے ایک چوٹی ہے اور جنوبی مثلث کا اوج کیپ کامرن ہے ان دونوں مثلثوں کا مشترک ضلع وہ گہری گھاٹی ہے جو خلیج کھاج سے روڈ گنگ تک لگی ہے اور جس میں نرپدا اور سون کی ندیاں ہیں۔ ان میں سے ایک تو مغرب کی طرف جاتی ہے اور دوسری شمال و مشرق کی طرف۔

ان دونوں مثلثوں کے بیچ میں صرف یہی دونوں ندیاں حد فاصل نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اس گھاٹی کے شمال میں بندیا چل کا سلسلہ ہے اور اس کے جنوب میں سات پورہ کا سلسلہ۔ پس کہنا چاہئے جزیرہ نما ہند کے جنوبی حصہ کو شمالی ہند کے تصرفات سے محفوظ رکھنے والی تین فطرتی دیواریں موجود ہیں اور آگے چل کر معلوم ہوگا کہ اس خطہ ملک کے سوا حل بھی اسی طرح محفوظ کئے گئے ہیں۔

ہندوستان و دکن | شمالی مثلث کا نام ہندوستان یعنی ملک ہندو ہے اور ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ یونانی لفظ انڈیا سے مشتق ہے یونانیوں نے اس کو دریا سے سندھ (انڈس) کے نام سے جہاں تک وہ پہنچے تھے اخذ کیا اور اس ایک ندی کے نام پر اس سارے ملک کا نام رکھ دیا جس میں سے یہ گذرتی ہے اور جس ملک کو فتح کرنے کی انہیں بے حد تمنا تھی لیکن یہ اشتقاق پوری طرح مسلم نہیں ہے اور ممکن ہے کہ ملک کا نام اس کے مشہور دیوتا اندر کے نام پر رکھ دیا گیا ہو۔ مگر اصلی اشتقاق کچھ ہی ہو۔ اس نام کا اطلاق دوسرے ممالک پر بھی ہوا ہے۔ یورپیوں کا تخیلہ ہند کے عجائبات اور اس کی بے انتہا دولت اور زرخیزی کے خیالات سے اس درجہ بھرا ہوا تھا اور انہیں اس ملک کی راہ کے پتہ لگانے کی اس درجہ تمنا تھی کہ ان سے اس کی سمت کے متعلق غلطیاں وقوع میں آئیں جس وقت کرٹافز کو ملبس کے جہاز دنیا سے جدید کے سوا حل تک جا پہنچے تو اس کا یہی خیال تھا کہ وہ ہندوستان کے ملک میں آگیا۔ مغربی ہند کے سوا خود ایشیا میں اور جزائر بحر ہند کے جزائر میں بہت سے جزائر اور سوا حل کا نام ہند پڑ گیا تھا حالانکہ یونانیوں نے اس نام کو صرف دو آبہ سندھ کے لئے مخصوص کر دیا تھا ہم اپنی اس تصنیف میں ملک ہندوستان سے صرف وہ جزیرہ نام اولین گے جس کے حدود آسام کے پہاڑ کوہ ہمالیہ کوہ کاراکوروم کوہ ہندوکش کوہ سلیمان اور سمندر ہیں۔ اس جزیرہ نما کے حدود ارضی کے اندر شمالی مثلث کے حصے کو ہم ہندوستان کے نام سے تعبیر کریں گے اور جنوبی مثلث کو دکن کہیں گے۔

(۱) غری بهالیہ کا ایک گاؤں

فصل دوم۔ ہندوستان

ہندوستان کی حدود | ہندوستان کی بڑی سرحد کوہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے جس میں دنیا کے پہاڑوں میں سب سے زیادہ بلند پہاڑ واقع ہوئے ہیں۔ قدیم ہندو اس سلسلہ کی چوٹیوں کو دور سے دیکھ کر انہیں دنیا کی چھت کہا کرتے تھے۔ جب اس سلسلہ پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے اور اس کی تمام شاخوں کو دیکھا جائے تو یہ ایک سطح منحدر معلوم ہوگی جس کی اوسط بلندی تقریباً ^{۱۳۰۰۰} ہزار فٹ اور جس کا بلند ترین حصہ تقریباً ^{۲۸۰۰۰} ہزار فٹ ہے۔ اس اونچی سطح پر جا بجا چوٹیاں ہیں جن کی بلندی تیس ^{۳۰۰۰} ہزار فٹ تک پہنچتی ہے یہ حالت ہمالیہ کے مغربی حصہ کی ہے لیکن جس وقت ہندوستان کی مشہور ندیوں یعنی سندھ گنگا جمنا اور ستلج کے منابع سے اوپر چڑھیں تو پھر پھرین ایک پہاڑی سطح ملتی ہے جو بت تک منتہی ہوتی ہے اور جس میں پہاڑی سلسلہ کی شان بالکل مفقود ہو جاتی ہے۔ اس بلندی پر جو کہ یورپ کی اونچی سے اونچی چوٹیوں سے بھی زیادہ بلند ہے ہمیں وہ دیران اور سنسان خط ملتا ہے جو نہ حدود ہندوستان میں ہے نہ حدود ترکستان و تبت میں۔ یہاں کسی قسم کے نباتات نہیں پائے جاتے اور سطح زمین میں انحدار نہونے کی وجہ سے پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے یہاں ہوا اس قدر رقیق ہے کہ تنفس میں دقت واقع ہوتی ہے اور مسافر کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یہاں کے باشندوں نے اس خطہ کا نام ارض الموت رکھا ہے اور یہ تعریف اس پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ یہیں ہے کہ کورم کی مشہور چوٹی جس کی بلندی اس وقت تک معلوم نہیں ہے کیا عجیبے بکریہ ایک دن گوری شنکر سے بھی جس نے زینتیر کی چوٹی چیمبورا زو کو ات کیا بلندی میں گئے سبقت لے جائے۔ گوری شنکر کی چوٹی سلسلہ ہمالیہ کی سمت مشرق میں واقع ہوئی ہے۔ اور دھولگری گوری شنکر اور نچر چنگا پتیون ملکر ایک ایسا بلند سلسلہ پیدا کرتے ہیں کہ اس کو اگر سلسلہ ہمالیہ کے فقرات النظر سے تعبیر کریں تو پتا چلے گا۔ اس ریڑھ کی ہڈی کے شمال میں گنگا دیسری کا سلسلہ ہے جو تبت میں واقع ہوا ہے اور

اس کے جنوب میں نشیب ہمالیہ کا خطہ ہے جو گنگا کی شمالی شاخوں تک ختم ہوتا ہے ہمالیہ کا سلسلہ جوتیبہ میں فرانس کے ملک سے زیادہ وسیع ہے بجاے خود ایک دیوار ہے جو فطرت نے دو ملکوں اور دو اقوام کے بیچ میں قائم کی ہے اور اس کا نظیر رو سے زمین پر نہیں ہے پر مشکل خیال میں آئے کہ شمالی بلند خطہ میں اور جنوب کی گہری گھاٹیوں میں کبھی بھی کوئی تعلق رہا ہو۔ خواہ یہاں کے باشندوں میں یا ان کے رسوم و اوضاع میں۔

ہندوستان اور چین کے درمیان میں صرف دو راستے ہیں جو سلسلہ ہمالیہ کے دونوں کناروں پر واقع ہوئے ہیں۔ ایک شمال سے ہو کر اور دوسرا درجیلنگ سے لیکن یہ دونوں راستے ناقص ہیں اور ان سے آمد و رفت بہت کم ہے مسافر اور تجارت کبھی کبھی اس راستے سے تبت سے ہندوستان کو آتے ہیں۔ ان کے مال و اسباب کی چھوٹی چھوٹی گھڑیاں بکریوں یا مینڈھوں کی پیٹھ پر رکھی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہی جانور ہیں جو ان دشوار گزار پکڑیوں سے عبور کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ پکڑیاں ندی نالوں کے کنارے کنارے ہوا کرتی ہیں لیکن خطہ ہمالیہ کے ندی نالے بھی ایسے نہیں ہیں جن پر سے انسان باسانی گذر سکے۔ یہ اکثر گہرے درون کے اندر ہوا کرتے ہیں اور ان کی گذر گاہیں بالکل تنہریلی ہوتی ہیں کبھی تو پانی کی آواز کسی عمیق قعر کے اندر سے مشکل محسوس ہوتی ہے۔ ان ندی نالوں کو پار ہونے کے لئے کہیں تو درختوں کے تنے استعمال کئے جاتے ہیں اور کہیں رستے اور پار ہونے کے ساتھ ہی پھر ایسی بلندی پر چڑھنا پڑتا ہے جس کا محض خیال مریں جکڑ پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہند کے ملک پر بارہا اقوام فاتح کے دھاوے ہوئے ہیں۔ قدیم الایام سے مغرب زمین کے کل بہادر اور بلند خیال سلاطین کی یہی تہاہری کہ اس ملک تک اپنے کو پہنچائیں کیونکہ انہوں نے کہا نیوں اور داستانوں میں نہ تھا کہ یہاں جو اہرات کی ندیاں بہتی ہیں اور یہاں کی شاہی اور زر خیزی احاطہ خیال میں نہیں آتی۔

اس قلعہ کے دروازے | اس فطرتی قلعہ میں جس کے اندر ہندوستان واقع ہوا ہے صرف شمال و غرب

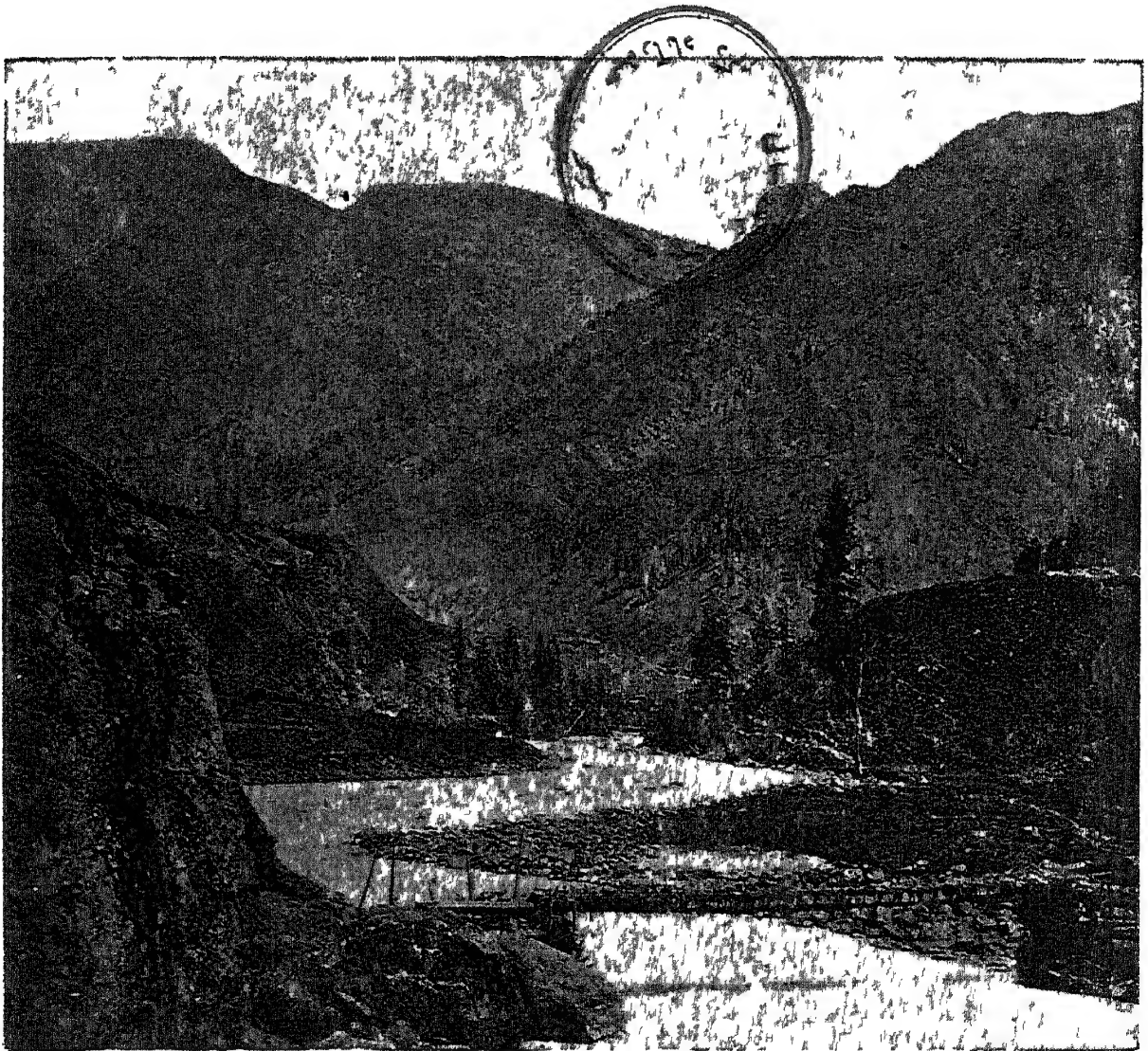
میں ایک دروازہ ہے۔ یہ دروازہ دریا سے کابل ہے اور اسی راہ سے اسکندراور نخل اور افغانستان اس ملک میں آئے ہیں۔ بلاشبہ یہ وہی راستہ ہے جسے قدیم اقوام آریہ نے اختیار کیا تھا کیونکہ بحر اس کے کوئی اور راستہ ایسا نہیں ہے جس سے فوج بآسانی آسکے۔ اس ایک منفذ کے بعد سلسلہ سلیمان کے ذریعہ سے پہاڑوں کا حلقہ پھر پورا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ حلقہ اس قدر مستحکم نہیں ہے جیسا ہمالیہ کا سلسلہ لیکن تاہم روکنے کے لئے کافی ہے۔ اس ایک راہ کے سوا جس کی حفاظت آج پیشاور کی چھاؤنی اور اٹک کے قلعہ کے ذریعہ سے کی گئی ہے شمال کی طرف جس قدر راہیں ہیں وہ قریباً ناممکن العبور ہیں۔ اسی طرح مشرق کی طرف بھی ہمالیہ کے حلقہ میں ایک بہت بڑا منفذ ہے جس کی راہ سے برہمہ پتر کی ندی اترتی ہے۔ زمانہ قدیم میں ممالک چین کی اقوام زرد رنگ اسی راہ سے ہندوستان میں آئی تھیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ انہیں بڑی مشکلات کا سامنا پڑا ہوگا۔ کیونکہ جہاں تک ہم خیال کر سکتے ہیں برہمہ پتر کی بند گھاٹی جس کی تحقیقات اس وقت تک پوری طرح نہیں ہوئی ہے کثرت بارش کی وجہ سے نا تجربہ کاروں کے لئے گویا بالکل مسدود ہے۔ اس خطہ میں بارش اس شدت اور کثرت سے ہوتی ہے کہ ہر جگہ عالم آب ہو جاتا ہے اور استون کے علامات بالکل مٹ جاتے ہیں۔ خشکیاں دلدل بن جاتے ہیں اور نباتات اس کثرت اور گنجائی سے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کا قدم آگے نہیں بڑھتا۔ نباتات کی وجہ سے ہوا میں سمیت آ جاتی ہے اور انہیں فطرتی اسباب کا نتیجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی خطہ نہیں ہے جو متحد ممالک سے ہر قدر قریب ہو اور پھر اس کی نسبت اتنی کم واقفیت حاصل ہوئی ہو برہمہ پتر کے بائیں کنارے پر آسام کے پہاڑ ہیں اور ندی خم کھاتی ہوئی لکھاسی اور گارو کے پہاڑوں میں سے نیچے اترتی ہے یہ دونوں پہاڑ اس سلسلہ کی اخیر کرنا ہیں جو ہندوستان کو شمال کی طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ان پہاڑوں کی زرخیز زمین جگڑا ہوا ہندوستان یعنی شمال ہند گنگا اور جہنا کی گھاٹیوں کے بیچ میں ایک طرف تو بتائے بنگالہ کی جانب اور دوسری طرف بحر عرب کی جانب بتدیج اترتا آتا ہے یہ دونوں ندیاں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں جو

ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں۔ جنوب میں آکر یہ فرق ابھی تین ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں کوہ ارادلی کا سلسلہ جس میں آبو کا پہاڑ واقع ہوا ہے صفاصل ہے۔

گنگا اور سندھ کی گھاٹیاں | روگنگ کی گھاٹی زرخیزی اور آبادی اور خوبصورتی میں دنیا کے بہترین خطوں میں

ہے۔ سندھ کی گھاٹی البتہ ایسی نہیں بلکہ دیکھا جائے تو ہمیں ہندوستان کا ریگستان واقع ہوا ہے۔ ان دونوں ندیوں کے گزرگاہوں کا فرق ان کی سمت کی وجہ سے ہے۔ گنگا کا بھاؤ سلسلہ ہمالیہ کے محاذی واقع ہوا ہے۔ برخلاف اس کے دریاے سندھ کا بھاؤ اس کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے گنگا جیون جیون بہتی جاتی ہے ہر قدم پر اسے ہمالیہ سے مدد ملتی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس میں چھوٹی چھوٹی ندیاں اور شاخیں جو ہر طرف کے گچھنے سے پیدا ہوئی ہیں ان ملتی ہیں۔ جیون جیون ندی سمندر کی طرف بڑھتی جاتی ہے وہ وسیع تر خطوں کو شاداب کرتی جاتی ہے۔ برخلاف اس کے سندھ جیون جیون ا۔ پنے منبع سے دور ہوتی جاتی ہے اس کی شاخیں کم ہوتی جاتی ہیں اور بہت سی ان میں سے ریتی میں جا کر تلف ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں بہاؤ کی طاقت نہیں رہتی۔ پنجاب کا ملک البتہ پانچ ندیوں کی وجہ سے شاداب ہے لیکن تیسری یہ ندیاں ایک میں مل جاتی ہیں جو جنوب و مشرق کی طرف سمندر میں داخل ہوتی ہے اور اپنے بائیں کنارے پر پڑے پڑے اوسر اور نا آباد خطے چھوڑ جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدیم زمانہ میں اس حصہ پر سمندر کا پانی ایک بڑی خلیج کی شکل میں تھا۔ کیونکہ شمال ہند کے میدان اور وہ طبقات الارض جو ترائی ہمالیہ کے جنوبی پہلو پر واقع ہوئے ہیں سب جدید طبقات ہیں۔ قدیم طبقات جن میں نائٹس اور شسٹ کے پتھر ہیں صرف وسط کے حصے میں پائے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی چوٹیوں کے آس پاس زمین شور اور پانی کے ایسے علامات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ قدیم میں ان پہاڑی سطحوں پر سمندر موج زن رہا ہے اور اپنی نشانی چھوڑ گیا ہے۔

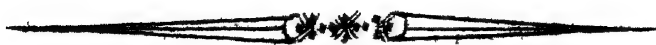
نہک کے پہاڑ | وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے جو ہمالیہ سے ملے ہوئے ملک پنجاب کے بلند حصوں

(۲۱) کتیر کا ایک منظر منہ گئی لٹائی میں

مین واقع ہوئے ہیں فن جیالچی کے رو سے نہایت دلچسپ ہیں۔ ان مین سے نمک کے پہاڑ ہیں جن سے لاکھوں من نمک نکلتا ہے۔ لیکن عجیب بات ان مین یہ ہے کہ یہاں طبقات الارض کے قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید طبقات ایک ہی مقام پر موجود ہیں۔ سمندر کی موجوں نے جو ان پہاڑوں سے قدیم الایام مین نکلائی ہیں اور بارش کے جھونکوں نے جو ان کی چوٹیوں سے آکر اڑے ہیں ان کی عجب ہیئت بنا دی ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعوں اور برجوں کا سلسلہ ہے جو اس درجہ باقاعدہ ہیں کہ گویا انسان کے ہاتھوں سے بنے ہیں۔ البتہ اس خطے مین پہاڑوں کے اوپر زمانہ قدیم مین اکثر حفاظتی عمارتیں اور قلعے بنے ہوئے تھے جن کے کھنڈر اس وقت تک موجود ہیں۔ انھیں دیکھ کر ہمیں ملک فرانس کا زمانہ متوسط یاد آتا ہے جب کہ اسی قسم کے قلعے اور گڑھیں ہر جگہ موجود تھیں اور فی الواقع یہ مثال کچھ غلط نہیں ہے کیونکہ پنجاب اور سندیل کھنڈ مین بھی ان قلعوں سے عرض صرف یہ نہ تھی کہ یہ ملک کو غنیمت سے محفوظ رکھیں بلکہ ان کے ذریعہ سے اس ظالمانہ اور فسی حکومت کی بھی حفاظت تھی جو اس وقت اس ملک مین اسی فلسفہ موجود تھی جیسے فرانس مین نادمون کی چڑھائی کے بعد۔

سندیا چل | رودگنگ کے عجز کا جنوبی حصہ مالوا اور بندیل کھنڈ مین اگر کسی قدر بلند ہو گیا ہے اور اس کے بعد بندیا چل کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بندیا چل بھی ملک ہند کا حجاب عاجز ہے۔ یہ دو مختلف تہذیبوں دو مختلف آب و ہواؤں اور زمینوں اور اقوام کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے اور ان کو میل جول سے محفوظ رکھتا ہے۔ سندھ اور گنگا کے خطے مین تو باہر کی اقوام فاتح یعنی اقوام آریہ غالب ہیں لیکن دکن مین زردا کی گہری خندق اور پہاڑوں کی دوہری دیواروں نے قدیم باشندگان ملک یعنی اقوام ڈراوئیڈ کو خارجی تصرفات سے محفوظ رکھا ہے اور یہاں یہ اقوام اپنے قدیم اعتقادات اور رسوم و عادات پر اس وقت تک بلا کسی میل جول اور آمیزش کے قائم ہیں۔

فصل سوم۔ دکن

دکن کی تقسیم سواحل اور مشرقی و مغربی گھاٹ

کسی قدیم زمانہ میں دکن کا خطہ گویا ایک جزیرہ تھا کیونکہ سندھ و گنگا کی گھاٹیوں کا معتد بہ حصہ سمندر کے نیچے تھا۔ اُس وقت سمندر کی موجیں اُن پہاڑوں سے موج زن تھیں جو دکن کو حلقہ کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ سمندر تو ہٹ گیا لیکن ان پہاڑوں کے دامن میں ایک لمبا ساحل چھوڑ گیا اور قدیم اصلی زمین اس ساحل سے تیرہ سو فٹ سے دو ہزار فٹ تک بلند رہ گئی پس گویا دکن کے دو حصے ہیں جن کی ظاہری صورت اور پیداوار اور باشندوں میں تین فرق ہو۔ ان میں پہلا حصہ پست سواحل کا ہے جس میں شمالی کوکن جنوبی کوکن اور ساحل ملابار بحر عرب کے کنارے واقع ہوئے ہیں اور سواحل کارو میا نڈل اور سرکار کا خطہ اور اوڈیہ خلیج بنگالہ پر۔ دوسرا حصہ کہہ گا ایک عظیم الشان پہاڑی ملک ہے جس کا اوتار مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ اس کے ایک طرف ہے۔ سلسلہ ہے اور دوطرف گھاٹ ہیں جو اس پہاڑی حصہ اور سوانس کے بیچ میں حد فاصل ہیں۔ دو پہاڑی سلسلے جو دکن اور سمندر کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں مغربی اور مشرقی گھاٹ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سے مشرقی گھاٹ زیادہ بلند نہیں ہیں اور ساحل میں اکڑل جاتے ہیں۔ ان گھاٹوں میں کئی منفذ ہیں جن کی راہ سے ندیاں نکلی ہیں جو اوتار کی طرف بہتی ہوئی خلیج بنگالہ میں داخل ہوتی ہیں۔ مغربی گھاٹ بہت زیادہ سلسل ہیں اور ساحل کے متوازی جنوب تک چلے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ گھاٹ انسون کی بارش اور طوفان کے لئے ایک مضبوط اور سلسل دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اگر ہم ان پر دکن کی پہاڑی سطح کی جانب سے نظر ڈالیں تو یہ بہت شاندار نہیں معلوم ہوتے اور ساحل کے قریب آکر تو ان کی بلندی سات آٹھ سو فٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ فی الواقع یہ قدیم ساحلی پہاڑ ہیں اور اس وقت تک ان کی یہ حیثیت قائم رہی ہے۔ جہاں کہیں ساحل تپلا ہو گیا ہے یہ بالکل سمندر کی موجوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ان ساحلی پہاڑوں اور بلند سطح زمین کے بیچ میں جا بجا درے واقع ہوئے ہیں جو کم و بیش

دشوار گزار ہیں۔ ان میں سے مشہور درہ بھوگھاٹ کا ہے جن کو کلید دکن کا نام دیا گیا ہے جنوب کی طرف
 میغربی گھاٹ دفعۃً ایک بندی پیدا کرتے ہیں۔ جس میں نیلگیری کا مشہور پہاڑ ہے جو اپنی آب و ہوا اور خوش فطرتی
 کے لحاظ سے دکن کا سونے لینڈ کہلاتا ہے۔ نیلگیری کے جنوب میں پال گھاٹ کا اوتار واقع ہوا ہے اور
 یہاں گویا گھاٹ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اگرچہ یہ دوسرے ناموں سے کیپ کا مرنا تک منتہی ہوتا ہے۔
 یہی شکاف ہے جو مغربی اور مشرقی گھاٹوں کے درمیان میں راستہ پیدا کرتا ہے اور اس وقت اس
 شکاف میں ہو کر ایک ریلوے گزری ہے جو مدراس اور کیرالی کٹ کو ملاتی ہے۔ جس وقت شمالی و مشرقی
 مانسون خلیج بنگالہ کو تہ دبالا کرتی ہے یہ گھاٹ طوفان کی شدت کو روکتے ہیں اور جہاز آرام سے بحر عرب میں
 روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب جہاز پال گھاٹ کے شکاف کے مقابل پہنچتے ہیں تو روک ٹھوڑے کی وجہ
 سے یہاں سمندر میں سخت تلاطم پایا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہوا کو منقذ مل جانے کی وجہ سے وہ سارے
 شکاف کو طے کرتی ہوئی جزیرہ نما کے دوسری جانب پہنچ جاتی ہے اور سمندر میں تلاطم پیدا کرتی ہے۔ دکن
 کے ساحل کی بابت یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تھوڑا زمانہ ہوا سمندر کے تصرف سے چھوٹ کر خشکی میں آیا ہے۔
 بالفعل زمین کا بلند ہونا موقوف ہو گیا ہے بلکہ بعض مقامات پر اس کا عکس نظر آ رہا ہے یعنی زمین دھستی جاتی
 ہے مثلاً ممبئی سے بہت قریب ایک مقام پر زمین دھس جانے کی وجہ سے ایک بڑا جنگل جو سال ہائے دراز
 سے زمین کے اندر پٹا ہوا تھا اوپر کو آگیا ہے۔ اسی طرح گنگا کے دہانے کے قریب کا خطہ جس کو سند بن
 کہتے ہیں اور جس پر کلکتہ کا شہر ہے بہ تدریج دھس رہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دن اترتے
 اترتے ایک ایسے قعر میں پہنچ جائے گا جو سمندر کے اندر ہے۔ اس قعر کے کنارے تو بہ آسانی محسوس ہوتے
 ہیں لیکن اس کی تباہ نہیں ملتی۔ پس سمجھنا چاہئے کہ زمین تدریج اس خطرناک قعر کی طرف جھکی جا رہی ہے۔

دکن کا پہاڑی حصہ [دکن کی پہاڑی سطح ایک پُرانی زمین ہے جس میں کسی زمانہ میں بے انتہا آتش فشاں پہاڑ
 تھے۔ ان پہاڑوں سے جو پھلتا ہوا مادہ نکلا اور جس کو اصطلاح میں لاوا کہتے ہیں اُس نے ساری زمین کو

چھپا دیا۔ اگر اس ملک میں بارش کی کثرت نہ ہوتی اور اس نے پتھروں کو گھلا کر برادہ نہ بنا دیا ہوتا تو اس پتھریلی زمین میں ہرگز کسی قسم کی قوت نہ ہوتی۔ لیکن سال ہاے دراز کے موسم بارش کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جہاں کوہوں تک اور پہاڑی زمین ہے وہاں جا بجا وسیع گھاٹیاں بھی ہیں جن میں پانی کی کثرت اور گرمی کی حدت سے ایسی زوردار زراعت ہوتی ہے کہ بابد و شاید۔ اس دورہری پہاڑی دیوار کی بدولت جو اس ملک کے شمال میں واقع ہوئی ہے اور نیز زبدا اور سون کی گرمی گھاٹیوں کے بدولت دکن اقوام فاتح کے متواتر دھاوے سے محفوظ رہا ہے اور اسی وجہ سے قدیم ہندوستان ملک یعنی اقوام ڈراوئیڈ کا وجود بندیا چل کے جنوب ہی میں پایا جاتا ہے۔ گویا یہاں فطرت نے اثر خارجی کے روکنے کا پورا انتظام کر دیا تھا۔

کیپ کامرن اور سیلون | ہند کا اخیر نقطہ کیپ کامرن ہے اور اس سے ملا ہوا سیلون کا جزیرہ ہے۔ اگرچہ اس جزیرہ کے حالات یا تاریخ کا بیان کرنا ہماری تصنیف کے اغراض سے خارج ہے

لیکن صرف جغرافیہ ہند کی تکمیل کے لحاظ سے ہم برسیل اختصار سیلون اور دوسرے قرب و جوار کے جزائر کا ذکر اس مقام پر کرتے ہیں۔ جزیرہ سیلون جو رقبہ میں فرانس کے دس بارہ اضلاع کے برابر ہے ہند کے براعظم سے بالکل علیحدہ نہیں ہے۔ ایک سلسلہ چھوٹے چھوٹے جزائر کا جن میں رامیشورم اور منار کسی قدر بڑے ہیں اس کو اُس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو براعظم سے بالکل ملا ہوا ہے۔ ان جزائر کے درمیان میں پہاڑیاں اور چرواق ہوئے ہیں جن پر شکل دو چار فیٹ پانی رہتا ہے اور ان کو بحیثیت مجموعی راماکاپل کہتے ہیں اس فطرتی دیوار میں تین منفذ ہیں جن میں سے ایک اتنا چوڑا ہے کہ چھوٹے جہاز اس میں سے عبور کر سکتے ہیں۔ راماکاپل کے شمال اور جنوب میں دو خلیج واقع ہوئے ہیں جن میں سے ایک کا پانی بالکل سکون کی حالت میں ہے اور یہاں ہانسون کے نژاد میں جہاز پناہ لیتے ہیں جزیرہ سیلون کے دو حصے ہیں شمالی حصہ میں جو سطح ہے نہایت گنجان گل ہو اور جنوبی حصہ پہاڑی ہے۔ سب سے اونچی چوٹی حضرت آدم کے نام سے مشہور ہے اس کی بلندی تقریباً ۸۰۰۰ فٹ ہے اور اس پر وہ پیر کا نشان ہے جو بدھ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہند کے جنوب اور مشرق کی طرف دس بارہ جزیرے ہیں جو جزائر لکھاؤ اور مالڈیو

کہلاتے ہیں۔ ان جزائر کی ساخت بہت عجیب ہے اور اس کے متعلق انگلستان کے مشہور عالم طبیعیات ڈارون کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل پہاڑی سلسلے کی چوٹیاں ہیں جو پانی کے اوپر نہ گئی ہیں اور باقی حصہ تیر آب ہو گیا ہے یہ وہ جزائر ہیں جن کو مونگے کے کیڑوں نے بنایا ہے اور ان کی شکل ایک درود حلقہ کی ہے جس کے اندر جھیل ہے۔ کل جزائر اسی شکل کے ہیں اور ان کی مجموعی ہئیت بھی دائرہ نما ہے۔

فصل چہارم۔ ہندوستان کی بڑی ندیوں کے مجرا

ہندوستان کی ندیاں اگرچہ ملک ہندو دنیا کے ممالک میں سب سے زیادہ شاداب ہے لیکن وہ پانی جو مصنوعی ذرائع آبپاشی اس کی سطح پر روان ہوتا ہے ہرگز اس کے تمام حصوں کی آب رسانی کے لئے

کافی نہیں ہے۔ نہ صرف ندیوں کی تقسیم نامساوی طور پر واقع ہوئی بلکہ جو پانی ان میں مختلف موسموں میں جمع ہوتا ہے وہ بھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ ایک بڑی گہری ندی جو بارش کے زمانہ میں زور شور سے جلتی ہے گرمیوں میں بالکل تپلی اور پاب ہو جاتی ہے اور ہرگز اپنے مجرا کے زمینوں کی آب رسانی نہیں کر سکتی علاوہ برہم بند کی ندیاں اپنے مجرا کو بدلتی رہتی ہیں اور وہ شادابی جو ان کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے جس مقام سے ندی ہٹ گئی وہ بالکل خشک اور اوسر ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے گاؤں بے چراغ اور ویران ہو جاتے ہیں اور ان کے باشندے جو حق جو ان مقامات پر جا بستے ہیں جان ندی نے نیا مجرا قائم کیا ہے پانی کی قلت سے بچنے اور ندیوں کے چڑھاؤ و اتار اور ان کی اسٹ کھیلیوں سے محفوظ رہنے کے لئے قدیم الایام سے ہندوؤں نے مصنوعی ذرائع آبپاشی کی طرف توجہ کی۔ ندیوں کے آبار بڑے بڑے پشتون کا تعمیر کرنا اور پانی کو روک کر نہروں یا وسیع حوضوں میں لے جانا یا یہ کہ آب روان کو روک کر بڑے بڑے تالاب بنانا یہ وہ ذرائع ہیں جو قدیم زمانہ سے ہند

مین موجود ہیں۔ گاوری ندی کا مشہور بند جو پندرہ سو سال قبل بنا تھا اور اس وقت تک موجود ہے حیدر آباد کے بڑے اور عظیم تالاب جن مین سے ایک کا رقبہ تقریباً نو ہزار ایکڑ ہے اور بندیل کھنڈ مین مہوبا کی مشہور جھیل ان قدیم ذرائع آبپاشی کی مثالین ہیں۔ اس براعظم کی ندیان دو جانب کو سمندر مین آ ملی ہیں ایک طرف خلیج بنگالہ مین۔ اور دوسری طرف بحر عرب مین۔ اب ہم مختصر طور پر ان کے مجرا کو بیان کریں گے۔

گنگا کا مجرا اور اُس کی شاخین | مجراے گنگا۔ اگرچہ ہندو ہر ایک ندی کو بلوچہ اُن عظیم منافع کے جو ان سے حاصل ہوتے ہیں بجائے دیوتا کے سمجھتے ہیں لیکن گنگا سے زیادہ متبرک کوئی ندی اس ملک مین نہیں ہے کیونکہ ہندو اس کی پرستش مثل خدا کے کرتے ہیں ہند کی اور بڑی ندیوں کی طرح گنگا کا منبع بھی ہمالیہ پار واقع ہوا ہے اور یہ ندی ہمالیہ کے سلسلہ کو قطع کر کے نیچے اتری ہے۔ تیرہ ہزار آٹھ سو فیٹ کی بلندی پر دو چھوٹی چھوٹی سوتین جن کو الکانند اور بھاگیرتھی کہتے ہیں برفستان سے نکل کر مل جاتی ہیں اور یہاں سے گنگا شروع ہوتی ہے یہ دونوں سوتین اور ان کے حوالی ہندو کی نظروں مین نہایت متبرک مقامات ہیں کیونکہ کشیو جی کا تخت یہاں ہے۔ خوشا نصیب اُس شخص کے جس کو قسمت سفر کی مصیبتوں کے بعد بھی اس مقام مبارک تک پہنچا دے۔ یہ وہ یورپی ہی سیاح تھے جو سب سے پہلے اس خطرناک مقام تک پہنچے جہاں بھاگیرتھی اپنی برت کی خوابگاہ سے نکلتی ہے لیکن اب ہندو زوار بھی اپنی جانوں پر کھیل کر نہ صرف اس مقام تک بلکہ اُس سے بھی اوپر پہنچ جاتے ہیں اور اس متبرک ندی کے اصلی منبع پر جا کر پرستش کرتے ہیں جس مقام پر الکانند اور بھاگیرتھی اگر ملی ہیں اُس کا نام وصل مبارک رکھا گیا ہے اور یہاں ایک عبادت گاہ بنی ہوئی ہے جہاں کثر سے زوار جاتے ہیں اس سے اُنکر ہر دوار ہے جہاں ہر سال پانچ اور اپریل کے مہینوں مین لاکھوں زوار آتے ہیں بعض وقت ان کی تعداد بیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ان زواروں مین سے سب کی غرض مذہبی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے ان مین سے تاجر ہیں جو ایسے مواقع پر تجارت کی غرض سے جمع ہوتے ہیں گنگا کی ایک بڑی شاخ یعنی جہنا کا منبع بھی اس کے قریب ہی واقع ہوا ہے لیکن یہ ندی خاص ہمالیہ سے نکلتی ہے یہ بھی تنہا

مین گنگا سے کچھ کم نہیں۔ جس مقام پر گنگا مین آکر ملی ہے وہ ان الہ آباد کا شہر ہے۔ گنگا مین ملنے سے پہلے
 چنبل اور سندھ کی دونوں زبان جمنائین آلتی ہیں۔ الہ آباد سے اتر کر گنگا کے کنارے بنارس کا مشہور شہر ہے
 جو ندی کی بائیں جانب واقع ہوا ہے اس سے زیادہ متبرک کوئی شہر ہندوستان میں نہیں اور یہ برہمنوں کے
 مذہب کا کعبہ ہے ہندو گنگا کو جسے وہ گنگا مائی کہتے ہیں اس قدر مانتے ہیں کہ جس وقت گورنمنٹ انگریزی
 نے دو آبہ کی نہر کو جو ہر دوار سے کانپور تک گئی ہے بنانا شروع کیا تو اس وقت ایک بلوہ کی صورت پیدا ہو گئی
 اس نہر کے بنانے میں تقریباً اسی قدر مٹی کھودنی پڑی جتنی پولیس کی نہر میں۔ اسی طرح جب گنگا مین مرد
 بہانے کی مخالفت کی گئی تب بھی گورنمنٹ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بھی ہندو اپنے مردوں کی لاشوں
 کو آنکھ بچا کر ایک قسم کے بیڑے باندھ کر اس میں بتی لگا کر پانی پر بہا دیتے ہیں اور دور سے پیراغ پانی کی سطح پر
 تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جتنا کہ نقطہ اتصال تک گنگا جنوب و مشرق کی طرف بہتی ہے لیکن اس سے
 ملنے کے بعد اس کا بہا ٹھیک مشرق رو ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ دفعۃً جنوب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اس مقام سے
 اوپر اس کے دائیں کنارے پر سون کی ندی آلتی ہے اور بائیں کنارے پر کئی ندیاں جو ہالیہ سے باہالیہ پار سے
 نکلتی ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کے منجملہ گھاگرا گندک بھاگتی اور کوسی ہیں۔ میدان میں آنے
 اور ملک میں شادابی پھیلانے سے پہلے یہ کل ندیاں اُس تیرہ و تار ایک حلقہ سے گزرتی ہیں جس کا نام ترائی
 ہے۔ یہ وہ دلدل والی زمین ہے جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہوئی ہے۔ ہالیہ کی تقسیم دیوارا سون کی
 رطوبت کو روک کر جنوب کی طرف پھیر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں رطوبت کثرت سے
 جمع ہو جاتی ہے بنائے نہایت گنجان اور زوردار پیدا ہو جاتے ہیں زمین کی حالت ایک دلدل کی سی ہو جاتی
 ہے اور ہوا میں وہ سمیت داخل ہو جاتی ہے جو انسان کے لئے قاتل ہے۔ ترائی کے حدود کے اندر قیام کرنا
 بالکل محال ہے بلکہ اس میں سے گزرنے بھی خطرہ سے خالی نہیں۔ اس حصہ کو چھوڑ کر گنگا کا سارا جہا ایک نہایت
 زرخیز و سر حاصل خطہ ہے۔ ہندوستان کی اور ندیوں کی طرح گنگا میں بھی موسم کے اختلاف سے بڑا تغیر آ جاتا ہے

بارش کے زمانہ میں اس کا پاٹ بے انتہا وسیع ہو جاتا ہے۔ کاشت کار کناروں سے ہٹ کر کچھ زمین درست کر لیتے ہیں جس پر وہ ایک درمیانی فصل بُو دیتے ہیں اتنے میں ندی کا پانی گھٹکے ایک شاداب اور سیر حاصل ہئی کی تھ چھوڑ جاتا ہے جس پر وہ کھیتی کرتے ہیں۔ گنگا کا بہاؤ نہایت ہی خمدار و پیچدار ہے اور اس کو درست طور پر معلوم کرنا اور اس کی شاخوں کا پتہ لگانا آسان امر نہیں ہے۔ اس کے دہانوں پر کثرت سے چھوٹے چھوٹے جزیرے اور دلدل ہیں کہ ان کی سریت گویا ہر سال بدلتی رہتی ہے مثلاً وہ بناوڑ جہان تک کسی زمانے میں بڑے جہاز آتے تھے اب ان تک چھوٹی کشتیاں بھی نہیں پہنچ سکتیں ایک بندر کلکتہ کا رہ گیا ہے جہاں لاکھوں روپیہ کے صرغے سے انگریزی گورنمنٹ نے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ جہاز وہاں تک آجاسکتے ہیں لیکن اس کے لئے نہ صرف بہت بڑے خرچ کی ضرورت ہے بلکہ مسلسل کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔

دارالسلطنت گور | قدیم زمانہ میں گنگا کے دہانہ کے اوپر والے حصے پر گور کا شہر تھا لیکن جس وقت ندی نے اس کو چھوڑ دیا تو باشندوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا اور اب اس قدیم دارالسلطنت کے صرف کھنڈر ہی کھنڈر رہ گئے ہیں جن کے آس پاس گنگا جنگل ہے۔ دہانہ تک پہنچنے سے پہلے گنگا کی کئی شاخیں ہو جاتی ہیں جن میں سے پدما ایک شاخ ہے یہ اگر برہمہ پتر میں مل جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ بزرگ شاخ بھاگیرتھی ہے جس کا دوسرا نام ہوگلی ہے۔ کلکتہ اسی ندی پر واقع ہوا ہے اور یہ دارالسلطنت ہند اور سمندر کے بیچ میں آمدورفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

گنگا کا دہانہ | خلیج بنگالہ میں جو ندیاں آکر گرتی ہیں ان میں سب سے بڑی ندی گنگا نہیں ہے بلکہ برہمہ پتر کا وہ حصہ ہے جس کو میگھنا کہتے ہیں اس میں کشتیوں کی آمدورفت محال ہے کیونکہ اس کی دھار بے انتہا تیز ہے اور اس میں جا بجا ریتی کے چرواق ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے اس میں بڑے بڑے بھنور ہیں جو کناروں سے آکر اس زور سے ٹکراتے ہیں کہ ان میں سے بندوں کی آواز نکلتی ہے۔ وہ ریتی جس کو گنگا بھاگراتی ہو اور جس کی مقدار کئی لاکھ کعبہ گز ہے سندھ کے جزائر پر آکر جم جاتی ہے اور انہیں روز بروز بڑھاتی جاتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا خطہ بعض اس کے کہ سمندر کے اندر خشکی کی حیثیت پیدا کرے خود بخود دھستا جاتا ہے اور ایک دن پانی کے نیچے غائب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے انگریزوں کا مقولہ ہے کہ یہ ایک ایسا حاشیہ ہے کہ جس کے آگے زمین کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اسی طرح کا ایک غار دریاے سندھ کے دہانہ پر بھی جزیرہ نما کی دوسری جانب واقع ہوا ہے۔ یہ ندی بھی لاکھوں من ریت کو بہا کر لے جاتی ہے لیکن اس کے بہت بڑے حصے کو سمندر کی اندرونی دھاریں جو اس حاشیہ کے نیچے واقع ہوتی ہیں نگل جاتی ہیں گنگا کا طول ایک ہزار پانسو چاس میل ہے۔

سندھ کا مجرا | دریاے سندھ کا مجرا۔ مجراے سندھ کی حالت مجراے گنگا سے بہت مختلف ہے

اس خطے میں اس قدر پانی نہیں پہنچتا جتنا گنگا کے خطے میں اور اسی وجہ سے یہ اس قدر شاداب بھی نہیں ہے۔ اس کے نصف سے زیادہ حصہ میں تھار کا ریگستان واقع ہوا ہے جو اس میں اور ہندوستان میں حد فاصل ہے۔ اگر اس ندی کے اوپر والا حصہ جس کو پنجاب کہتے ہیں گنگا کے مجرا سے متصل نہ ہوتا تو کہا جاسکتا تھا کہ دریاے سندھ کو جزیرہ نماے ہند سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ پنجاب کا ملک بہت بڑا ذریعہ آمد و رفت کا ہے اور قدیم فاتحین ہند دریاے کابل سے گزر کر اسی ملک سے ہندوستان کو آئے ہیں یہیں بڑے بڑے شہر اور شاداب خطے ہیں جو گنگا کے خطوں کے مثل ہیں۔ دریاے سندھ کے دوسرے حصوں میں گرمی کا موسم بہت ہی شدید ہوتا ہے اور پانی کی قلت کی وجہ سے یہاں وہ شادابی و آبادی نہیں ہے۔ جیون جیون یہ ندی اپنے پہاڑی منبع سے دور ہوتی جاتی ہے اس میں پانی کم ہوتا جاتا ہے اور اس کی روانی میں کمی آتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ سمندر تک پہنچتی ہے اس کی شاخوں میں سے بعض مثل سرسوتی کے ایسی ہیں جن میں کمی بیشی کی نوبت نہیں آتی بلکہ وہ ریگستان کے ریت ہی میں مر جتی ہیں۔ دوسری شاخیں سندھ میں لاحق ہونے سے پہلے آپس میں مل جاتی ہیں۔

پنجاب کی پہچان | پنجاب کی مشہور پانچ ندیاں جن سے اس ملک کا نام پڑا ہے ستلج چناب

بیاس جھیل اور راوی ہیں۔ ان کے متالغ غری ہمالیہ میں واقع ہوئے ہیں۔ ستلج بھی جو کہ سندھ کی سب سے بڑی شاخ ہے ہمالیہ کے اُسی حصے سے نکل ہے جہاں سے گنگا اور جمنانکلی ہیں لیکن ستلج سندھ کا تعلق فی الواقع ہمالیہ پہاڑ کے شمالی حصے سے ہے اور میدان میں پہونچنے سے پہلے ان ندیوں کو ہمالیہ کے پورے سلسلہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر عمیق گھاٹیاں کاٹی ہیں اور جن مقامات پر بڑے بڑے پتھران کے سدراہ ہوئے ہیں وہاں ان میں جھیل کی طرح بے انتہا پانی جمع ہو گیا ہے یہاں تک کہ یہ اپنے بند کو توڑ نکلی ہیں اور نہایت زور کے ساتھ نیچے اتر کر سیلاب پیدا کر دئے ہیں اور بعض وقت شہر کے شہر بہا لے گئی ہیں دریا سے سندھ کا بہا دوڑ تک مشرق سے مغرب کی طرف واقع ہوا ہے منگابرت تک پہونچنے کے بعد یہ جنوب کی طرف ٹھکر ہری پور کی پہاڑی حصے میں سے گذرتی ہے اور یہاں سے آگے بڑھ کر اس کے داہنے کنارے پر کابل کی ندی میں جو کہ ہندوستان کا دروازہ اور فوج کشیوں اور تجارت کا ذریعہ ہے اس میں آلتی ہے۔ انگ اور پشاور کے قلعے سندھ اور اس کی شاخوں پر واقع ہوئے ہیں۔ یہ گویا حکومت انگریزی کے مقدمہ الحیش ہیں۔ اس ندی کے کنارے ایک ریل گئی ہے جو سرحد تک نہتی ہوتی ہے۔ وہ میدان جس میں سے سندھ گذرتی ہے اس درجہ سطح ہے کہ اس میں ڈھال نہونے کی وجہ سے ندی بکتی پھرتی ہے اور ادنیٰ روک پر اپنا رخ بدل دیتی ہے۔ سوکھی ہوئی ندیاں جو اس وقت ان غیر آباد خطوں میں درج کسی وقت ان کے پانی سے سیراب ہوتے تھے (نظر آتی ہیں تعداد میں اُسی قدر ہیں جتنی کہ ترندیاں۔ ایک سلسلہ نہروں کا جو زیادہ تر خشک رہتی ہیں لیکن بارش کے زمانہ میں لب ریز ہو جاتی ہیں سندھ کے مختلف شاخوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ اس کی صورت ایک نہایت پیچیدہ جالے کی سی ہے جو ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔

روہ سندھ کا دانہ | جن وہاٹوں سے یہ ندی سمندر میں داخل ہوئی ہے اُن کی صورت بھی ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وہ بے انتہا تہی جس کو یہ ندی بہا لاتی ہے خود اس میں روک پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دہانے بدلتے رہتے ہیں۔ دریا سے سندھ پر کشتی رانی گویا محال ہے نہ اس کے دہانے پر کوئی بند قائم ہو سکتا ہے اور

جتنے بے در قدیم الایام میں قائم ہوئے ہیں وہ یکے بعد دیگرے دھارے کے بدلنے سے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ اس کے شاخون کی یہ حالت ہے کہ کمین تو وہ ایسی گہری ہیں کہ ان میں بڑی بڑی کشتیاں چل سکتی ہیں اور کمین وہ بالکل پایاب ہیں۔ اپنی بے بسی اٹ کھیلوں کی وجہ سے سندھ کی ندی بتدریج مغرب کی طرف گھوم جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی قدیم زمانے میں اس میں پانی زیادہ ہوگا اور اُس کی تقسیم زیادہ تر مساوی ہوگی اور اس میں شاخیں بھی زیادہ شامل ہوں گی اور جو خط اس وقت ریگستان کی صورت میں ہے اس قدر غیر آباد نہ ہوگا۔ ہندوؤں کی قدیم کتابوں میں اس ملک کا نام ہفت آب تھا کہ پنجاب جیسا اب ہے۔ انہیں کتابوں میں بڑی بڑی ندیوں کا ذکر ہے جن کا وجود اب باقی نہیں رہا اور انہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت میں مسرتی ایک بہت بڑی ندی تھی جو سندھ میں آکر ملتی تھی لیکن یہ دیوبی دفعۃً غائب ہو گئی۔ اصل یہ ہے کہ ریگستان کی ریتی اسے کھا گئی۔ اسی طرح اور ندیاں تھیں جو بالکل خشک نہیں ہو گئیں بلکہ انہوں نے سطح کے نیچے سوتے پیدا کر لئے جیسا کہ اس وقت ان کے مجروں میں کنوے کھودنے سے ثابت ہوتا ہے سندھ کی ندی ہندوستان کی ندیوں میں سب سے لمبی ہے اور اس کا طول اٹھارہ سو میل ہے۔

زیرا و تپتی | زبدا اور تپتی کے مجرا۔ وہ دو ندیاں جو بہاڑوں کے ساتھ مل کر ہندوستان اور دکن کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہیں زبدا اور تپتی ہیں۔ ان میں سے پہلی کا طول ۳۵۵ میل اور دوسری ۱۰۱۰ میل ہے زبدا کا امر کشک سے جو وسط ہند کے بہاڑی سلسلے کا سب سے مہمّان حصہ ہی نکلتی ہے یہ نہایت سرعت کے ساتھ مشرق سے مغرب کو ایک بہت ہی عمیق گھاٹی میں سے ہو کر جو سات پورہ اور بنڈیا چل کے سلسلون کے بیچ میں واقع ہوتی ہے سمند میں داخل ہوتی ہے چونکہ اس میں نشیب و فراز بہت ہے یہ کشتی رانی کے لئے موزوں نہیں ہے اس کے منبع سے قریب ہی وہ مشہور سنگ مرمر کے پتھروں کا درہ واقع ہوا ہے جہاں ندی کا پانی نہایت صفائی و پاکیزگی کے ساتھ سفید سنگ مرمر کی دیواروں کے بیچ میں سے جاری ہوتا ہے صبح کے آفتاب کی کرنیں جب اس پر پڑتی ہیں تو عجب رنگ آمیز ہوں کا لطف نظر آتا ہے۔ گنگا کے بعد زبدا ہی ہندو میں

زیادہ مقدس ندی ہے۔ اس میں لوگ کثرت سے نہاتے ہیں اور اس کے سنگ ریزے اپنے گھرون کو لیجا کر ان کے نغینہ بناتے ہیں۔ دکن کے ملک میں خارجی اثر بعض اس کے کہ فوج کشیتوں کے ذریعہ سے آتا انہیں زبدا کے زواروں کے ذریعہ سے آیا ہے۔ زبدا خلیج کھانج کے آخرین جاگرتی ہے اور اس کا دہانہ تاپتی کے دہانہ کے قریب واقع ہوا ہے یہ ندی اگرچہ اس قدر بڑی نہیں ہے لیکن اس کا سیلاب نہایت پر زور ہوا کرتا ہے سورت کے شہر کو تاپتی کے دہانہ پر ہے ہمیشہ بند اور شیتوں کے ذریعہ سے ندی کے دست بڑو سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور سبستی | زبدا کے شمال میں تین چھوٹی ندیاں واقع ہوتی ہیں جو پہاڑوں سے نکل کر گجرات کے خطے کو شاداب کرتی ہیں یہ بھی خلیج کھانج میں گر گرتی ہیں۔ ان میں سے ماہی کا طول ۳۵ میل اور سبستی کا جس پر احمد آباد واقع ہوا ہے تقریباً دو سو میل ہے۔

آبِ شور کی کھاڑیاں | تاپتی کے بعد کیب کامرن تک کوئی بڑی ندی بحر عرب میں داخل نہیں ہوتی۔ مغربی گھاٹ ساحل سے اس قدر دور واقع ہوے ہیں کہ ان سے جو پانی گرتا ہے وہ تنگ نالوں میں ہو کر بہتا ہے اور مانسون کے زمانہ میں بنائے بہت بھر جاتے ہیں۔ البتہ پال گھاٹ کے شکاف میں سے ایک چھوٹی ندی جس کا نام پونانی ہے پہاڑوں کے مشرقی حصہ سے نکلی ہے۔ اس مقام پر دونوں گھاٹوں کے اتار آپس میں مل جاتے ہیں اور کادری کی بعض شاخیں گھاٹ کے مغربی جانب سے نکلی ہیں۔ پونانی کے جنوب میں ساحل کے کنارے کنارے اور سمندر کی متوازی کھاڑیاں یعنی آبِ شور کی شاخیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملی پڑتی ہیں اور نہر کا کام دیتی ہیں۔ ان کے تھیر پانی میں کشتیاں آسانی کے ساتھ چلتی ہیں اور سمندر کے حوادث سے محفوظ رہتی ہیں گویا پچھن اور ٹراونکور کی ساری تجارت انہیں کھاریوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔

شرقی دکن کی ندیاں | دکن میں دہی ندیاں بڑی ہیں جن کا اخراج مشرق سے خلیج بنگالہ کی طرف واقع ہوا ہے ان میں سے پہلی ندی جو گنگا کے دہانہ کے بعد ملتی ہے سوورن رکھا ہے۔ یہ چھوٹا ناگپور سے نکل کر تقریباً ۵۰ میل تک بہنے کے بعد سمندر میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد بے بڑی ندی حماندی ہے جس کا طول پانسیواڑ

(۱۲) سنگ مرہ کے پناہ چیل چور کے قریب نہر الگامالی سن

سیل ہے۔ دوندیان یعنی بیت رانی جس کا طول تقریباً ساڑھے تین سو میل ہے اور بڑی جھیل کا طول تقریباً ساڑھے چار سو میل ہے اس میں اگر مل جاتی ہیں اس کے بعد مماندی اُڑیہ کے کنارے سمندر میں داخل ہوتی ہے اس کا دہانہ بہت ہی بڑا ہے اور دور تک سمندر میں چربا رہا ہے۔ دکن کی زمین جو کہ آتش فشان مادہ سے بنی ہوئی ہے بارش اور سیلاب کی قوت سے مچل جاتی ہے اور ندیوں کے ذریعہ سے بہ کر ساحل تک آ جاتی ہے اور وہاں چرب جاتی ہے اسی قسم کا چرمانندی کے دہانہ پر واقع ہوا ہے اور اس سے متصل ایک بڑی سی جھیل ہے جس میں سے ایک چھوٹی نہر سمندر تک گئی ہے اور مدفوت کا ذریعہ ہے۔ اس جھیل کا نام چلکا ہے۔ اُڑیہ کا وہ حصہ جس میں مماندی کی شاخیں پھیلی ہیں ہندوستان کے بہت ہی بے نصیب خطوں میں ہے اور اسی وجہ سے یہاں کے باشندے نہایت افلاس کی حالت میں اور تقریباً وحشی ہیں۔ اس خطے میں کبھی تو شدت کی خشکی ہو جاتی ہے اور کبھی سیلاب ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ ندیان جو تھوڑی دیر پہلے خشک تھیں ایک عالم آب بن جاتی ہیں۔ علاوہ اس کے یہ خطہ اس قدر پست اور سطح ہے کہ سمندر بھی اکثر چڑھتا ہے اور نقصان عظیم پہنچا دیتا ہے مثلاً ۱۸۶۶ء میں ایک بہت ہی شدید قحط کے بعد جس میں تقریباً ایک چوتھائی حصہ یہاں کے باشندوں کا تلف ہو گیا ایک ایسا طوفان آیا جس نے گائون کے گائون زیر آب کر دیے اور بارہ لاکھ آدمی ڈوب کر مر گئے خشکی ملک دکن کی بڑی آفتوں میں سے ہے اور اس کے علاج کے لئے پشتے اور بند تعمیر کئے گئے ہیں جو بارش سے لب ریز ندیوں کے پانی کو تالابوں میں جمع کرتے ہیں۔ مماندی۔ گوداوری اور کرشنا ان تینوں ندیوں کے دھانوں پر اس قسم کے پشتے موجود ہیں جو سیلاب کے وقت میں پانی کو پھیر کر آبپاشی کی نہروں میں پہنچاتے اور بڑے بڑے مصنوعی حوضوں میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہ کل ندیان ہندو کی نظروں میں متبرک ہیں اور ان کے کناروں پر عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔

گوداوری و کرشنا | مماندی سے آخر کر گوداوری کی ندی ہے دکن کی ندیوں میں یہ بہت بڑی ہے اور اس کا طول ۷۹۰ میل ہے۔ اس کے بعد کرشنا ہے جس کا طول تقریباً نو سو میل ہے۔ بنار کا طول تقریباً چار سو میل ہے۔ اور

کاوری کا پانسویل ہے۔ کرشنا کا مجرا نہایت عمیق واقع ہوا ہے اور اسی وجہ سے نہ اس میں کشتی رانی ہو سکتی ہے اور نہ اس کا پانی زیادہ تر آبپاشی کے کام میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ ندی ہے جو دو مختلف خطوں کو اور دو مختلف تمدنوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے۔ یہ بطور ایک خط کے واقع ہوئی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف جاتا ہے اور جزیرہ نما کے دو حصے کر دیتا ہے۔ اس ندی کے جنوبی حصے میں ہین اقوام ڈراوڈ کا پتہ لگتا ہے اور ان کے رسومات و عادات و زبان کی تحقیقات کا موقع حاصل ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں خارجی اثر نہایت ہی کم تغیر پیدا کیا ہے۔ ہندوستان اور دکن کے بیچ میں تین بڑی دیواریں یعنی بندھیا چل اور نربدا اور سات پورہ حایل ہیں۔ سات پورہ کا سلسلہ تقریباً گنگا تک پہنچتا ہے اور اس میں صرف ایک ہی منفذ ہے جو سرکار کے خطے میں واقع ہوا ہے اور جس کو ہند کا تھر پابی کہتے ہیں ایسے زبردست موانع کے ہونے پر بھی اقوام فاتح کرشنا تک پہنچ گئی تھیں لیکن یہ کبھی اس ندی کو پار نہ تو سکیں یا یہ کہا جائے کہ ایسی تعداد میں پار نہ تو سکیں جو دکن کے اصلی باشندوں میں کسی قسم کا جسمانی یا روحانی تغیر پیدا کر سکیں۔ ممالک یورپ میں جو کچھ حالات اس خطے کے معلوم ہوئے ہیں وہ بذریعہ اُن تجار کے ہیں جو ان سواحل میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ ان کی پُرجوش داستانیں عجائبات سے بھری ہوئی ہیں۔ ان بیانات کے بموجب یہی اصل ملک ہند ہے جہاں آفتاب کی تیز شعاعیں انواع و اقسام کا گرم مصالح پیدا کرتی ہیں اور جو اہرات کے معدنوں سے ٹکرا کر عجیب رنگ آمیز پلوں کا سامان دکھاتی ہیں۔

ہند کے سواحل و بنادر ایک زمانہ دراز تک جنوب ہند کو ٹھنپنے کا ذریعہ صرف سمندر رہا۔ اس سفر میں سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ دکن کے جزیرہ نامیں جس کے گرد دریا سے سندھ کے دیانوں سے لیکر گنگا کے دیانوں تک ایک ساحلی حصہ پیدا ہو رہا تھا کوئی مقام ایسا نہ تھا جہاں جہاز آسانی سے پہنچے اور جہاں کوئی بندر قائم کیا جاسے۔ بمبئی مہاراس کلکتہ ہی ہندوستان کے بڑے ساحلی شہروں میں ہیں لیکن ان کو انسان کی مشقت اور ارادہ نے ان کی موجودہ حالت کو پہنچایا ہے۔ اگرچہ لفظ بمبئی کے معنی عمدہ خلیج کے ہیں تاہم اس مغربی دار السلطنت

میں مسافروں کے اترنے میں مشکلات واقع ہوتی ہیں۔ لنگر گاہ تو نہایت عمدہ ہے لیکن مال اُتارنے کے پشتے کم ہیں۔ مدراس میں جہازوں کے لئے کوئی مامن نہیں ہے۔ یہ کنارہ سے بہت دور لنگر دیتے ہیں اور مسافروں کو کشتیوں یا بیڑوں پر محفوظ نہیں ہیں کنارے تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس وقت مدراس کے کنارے پر ایک پشتہ (جیٹی) ہے جس کا طول تقریباً ایک ہزار فٹ ہے اور جو کئی مرتبہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ تجویز ہے کہ یہاں سمندر کو عمیق کر کے ایک بندر گاہ بنائی جائے۔ کلکتہ کا یہ حال ہے کہ اس کے کنارے تک پہنچنا نہایت مشکل ہے اور آمد و رفت کی راہ کو قائم رکھنے اور ہوگلی کو کشتی رانی کے اغراض سے کھلا رکھنے کے لئے بے انتہا مصارف اور کوشش بلینگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ باستثناء ساحل ملابار کے جہاں کے چھوٹے بندر صرف ساحلی تجارت کا کام دیتے ہیں ہندوستان کا سارا ساحل دشوار گزار اور جہازوں کے لئے خطرناک ہے۔ خلیج بنگالہ پر کوئی عمدہ مقام نہیں ہے۔ مہاندی اور گوداوری کے دہانوں کے درمیان چارہ میل کے فاصلہ میں صرف ایک متوسط بندر گاہ ہے جس کو کلکتہ ٹھام کہتے ہیں۔

فصل نچیم۔ ہندوستان کی آب ہوا

آب دہوا | ہندوستان تمام دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ گرم ہے لیکن بلندی و پستی کے اختلاف سے جو اس ملک میں پائی جاتی ہے ہر خطے کی آب دہوا علیحدہ ہے اور یہ ممکن ہے کہ کوئی مسافر تھوڑے دنوں کے عرصہ میں گرمی اور سردی کے کل مدارج کو طے کرے۔ ہمالیہ کے خطے میں یہ اختلاف زیادہ بین طور پر معلوم ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی بلندیوں پر ایسی گرمی ہوتی ہے کہ کھجوریں لگتی ہیں اور دوسری طرف اس کے دامن میں وہ معتدل آب دہوا ہے جو فرانس و اطالیہ کو یاد دلاتی ہے اور پھر اتر کر شیب میں وہ گرمی ہے جو دائرہ حارہ کی خبرلاتی ہے۔ ان پہاڑوں پر اعلیٰ برت کا منطقہ نہایت بلند ہے اور اس کا اوسط تقریباً

سترہ ہزار سے اٹھارہ ہزار فیٹ ہے۔ اس سے نیچے بہت کم برف پڑتی ہے اور جو پڑتی بھی ہے تو وہ جلد کچھل جاتی ہے۔ جتنے بڑے گلاسیر یعنی یخ زار اس خطے میں واقع ہوئے ہیں وہ سب مغربی ہمالیہ میں ہیں جہاں کی بلند سطحیں ان کو بننے کا اور قایم رہنے کا موقع دیتی ہیں جب یہ یخ زار مشرقی دامن تک پہنچتے ہیں تو ان کے برف کے تودے نیچے اتر آتے ہیں۔ وہ برف کے بڑے بڑے میدان جو مغرب کی طرف اور کاراکورم کے خطے میں پائے جاتے ہیں ان کا مقابلہ صرف قطب کے حوالی سے ہو سکتا ہے۔ ان سے بعض سینس بنیں چھپیں اور نیس تیس میل لمبے ہیں۔ ان کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اندر بے انتہا ٹکڑے پتھروں کے جمے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے کے حصوں میں پتھروں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اور ان میں سے درخت اُگتے ہیں اور یخ زار کی ساری سطح سبزہ سے چھپ جاتی ہے۔

انگریزوں کی صحت گاہیں | تین ہزار فیٹ سے نو ہزار فیٹ کی بلندی تک ہمالیہ کے دامن میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس قسم کے خطے موجود ہیں جو اپنی پیداوار اور عمدہ آب و ہوا کے لحاظ سے یورپ کے بہترین حصوں کو یاد دلاتے ہیں۔ یہیں انگریز اپنے تئیں گرمی کی شدت سے بچانے کے لئے آیا کرتے ہیں یہاں انہوں نے ایک سلسلہ شہروں کا قیام کیا ہے جو صحت گاہوں کے نام سے مشہور ہیں اور جہاں کا قیام ان کے قوائے جسمانی اور دماغی کو جو نشیبی ملک کی سخت گرمی سے متاثر ہو گئے ہیں ترقی دہ کر دیتا ہے۔ ان صحت گاہوں میں سے مشہور شملہ، منصورہ اور دار جیلنگ ہیں۔ شملہ وہ مقام ہے جہاں گرمیوں کے موسم میں کل اعلیٰ درجہ کے حکام جمع ہوتے ہیں اور چند ماہ کے لئے یہ حکومت انگریزی کا مرکز بن جاتا ہے شہر کی صورت اور بلوط (اوک) اور اشس (یچ) کے جنگل اور مغربی بھلون کے باغ اور آب و ہوا کا اعتدال یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ انسان انگلستان میں ہے۔ ہندوستان کے اور بہت سے مقامات پر بھی یہی لطف آتا ہے شملہ ٹیلیگری میں بھی جو کہ جنوب میں واقع ہوا ہے اور مغربی گھاٹ کے سلسلے کا جز ہے۔ اسی قسم کی صحت گاہیں بتائی گئی ہیں جن میں سب سے مشہور اوٹاکنڈ ہے۔ یہاں کی آب و ہوا نہایت خوشگوار ہے اور

گرمی و سردی میں متبادل ہمالیہ کے یہاں بہت زیادہ اعتدال ہے۔ کہنا چاہئے کہ یہاں کا موسم گویا دائمی بہار کا موسم ہے اور یہاں میوہ جات کی ریل پل رہتی ہے۔ یورپ کے طویل یعنی وائبر اور بیل جھاڑیوں میں چھپاتے ہیں۔ انگریز اپنے ملک کی کنجشک کو بھی یہاں لاسے ہیں جو اسی بے باکی کے ساتھ گھردن کے اندر گھونسے لگاتی اور انڈے دیتی اور بچے نکالتی ہیں۔

گرمی سردی کے اختلافات | ان پہاڑی مقامات کو چھوڑ کر ہندوستان کی سردی گرمی ۳۲ درجے سے ۱۳۲ درجہ تک ہوتی ہے۔ یہ سردی اور گرمی کی انتہا پنجاب میں موجود ہے جہاں کا موسم بالکل ایک براعظم کا موسم ہے جیون جیون جنوب کی طرف اترتے جاتے ہیں موسم سرد اور گرمی اس قدر فرق نہیں رہتا۔ بالکل جنوب میں اگر سمندر کے پلو گرمی اور سردی کی تعدیل کا کام دیتی ہے۔ عرض بلد کے لحاظ سے تو گرمی زیادہ ہے لیکن سمندر کی ہوا اس میں خشکی پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں تمام سال میں گرمی ۸۰ درجہ سے ۸۵ درجہ تک رہتی ہے۔

تین موسم | ہندوستان میں تین موسم ہیں بارش کا موسم جو کہ مئی سے اکتوبر تک رہتا ہے۔ سردی کا موسم نومبر سے اپریل تک اور گرمیوں کا موسم ابتدا سے اپریل سے ابتدا سے جون تک۔ ملک کے مختلف حصوں میں ان ایام میں کسی قدر اختلاف ہے لیکن عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں صحت کا زمانہ جس میں یورپی ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا تکلف سفر کر سکیں یا کسی جگہ مقیم رہ سکیں اکتوبر سے اپریل تک ہے۔ اپریل و مئی میں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور خود ویسی اس کی حدت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دریاے سندھ کے مجرایں اور دکن کے سواحل پر تو یہ گرمی ایسی شدید ہے کہ کسی قطر عالم میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی بڑی ندیوں کو خشک کر دیتی اور ہر قسم کی سبزی کو جلا دیتی ہے۔ آنکھیں دنوں تک ایک نیلے آسمان کو دیکھتی ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں معلوم ہوتا لیکن بتدریج اس آسمان کی صورت بدل جاتی ہے باریک ریتی کی آندھیاں نیلا ہٹ کو چھپا دیتی ہیں اور اس میں سے آفتاب مثل ایک سرخ فلزی گولے کے نظر آنے لگتا ہے جس میں شاعون کا مطلق پتہ نہیں ہوتا۔ شہرخص کی حالت بے صبری کی ہو جاتی ہے کیونکہ نجات کا زمانہ قریب ہے۔

اور اس کی علامات کو آنکھیں افق کے جنوب میں ڈھونڈتی ہیں۔ اس نجات کی لانے والی مانسون ہے یہ بڑے زور شور سے آتی ہے اور خیر و برکت کو تمام ملک میں پھیلاتی ہے۔

مانسون | ہندوستان کے ملک میں کوئی فطرتی واقعہ اس قدر پریشان اور مفید نہیں ہے جیسی مانسون۔ اس کی آمد سے دو ایک روز پہلے آسمان پر افق کے قریب بڑے بڑے لکے ابر کے جمع ہو جاتے ہیں بتدریج ان میں ایک خفیف سی حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ تقریباً افق کے نصف حصے پر ایک تیرہ و تار یک یردہ ڈال دیتے ہیں لیکن افق کا دوسرا نصف ویسا ہی روشن رہتا ہے اور اس میں سے مکانات اور پہاڑ وغیرہ صاف نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد تار یکی عالمگیر ہو جاتی ہے بجلی کی چمک آنکھوں میں چمک چوندھ لاتی ہے اور بادل کی گرج ایسی شدید ہوتی ہے کہ انسان کا دل تھرانے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ابر گہرا ہو جاتا ہے اور بالآخر مشکیزہ پر آب کی طرح زمین پر خالی ہونے لگتا ہے۔ موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے اور تھوڑی سی دیر میں ہوکھی ہوئی ندیاں لبالب ہو جاتی ہیں اور زور سے بننے لگتی ہیں۔ زمین جو ایک مدت دراز سے خشک ہو رہی ہے اس بیخ کو سوک لیتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی زندگی کا دور آگیا اور ہر ایک چیز سوتے سے جاگ اٹھی۔ یہ پہلی شدت زیادہ دنوں تک نہیں رہتی ابر چھٹ جاتا ہے نیلا آسمان نظر آنے لگتا ہے اور ساری زمین اس طرح ہری بھری ہو جاتی ہے جیسے کوئی معجزہ ہوا ہو۔ جاندار چلنے پھرنے لگتے ہیں اور چند روز میں صفحہ عالم بالکل بدل جاتا ہے پانچ چھ مہینے تک جنوب و مغرب کی مانسون جو سمندر کی طرف سے آتی ہے رطوبت کو لاتی ہے اور کم و بیش بارش تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوا کرتی ہے۔ یہی بارش کا موسم ہے۔ جنوب و مغرب میں مانسون اسی طرح شروع ہوتی ہے جیسا ہم نے اوپر بیان کیا لیکن ہند کے اور حصوں میں نہ تو یہ وقت واحد میں شروع ہوتی ہے اور نہ اس زور شور سے۔ جدید تحقیقات کی رو سے مانسون کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

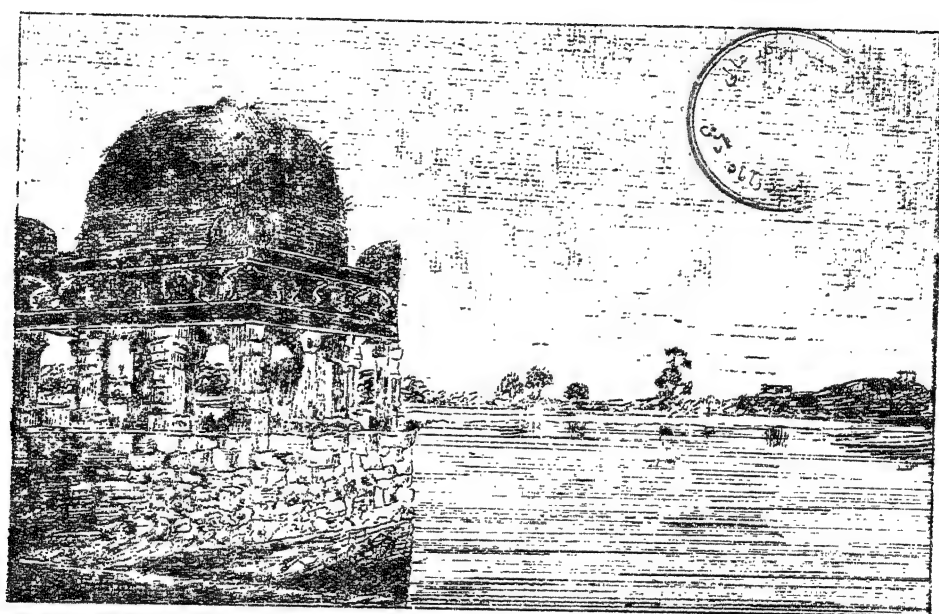
مانسون کے اسباب | دو مخالف ہوائیں ہندوستان پر سے گذرتی اور سال کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہیں شمالی

مشرق کی ہوا نوہر سے مٹی تک چلتی ہے۔ اور جنوب و مغرب کی ہوا جون سے اکتوبر تک۔ اس میں سے پہلی ہوا جو کہ وسط ایشیا کے خشک میدانون سے ہو کر آتی ہے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں لاتی۔ اس کو خشک مانسون کہیں تو بجا ہے یہ مثل موسمی ہواؤں کے ہے اور اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے دوسری ہوا جو بحر ہند کو طے کرتی ہوئی آتی ہے رطوبت سے بھری ہوتی ہے اور یہی رطوبت موسلا دھار بارش کا باعث ہے یہ اصلی مانسون ہے اور اُن ہواؤں سے جو اسباب سائی سے پیدا ہوتی ہیں بالکل علیحدہ ہے۔ یہ صرف سمندر اور خشکی کی تقسیم اور جزیرہ نما سے ہند کی اس گرمی کا نتیجہ ہے جو تین مہینے تک شدت سے پڑتی ہے۔ موسم گرم کے آخرین وہ کرہ ہوائی جو ہندوستان سے ملحق ہے گرم ہو کر پھیلنا شروع ہوتا ہے اور جو مین بلند ہوتا جاتا ہے۔ اس کی حالت بالکل اُس ہوا کی ہے جو تنور میں سے نکل کر اوپر کو چڑھتی ہے۔ اس ہوا کا اوپر جانا ایک خلا پیدا کرتا ہے اور خلا کو بھرنے کے لئے وہ رطوبت سے بھری ہوئی ہوا جو بحر ہند کے سمندر سے ملحق ہے تدریج حرکت کرتی ہے اور اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ جس وقت تک نقل کی مساوات نہ قائم ہو جائے یہ برابر اوپر چڑھتی رہتی ہے۔ جب کہ جنوب و غرب کی مانسون کے لائے ہوئے بادل ہندوستان کے ساحل سے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ مغربی گھاٹ سے ٹکراتے ہیں اور ان کی رطوبت کا بہت بڑا حصہ بارش کی صورت میں گھاٹ کے مغربی دامن پر برس جاتا ہے۔ اس بارش کے زور نے ان گھاٹوں کو دھویا ہے اور ان میں برج نما اور نوکدار چوٹیاں پیدا کر دی ہیں جو ان پہاڑوں سے مخصوص ہیں۔ ان پہاڑوں کو پار ہونے کے بعد ہوا میں رطوبت بہت کم رہ جاتی ہے یعنی پہلی رطوبت کا نصف یا تیسرا حصہ۔ اب یہ مشرقی گھاٹ کی طرف بڑھتی ہے اور کچھ کچھ مینہ برساتی ہے چونکہ اس میں مشرقی گھاٹ کو پار ہونے کی طاقت نہیں رہتی یہ شمال و مشرق کی جانب ساحل کا رویا نڈل تک پہنچتی ہے لیکن اُس وقت اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہیں رہتا اس ساحل حصہ میں بارش شمال و مشرق کی مانسون سے پہنچتی ہے کیونکہ خلیج بنگالہ سے گذرتے وقت اس خشک ہوا میں تھوڑی بہت سمندر کی رطوبت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس خطے میں بحیثیت مجموعی بارش

بہت کم ہوتی ہے۔ ساحل کارو میاں ڈل کی آفت یہی خشکی ہے اور ہند کے کسی حصہ میں مصنوعی ذرائع آبپاشی کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جیسے اس خطے میں۔ یہاں یہ ذرائع کثرت سے موجود بھی ہیں اور ان کا رقبہ قریب قریب اُتنا ہی ہے جتنا قابل کاشت آراضی کا۔

مانسون کی رفتار | جس وقت جنوب و مشرق کی مانسون خلیج بنگالہ سے نیچے اُترتی ہے تو اس میں پھر رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور برا اور آسام کے پہاڑوں سے ٹکرا کر اس کا رُخ بدل جاتا ہے اور یہ ٹھیک جنوب کی طرف چلنے لگتی ہے۔ اس کی رطوبت سے بھرے ہوئے بادل برہمہ پتر کی بلند گھاٹی میں پانی برساتے ہیں اور ہمالیہ کے مشرقی جانب آسام کے پہاڑوں پر خالی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے چیرا پونجی کی چوٹی پر بارش اس کثرت سے ہوتی ہے کہ اس کی مقدار چھ سو انچ سالانہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس خطے کی چوٹیاں بھی اسی طرح کٹی اور پھلی ہوئی ہیں جیسے مغربی گھاٹ کی۔ اس کے بعد مانسون کا رُخ بالکل بدل جاتا ہے چونکہ یہ ہمالیہ کے سلسلے سے پار نہیں ہو سکتی اس کے محاذی شمال و مغرب کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ اس عبور میں وہ پھر رطوبت کو جمع کر لیتی ہے اور پنجاب کے ملک میں بارش کا موسم پیدا کرتی ہے اسی وجہ سے پنجاب میں موسم بارش جون کے آخر میں شروع ہوتا ہے۔ کئی تہینے تک مانسون کا سلسلہ دیا ہی رہتا ہے جیسا بیان کیا گیا لیکن اس کی قوت روز بروز گھٹتی جاتی ہے۔ بارش کی اس تقسیم میں صرف دریائے سندھ کا نچرا اور اُڑیسہ کا ساحلی خطہ یہ دونوں سخت بد نصیب ہیں۔ اگر ان کی بد قسمتی سے عام موسم بارش کم ہوا تو بیان وہ ایک دیا فوج کشی کا اثر پیدا کرتا ہے۔ قحط شروع ہو جاتا ہے اور لاکھوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ہندوؤں نے اپنے ملک کی ندیوں کو دیوتا مانا ہے اور وہ ان کی پرستش کرتے ہیں۔ مہا بھارت میں لکھا ہے کہ ”یمنھہ اسد کی دین ہے یہ آسمان سے آتا ہے اور اسی کی بدولت وہ زراعت ہوتی ہے جس پر انسان کی بھلائی کا دار و مدار ہے۔“

جنوب و کن کی حالت | جنوبی و کن میں بہین صرف بارش ہی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہر جگہ اختلاف منظر محسوس

(عجائب) مہوبہ کا مصنوعی غار

ہوتا ہے۔ پہاڑوں اور دوسرے موانع کی وجہ سے اس خطے میں پانی کی تقسیم نامساوی ہے۔ جہاں پانی کثرت سے برتا ہے بنائات روز سے اُگتے ہیں اور دشوار گزار گھنے جنگل پیدا ہو جاتے ہیں برخلاف اس کے تھوڑی سی دور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامان بالکل بدل گیا اور زمین میں صرف اس قدر رطوبت رہ گئی کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بانس کے جھنڈاگ جائیں۔ بعض وقت تو زمین ایسی خشک اور سخت ہوتی ہے کہ اُس پر کوئی چیز نہیں اُگتی۔

پانی کی تقسیم میں نامساوات | پانی کی تقسیم میں نامساوات کا ہونا ملک ہند کے لئے ایک بڑی مصیبت ہے لیکن یہی ایک مصیبت نہیں بلکہ اس کے سوا ہیفہ اور تیکر یا اور طوفان بھی ہیں جو جوگی ہواؤں کی کثافت میں نامساوات ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور بڑے بڑے رقبوں کو ویران و برباد کر دیتے ہیں بعض وقت یہ سمندر کی موجوں کو کھینچ کر دور تک پہنچا دیتے ہیں اور لاکھوں خلق اللہ کی جانیں تلف کر دیتے ہیں یہ طوفان موسم گرما کے آخر میں اکثر ساحل کارومیا نڈل اور سرکار اور اڑیسہ کے ملک میں ہوا کرتے ہیں ان کی غارت گری سخت دردناک ہے۔ ۱۸۶۴ء میں مدالپورم کا خطہ جو گوداوری کے دہانوں کے قریب بالکل زیر آب ہو گیا تھا لاکھوں مخلوق ڈوب گئی تھی اور ایک جہاز دور تک بیکر خشکی میں آ گیا تھا۔ اسی ساحل پر ۱۸۶۴ء میں مچھلی بندر جو ایک متوسط آبادی کا شہر ہے گویا بالکل نیست و نابود ہو گیا تھا۔ سندربن کے جزائر کو بھی جو گنگا کے دہانے پر واقع ہوئے ہیں ان ہولناک اور ناگہانی مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے اور ظاہر ان سے بچنے کی کوئی صورت معلوم نہیں ہوتی یہی سندربن ہیفہ کا بھی گھر ہے۔ یہ خطرناک بیماری چوڑا کے نیچے زمین کی رطوبت اور بنائات کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے اور یہاں ہمیشہ رہتی ہے۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں البتہ یہ مرض وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا ہے۔

لیسہ یا کابجھار | لیسہ یا کابجھار جو ہیفہ سے ہلاکت میں کم نہیں ساری ترائی میں یعنی اُس لیے نشیبی خط میں جو ہند کی آب دہوا | ہمالیہ کے دامن میں واقع ہوا ہے موجود رہتا ہے۔ یہاں قیام کرنا یا اس میں سے گزرنا گویا

موت کو بڑانا ہے۔ مسافر کو ہمیشہ تو یہ مرض نہیں ہوتا لیکن اگر بے احتیاطی کی جاے تو انسان اس میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت کم صورتیں دیکھی گئی ہیں جو کوئی اس کے اثر سے بچا ہو۔ اس کے ساتھ بھی عام طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ ہندو کا ملک بد آب و ہوا ہے۔ خود یورپی اس میں بلا کسی خطرے کے بود و باش کر سکتے ہیں علی الخصوص جبکہ وہ اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کریں اور وقتاً فوقتاً موسم کے لحاظ سے بلند اور پہاڑی خطوں میں تبدیل آب و ہوا کرتے رہیں۔ یہ اس ملک میں قیام تو کر سکتے ہیں لیکن بس نہیں سکتے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آب و ہوا کے عادی نہیں ہو سکتے اور اسی وجہ سے یہ اپنے بچوں کو تربیت کے لئے انگلستان بھیجا کرتے ہیں۔

ہند میں بسے ہوئے یورپی | یورپی لوگوں میں سے جو اشخاص ہند میں بس گئے ہیں اُن میں نہایت درجہ کا انحطاط آگیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اقوام یورپی کی پہلی جھول میں ضعف جسمانی و روحانی ہوتا ہے اور دوسری جھول میں وہ ٹھٹھرے ہوئے سادہ لوح رہ جاتے ہیں اور تیسری پشت کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ آب و ہوا کی گرمی مگھانا لباس اور غذا کی ضرورتوں کو نہایت کم درجہ پر لے آئی ہے۔ زمین اس قدر شاداب ہے کہ بہت تھوڑی سی محنت میں انسان کی قوت بوسری کے موافق پیداوار ہو جاتی ہے۔ یہ گویا اصلی حالت ہند کی ہے۔ ایسی صورت میں زندگی کی کشمکش نہایت کم درجہ میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے انہیں قوت عمل اور جہر ذاتی اور بچہ جاتی بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ ان اقوام کو گویا فطرت نے شروع ہی سے غلامی کے لئے بنایا ہے۔ یہ ہر ایک فاتح قوم کے شکار بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے اطاعت کے عادی یہ کبھی بطور خود کچھ نہیں کر سکتے۔

باب دوم

ہند کے مختلف خطون کا جغرافیہ

ہند کے مختلف خطون کے حدود | ہند کے مختلف خطون کے حدود کو عموداً و فطرت نے مقرر کر دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی ندی یا کوئی نہ کوئی سلسلہ پہاڑوں کا ایک قوم اور ایک حکومت اور ایک تمدن کو دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے البتہ سیاسی ضرورتوں نے ان فطرتی حدود کو دفعتاً و تفتاً مٹا کر دوسری حدود قائم کر دی ہیں۔ صرف بندیا چل کی ایک حد فاصل ہے جس کو اس وقت تک نہ فتوحات بدل سکے اور نہ اتحادی ذریعے اس ایک فطرتی دیوار کی وجہ سے ہندوستان دو کن کے خطے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لئے علیحدہ رہے۔ ان دو تون خطون میں نہ صرف آب و ہوا اور پیداوار کا اختلاف ہے بلکہ ان میں رہنے والی اقوام اور ان کے رسوم و عادات بھی بالکل علیحدہ رہے ہیں۔ شمال کے باشندے اس وجہ سے کہ اس ملک میں شدت کی گرمی اور شدت کی سردی ہو کرتی ہے بمقابلہ باشندگان جنوب کے زیادہ قدر اور اور بہادر اور مستعد ہوتے ہیں۔ جنوب کی اقوام میں صرف مرہٹے ہیں جو شمالی باشندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ علی العموم دکن کے رہنے والے پست قدر اور کاہل اور کم جرات ہو کرتے ہیں۔ وہ معتدل گرمی اور سردی جس میں وہ پیدا ہوئے ہیں ان میں تو اسے جسمانی و روحانی کی پوری طرح نشو و نما نہیں ہونے دیتی۔ ان کی جلد کا رنگ بھی اقوام شمالی کے رنگ سے مختلف ہے۔ بطور عام کہا جاسکتا ہے کہ جنوب میں رنگ بالکل سیاہ ہے اور جیون جیون اور پڑھیں اس میں صفائی آتی جاتی ہے یہاں تک کہ شمالی باشندوں کی جلد میں سی رنگ کی ہیں بلکہ راجہ و مانہ میں جاگر گویا بالکل سفید ہو جاتی ہیں۔ اب ہم شمال سے شروع کریں گے اور ہندوستان کے مختلف حصوں کا مختصر بیان اور ان کی پیداوار اور باشندوں کی حالت دکھائیں گے۔

فصل اوّل - شہتی ہمالیہ

یعنی

نیپال - سکم اور بھوٹان

نیپال | شہتی ہمالیہ میں دو ریاستیں ہیں جو اس وقت تک خود مختار رہی ہیں۔ یہ نیپال اور بھوٹان ہیں نیپال کا ملک ایک لمبی گھاٹی میں واقع ہوا ہے جو سلسلہ ہمالیہ کے دو منقسموں کے بیچ میں ہے نیپال اور ہندوستان کے درمیان میں صرف ہمالیہ کا جنوبی حصہ ہی حد فاصل نہیں بلکہ ہندوستان سے اس ملک کو پونچھنے کے لئے ساری ترائی کا خطہ قطع کرنا پڑتا ہے جس کی نہر ملی ہوا انسان کے لئے قاتل اور بطور خود ایک سد عظیم ہے۔ اس علیحدگی کی وجہ سے نیپال کے ملک نے اپنی خصائص کو قائم رکھا ہے۔ اگرچہ نیپالیوں میں آزادی کا جوش بے انتہا ہے لیکن دو بڑی لڑائیوں کے بعد وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ حکومت انگریزی کا ایک مفیران کے ملک میں رہے مگر شخص ایک تہا یورپی ہے جس کو بہانہ رہنے کی اجازت ملی ہے۔ خود ان اوراق کے مصنف نے جب اس ملک میں سفر کرنے کا ارادہ کیا تو اسے ایک لمبی چوڑی خط و کتابت کی ضرورت پڑی مصنف سے پہلے کوئی فرانسیسی بیان آنے نہ پایا تھا کیونکہ مشہور فرانسسی سیاح ژاکمان اپنے ارادے میں کامیاب نہونے پایا۔ مصنف نے نیپال کے متعلق ایک علیحدہ تحریر شائع کی ہے جو اپریل ۱۸۸۶ء کے ٹورمانڈ کے رسالے میں چھپی۔ نیپال ہی کا ملک ہے جس میں ہمالیہ کی شان پوری طرح نظر آتی ہے اور یہیں اس کی مشہور چوٹیاں واقع ہوئی ہیں۔ مغرب کے جانب دھول گیری اور مشرق کی جانب کپنجنگکا یعنی پانچ بائچ ہزاروں کا پہاڑ اور آخر میں گورمی شنکر سب نیپال ہی کی دادی میں واقع ہوئے ہیں اور وہ پریشان منظر پیدا کرتے ہیں جس کا ثانی تمام عالم میں نہیں ہے۔ میدان میں کھڑے ہونے سے اس کی اونچی اور دشوار گزار پرٹ سے

چھپی ہوئی چوٹیاں دور سے نظر آتی ہیں اور اگر انسان جرأت کرے اور ان پکٹہ ٹڈیوں پر جو ان پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہوئی ہیں عبور کرے تو ایسے بڑے بڑے سیاہ و تار یک غار نظر آئیں گے جو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اندر یوں تک چلے گئے ہیں۔ ان غاروں کے کنارے سنگ ساق کی دیوار میں نظر آتی ہیں جو رت سے ڈھکی ہوئی آسمان سے باتین کر رہی ہیں۔ وہ مشہور اور خطرناک گردنہ جس پر سے تبت کا راستہ گزرا ہے نیا لو کے نام سے مشہور ہے اور یہ کیلاس کے دامن میں جہاں مناسر اور کی جھیل واقع ہوئی ہے منتهی ہوتا ہے۔ باعتبار عقادہ ہندو اسی کیلاس کی حوالی میں وہ عجیب و غریب الخلق حیوانات ہیں جن کے حلق سے ہندوستان کی چاروں ندیاں یعنی برہمہ پتر و سندھ و ستیج و گنگا جو شس کھاتی ہوئی نکلتی ہیں گنگا کی وہ شاخیں جو نیپال میں ہو کر گدڑی ہیں بکثرت ہیں اور ملک کی طبعی حدود ان سے قائم ہو گئی ہیں بعض ان میں سے تو ہمالیہ کے شمالی حصے سے نکلی ہیں اور ان کے اوپر کا حصہ تبت میں ہے اور نیچے کا حصہ نیپال میں سے گزرتا ہے۔ ان کی گھاٹیاں ایسی عمیق اور پتھر ملی ہیں کہ یہ مطلق کشتی رانی کا کام نہیں دے سکتیں نہ ان کے ذریعہ سے آمد و رفت قائم ہو سکتی ہے۔ خود نیپال میں ان کی دھار اس درجہ تیز ہے کہ ان میں صرف لکڑی کے بیڑے بہاے جاسکتے ہیں یا ان کے پانی سے آب پاشی کا کام لیا جاسکتا ہے۔ یہ ندیاں نیپال کو کبھی حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جن کے باشندوں میں بھی بلحاظ بندی ملک کے بہت کچھ فرق پایا جاتا ہے مثلاً نیپال کے پہاڑی حصوں کے باشندوں میں تبت کا بہت کچھ اثر ہے علاوہ اس کے ان میں آریوں کا میل بھی پایا جاتا ہے جس کا ذکر اس باب میں ہو گا جو قوم ہند کے متعلق لکھا گیا ہے۔ غرض عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ نیپال کا ملک کیا بلحاظ اپنے باشندوں کے اور کیا بلحاظ زعمیر اور رسوم و عادات کے چین ہندوستان کے تمدن میں ایک درمیانی درجہ کی خبر دیتا ہے۔

سرک | نیپال اور بھوٹان کے بیچ میں سرک کی چھوٹی سی ریاست ہے جہاں کا حاکم ایک راجہ ہے۔ اس کا دارالسلطنت تم لا نگ ہے جو بالکل ایک قریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ریاست کی مردم شماری صرف ساٹھ ہزار ہے اور یہ لوگ زیادہ تر بتی ہیں۔ سرک کا پہاڑی ملک نہایت درجہ مرطوب ہے اور سال میں

زیادہ دنوں تک بود و باش کے لایق نہیں اس کا زرخیز حصہ حکومت انگریزی نے علیحدہ کر کے اُس کا ایک ضلع بنا دیا ہے جس کا مستقر دار جیلنگ ہے۔ یہ شہر بھی پنچل اُن صحت گاہوں کے ہے جو گورنمنٹ نے موسم گرما کے لئے قائم کئے ہیں یہ شملہ سے دوسرے درجہ میں ہے کیونکہ یہاں کی آب و ہوا نہایت مرطوب ہے۔ یہی مقام ہے جہاں تبت و ہندوستان کے اشیاء تجارتی میں تبادلہ ہوتا ہے۔

بھوٹان | بھوٹان جو سکیم سے ملحق ہے جغرافیہ اور دوسری حیثیتوں سے اس کے مماثل بھی ہے۔ یہ شرقی ہمالیہ کے جنوبی اوتار پر واقع ہوا ہے اور اس میں نباتات کے تین منطقے ہیں نیچے کے حصے میں گرم سکون کے نباتات اور دیہاتی ڈھالوان حصے میں معتدل ممالک کے اور اوپر کے برفستان میں دیودار کے جنگل واقع ہوئے ہیں پہاڑوں کے جنوبی دامن پر بارش بہت شدت سے ہوتی ہے اور ترائی کا خطر اس سے ملحق ہے۔ یہاں کے باشندے بالکل پیچڑی ہیں اور اس ملک میں کل دو قبضے ہیں جو کسی بڑے بین اور بندی پر واقع ہوئے ہیں۔

فصل دوم۔ بنگال

بنگال | سکیم اور بھوٹان کے پہاڑوں کے جنوب میں بنگالہ کا وسیع ملک واقع ہوا ہے اگر ہمالیہ کی بندی سے اسے نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک سرسبز خوان نعمت ہے جس پر بڑی بڑی عظیم الشان ندیاں اور اُن کی بیجا شاخیں بہہ رہی ہیں اور اس کو شاداب اور زرخیز بنا رہی ہیں۔ سیلاب کے زمانہ میں یہاں پانی اور زمین کی مقدار قریب قریب برابر ہوتی جاتی ہے کیونکہ جس وقت جنوبی انہوں اس ملک سے ٹکراتی ہے تو اس میں بے انتہا طوبت پیدا کر دیتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ بنگال کے ملک پر تری کا اطلاق اُسی طرح ہو سکتا ہے جیسا خشکی کا۔ جس قدر ندیاں اس کی سطح پر روانہ ہیں اسی قدر سطح کے نیچے پانی کے سوتے بھی

جاری ہیں اور فٹ دو فٹ کھودنے کے ساتھ ہی پانی اُبلنے لگتا ہے۔ بنگال کے آباد و مزدور حصوں میں آفتاب اور پانی میں لڑائی ہے۔ اگر آفتاب کی کرنیں زوردار ہوں تو تھوڑے دنوں میں یہ ملک تہ آب ہو جائے لیکن گرمی کی شدت اور رطوبت کی کثرت سے ایک پُر زور سبزی اس ملک میں پیدا ہوتی ہے جس کا ثانی رو سے زمین پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خاص سمیت بھی زمین کی ہوا میں ہے جو خطرناک بیماریوں اور وباؤں کی جڑ ہے۔ ہیضہ میں سے تمام ہند میں پھیلا ہے اور طبریا کے ہمارے بھی اسی خطے میں دائمی قیام اختیار کیا ہے۔ باوجود ان دو مصیبتوں کے جن میں درندوں کی مصیبت بھی شامل ہونی چاہئے یعنی جنگلوں کے شیر اور ندیوں کے گھڑیاں بنگال کا ملک عالم کے نہایت گنجان اور نہایت آباد اور مزدور ملکوں میں ہے۔ بہت ہی تھوڑی محنت میں زمین آسانی تین فصلیں دے دیتی ہے اور سمندر جو اس کے کناروں کو دھوتا ہے یہاں کی پیداوار کے لئے باہر جانے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ نشیبی حصوں میں جہاں رطوبت کثرت سے ہے ہزار ہا گیہ میں دھان کی کھیتی ہوتی ہے اور بالائی حصوں میں جو اور گیہوں اور جوار وغیرہ کی زراعت ہوتی ہے علاوہ ان کے روئی نیشکر تمباکو سن افیون اور نیل جن پر صنعتوں کا دار مدار ہے نہایت آسانی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔

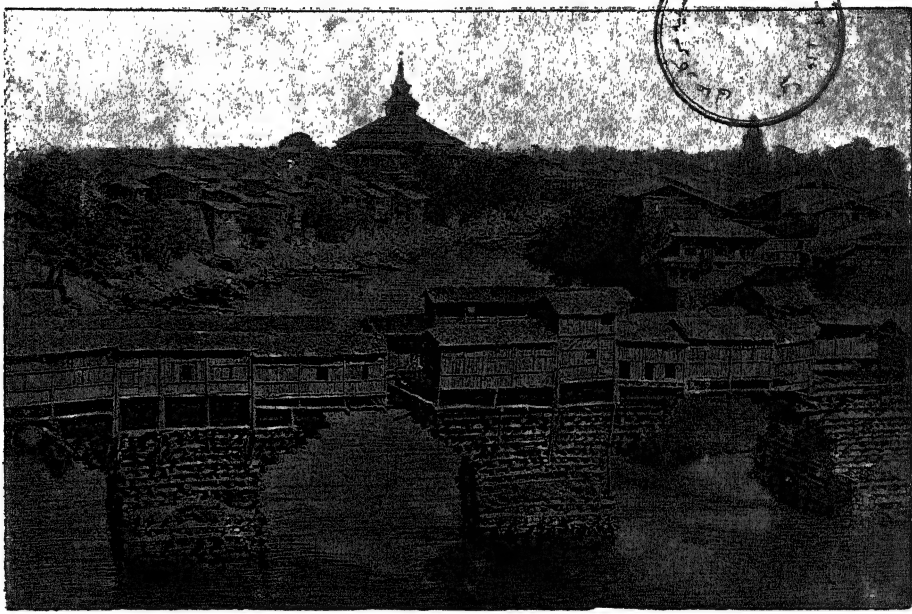
بنگال کے شہر | بنگال کے خوشحال شہر جو کثرت سے ہیں اُن ندیوں کے کنارے واقع ہوئے ہیں جو اس خطے میں سے گذرتی ہیں۔ بعض ان میں سے مثل گور کے جو کسی زمانہ میں نہایت آباد تھے اب ندی کے رخ بدل جانے کی وجہ سے ویران ہو گئے ہیں۔ ان سب شہروں میں مشہور اور بڑا شہر کلکتہ ہے جو حکومت انگریزی کا دار السلطنت اور ہند کا سب سے بڑا بندر ہے۔

باشندے | بنگال کے باشندے بہت ہی مختلف الاصل ہیں اور ان میں کثرت سے میل ہے۔ یہاں کے ہندو کیا جسمانی اور کیا روحانی خصائص کے لحاظ سے نہایت ذلیل ہیں اور اکثر اوقات انہیں سے یورپی تمام ہند کے اقوام کا اندازہ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سے سیاح ایسے ہیں جن کو سوائے بنگالیوں کے

کسی اور اقوام ہند کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ بنگالی پست قد اور چھری سے بدن کے ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ گندمی ہے اور چہرہ کا نقشہ کسی قدر دبا ہوا ہے۔ دماغی حالت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ انہیں سکھایا جاے آسانی سے لیتے ہیں لیکن چال چلن کے لحاظ سے یہ بزدل اور کاسینے اور کم ظرف ہیں۔

فصل سوم۔ اودھ

اودھ | اودھ وہ صوبہ ہے جو بنگال سے چھ کر شمال اور مغرب کی جانب واقع ہوا ہے۔ یہاں کے باشندے بنگالیوں سے بالکل علیحدہ اور یورپ کے لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یہ قد آور ہیں ان کا نقشہ سڈول اور خوشنما ہے اور رنگ بھی ان کا صاف ہے۔ یہ خوبصورت اور بہادر قوم اس خطے میں رہتی ہے جو دنیا کے عمدہ ترین ملکوں میں ہے۔ گنگا اور ہمالیہ کے بیچ میں واقع ہونے کی وجہ سے اودھ کی آب و ہوا بنگالہ سے بہتر ہے۔ یہاں رطوبت بے اندازہ نہیں ہوتی مگر زمین میں شادابی پیدا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ یہاں کا موسم گرمناہت سخت ہوتا ہے لیکن جاڑوں میں اکثر اوقات سردی بانی جم جانے کی حد تک آجاتی ہے۔ اودھ کے پہاڑی حصوں میں جنگل واقع ہوا ہے جس میں شکار کثرت سے ہے اور یہیں وہ درخت ہیں جن سے انواع و اقسام کے قیمتی جوہر نکلتے ہیں۔ نیچے والا حصہ جس کا اخذ اس قدر کم ہے کہ محسوس نہیں ہوتا اور جس میں سے گنگا گزرتی ہے بہت ہی شاداب ہے اور یہاں ہر سال اعلیٰ درجہ کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اودھ کا ایک معتد بہ حصہ ترائی میں واقع ہوا ہے لیکن یہاں انسان کا ارادہ اور اس کی مشقت فطرت پر غالب آئی ہے اور اس خطرناک خطے کا بہت بڑا حصہ صاف کر کے قابل بود و باش کر دیا گیا ہے اور وہ کی خوبصورتی اور اس کی زرخیزی زمانہ نامے دراز سے ہندوستان میں ضرب المثل رہی ہے۔ اس کے قدیم نام کوشل اور اس ملک کے قدیم دار السلطنت اجودھیا کا ذکر

(۵) سہی نگر کشمیر

ہندو شاعری میں پایا جاتا ہے۔ رامین مین لکھا ہے وہ یہ ایک وسیع منہستی ہوئی سرزمین ہے جس میں ہر قسم کا غلہ اور مولشی پیدا ہوتی ہے۔ اس سرزمین کا نام کوشل ہے اور یہاں ایک بڑا شہر تھا جو تمام عالم میں مشہور تھا اور جس کے بانی بنی نوع انسان کے گرو منورشی تھے۔ اس شہر کا نام اودھیا تھا، یہ مشہور شہر اخیر میں آکر اودھ ہو گیا اور اسی نام سے سارا ملک نام زد ہوا۔ یہ شہر گھاگرا کے کنارے پر تھا۔ مثل ہند کے اودھ کے اودھ کا دارالسلطنت بھی بدلتا رہا۔ پہلے فیض آباد تھا اور اب لکھنؤ ہے جب سے اودھ کا ملک جسے ہند کا باغیچہ کہتے ہیں حکومت انگریزی کے ہاتھ میں آیا ہے لکھنؤ اور بھی زیادہ ترقی پر ہے۔ یہ ایسے عمدہ مقام پر واقع ہوا ہے کہ یورپی سیاح یہاں کثرت سے آتے ہیں۔ یہ شہر مخزن لطافت ہے یہاں کی عمارتیں جو دور سے بہت ہی خوش نما ہیں فی الواقع اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ یورپیوں کے ہاتھ میں ہند کے فن تعمیر نے کس درجہ منزل پیدا کیا ہے۔

فصل چہارم۔ مغربی ہمالیہ یعنی کشمیر

کشمیر | کشمیر کی گھاٹی اودھ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے اور ہندو کی کتابوں میں اور تمام دنیا میں اس کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ آب و ہوا کی لطافت اور خوش منظری میں صرف ہمالیہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ ملک مغربی ہمالیہ کے اخیر حصے اور کاراکورم کے ابتدائی حصے کے درمیان میں واقع ہوا ہے۔ اس کے ایک طرف توبرت سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہیں اور دوسری طرف پہاڑوں کی دیواریں جہاں انسان کا قدم پہنچ نہیں سکتا۔ ان دو موانع کے بیچوں بیچ میں نہایت خوش گوار آب و ہوا کا یہ ملک ہے جس کے کھیت سرسبز ہیں۔ جھیلیں شفاف اور پُر سکون۔ گائوں اور مکانات خوبصورت اور مندر اور قصروں کی دیواریں سفید سفید نظر آتی ہیں۔ اس ملک میں صرف ایک ہی ہندی جھیل ہے جس کا نام اریاؤن نے دلستار کھا تھا اور جسے

یونانیوں نے ہامی ڈاس پنچر کیا۔ یہاں یہ ندی اپنے منبع سے قریب واقع ہوئی ہے اور اس کے کناروں پر چنار و بیداس طرح اُگے ہوئے ہیں کہ پردوں کا کام دیتے ہیں۔ ندی کے کناروں پر نشی کرتے وقت جب اُپ کو اُکھٹھتی ہے تو ایک طرف سنگا پر بت کی پُشان چوٹی جو ملک ہند کی سرحد ہے اور دوسری طرف ڈب سنگ پہاڑ جس کا درجہ دنیا کے پہاڑوں میں دوسرا سمجھا جاتا ہے نظر آتا ہے اگر نیچے نظر ڈالیں تو ایک ہی منظر اُکھون کے سامنے نظر آتا ہے جو پُشان تینیں لیکن بے انتہا خوشگوار اور دلپذیر ہے۔ ایک طرف تو جھیلوں کے چرسکون نیلے پانی میں سنگ مرمر کی خوبصورت عمارتیں اپنے پیر دھور ہی ہیں اور دوسری طرف وہ سبزہ ہے جس کی گہری سبزی میں انواع و اقسام کے پھول اپنا تبسم دکھا رہے ہیں۔ کشمیر کے وسط میں سری نگر جو کہ اس ملک کا دارالسلطنت ہے جھیل کے دونوں کناروں پر واقع ہوا ہے اور اس میں نہرین اس کثرت سے ہیں کہ اسے ہند کا ونس کہتے ہیں۔ مکانات کی سطح چھتوں پر ایک تہی کی کچھائی لگئی ہے جس میں سے ہری گھاس اور اقسام کے پھول نکلتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ معلق باغوں کا ہے۔ خود جھیلوں کے اندر تیرتے ہوئے باغ ہیں جو بیڑوں پر لگائے گئے ہیں ان میں سری نگر کے باشندوں کے کھیرے اور بڑبڑے بویا کرتے ہیں اس آسودہ گھاٹی میں انسان کا حس بھی فطرت کی لطافت سے مقابلہ کرتا ہے۔ کشمیری صورت نمکھل میں نہایت حسین اور رنگ میں ہند کے کل باشندوں سے صاف ہیں۔ ان کی عورتوں کی نزاکت و انداز تمام مشرق کے بروہ فروشی کے بازاروں میں مشہور و معروف ہے۔

کشمیر کی صنایع | زمانہ قدیم سے کشمیر کی بہت بڑی تجارت اور دولت پیدا کرنے کا ذریعہ اونی شال تھے جو یہاں سے تمام دنیا میں جاتے تھے لیکن یورپ میں مذاق کی تبدیل کی وجہ سے یہ تجارت بہت کم ہو گئی ہے اور صنعتیں بھی مثلاً گلاب کا عطر یا مختلف فلزی چیزوں کا کام یہاں موجود ہیں۔

جموں | کشمیر کی گھاٹی اس ملک کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ملک ہے جس کا دارالسلطنت جموں چناب کی ندی پر آباد ہے۔ یہ خطہ دریاے سندھ اور اس کی شاخوں کے بلند حصے پر

واقع ہوا ہے اور قبت تک چلا گیا ہے۔ لدانخ اور بالتستان گویا اسی کے جز ہیں۔ کشمیر کی گھاٹی عجیب طح وجود میں آئی ہے۔ علمی تحقیقات کی رو سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ کسی زمانہ قدیم میں یہ سارا ملک ایک جھیل تھا اس کے بعد پانی کے اندر سے پہاڑ نکل آئے اور ان پر ندیاں بننے لگیں جنہوں نے اس کی موجودہ حالت پیدا کر دی۔ ملک کی قدیم تاریخوں میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ واقعہ انسان کے وجود سے بہت با قبل کا ہے۔

فصل پنجم اسلامی ہندوستانی

پنجاب راجپوتانہ و سندھ وغیرہ

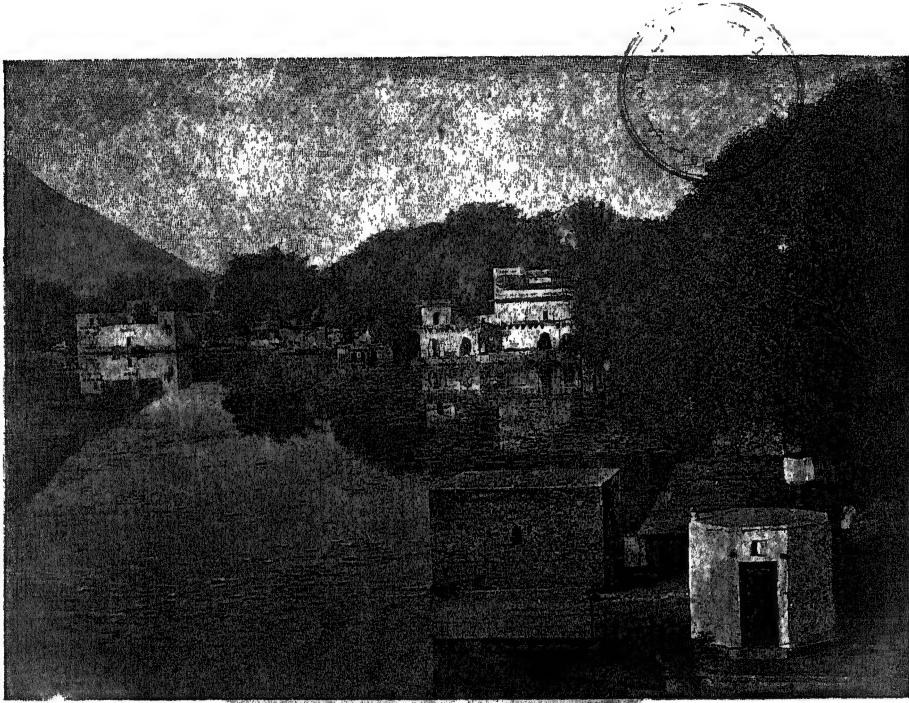
پنجاب | دریاے سندھ کا مجراجس میں پنجاب و راجپوتانہ و گجرات و سندھ شامل ہیں ایک ایسا خطہ ہے جسے اسلامی ہند کہہ سکتے ہیں کیونکہ نہ صرف بہان فاتحین اسلام کی حکومت رہی بلکہ تمدن اسلامی کی بہت سی یادگارین یہاں موجود ہیں۔ اسی میں مجراے گنگ کا وہ بلند حصہ شامل ہے جسے حکومت انگریزوں نے مالک مغربی و شمالی کا نام دیا ہے۔ پنجاب اور مالک مغربی شمالی میں جمنجاو گنگا کی ایک شاخ ہے حد فاصل سمجھی جاتی ہے۔ پنجاب کا ملک طول میں زیادہ اور نہایت آباد اور مزدور ہے۔ یہ بہالیہ کے دہن سے شروع ہوتا ہے اور دریاے سندھ کے اُس پار گنگا کی شاداب گھاٹی تک چلا جاتا ہے گویا یہ اُن دو بڑے شمالی خطوں میں جو فی الواقع ایک دوسرے سے الگ ہیں اتصال پیدا کرتا ہے۔ پنجاب میں بھی بڑے بڑے شاداب اور زرخیز میدان ہیں۔ آبادی گنجان ہے اور یہاں کے شہر بھی پریشان اور مشہور ہیں مثلاً لاہور امرت سر دہلی وغیرہ۔ لیکن مجر و اس کے کہ انسان جنوب کی طرف منج کرے ہر جگہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے بجز درناک ریگستانوں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان کی بود و باش کی نشانیان کم ہوتی جاتی ہیں یا بالکل غائب ہو جاتی ہیں۔ کسی قسم کی کاشتکاری یہاں نہیں ہوتی۔ اور یہاں کی بہتری صرف جانوروں کے

چارہ تک محدود ہے جو کہ بہت ہی کم مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔

پنجاب کی آب و ہوا | اس سارے خطے کی آب و ہوا کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں گرمی و سردی میں بے انتہا فرق ہے اور مقیاس الحرارة میں یہ فرق تقریباً نوے درجے تک معلوم ہوتا ہے۔ یہ اختلاف نہ صرف تھار کے ریگستان ہی میں ہے بلکہ شمالی شہروں میں بھی محسوس ہوتا ہے مثلاً اگر موسم گرما میں تمام عالم کے گرم ترین مقامات میں سے ہے لیکن جاڑوں میں یہاں اکثر صبح و شام پانی جم جاتا ہے۔ ریگستان کی یہ حالت کہ یہاں گرمیوں میں اس قسم کی جلتی ہوئی ہوا چلتی ہے کہ گویا وہ تنور سے نکلی ہو۔ جانور بھی تپتی ہوئی ریتی پر شکل بانٹتے رہتے ہیں اس زمانہ میں یہاں کے باشندے گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھ کر بومطری کا شکار کھیلنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس بیچارے جانور میں جلتی ہوئی زمین پر بھاگنے کی طاقت نہیں رہتی۔

کچ کارن | ریگستان تھار کے جنوب میں ایک عجیب خطہ واقع ہوا ہے جس کو کچ کارن کہتے ہیں یہاں سطح زمین تقریباً چالیس میل ساٹھ میل تک لمبی ہے جس کی سطح گرمیوں میں بالکل خشک اور نل برف کے چکیتی ہو لیکن جاڑوں میں یہ ایک گرمی کے قریب پانی آجاتا ہے اس کے اور سمندر کے بیچ میں کچ کا جزیرہ واقع ہوا ہے جو کسی قدر بلند ہے اور جس پر معدودے چند گاؤں ہیں اور تھوڑی سی زراعت ہوتی ہے۔ اس رن کی چکیتی سطح پر جس وقت آفتاب کی عمودی شعاعیں پڑتی ہیں تو اس میں سراب کا منظر پیدا ہوتا ہے جو مسافر کو پریشان اور بالآخر دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اس سراب کی وجہ سے اور نیز آفتاب کی سخت چمک کے باعث جو ریتی اور اُتھلے پانی پر پڑنے سے پیدا ہوتی ہے کچ کے رن سے دن کو گدنا محال ہے۔ صرف اُسی وقت جب کہ آفتاب غروب ہو جائے انسان اس عجیب اور سنسان میدان کو طے کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے۔ جزیرہ کچ کے جنوب میں کاٹھیاواڑ کا جزیرہ نما واقع ہوا ہے جو اصل میں صوبہ گجرات سے متعلق ہے۔

گجرات | گجرات ہند کے تمدن ترین حصوں میں ہے۔ اس کا دارالسلطنت احمد آباد صنعت و تجارت کا بڑا مرکز ہے۔ جزیرہ نماے کاٹھیاواڑ کے بندروں میں تمام عالم کے تجارتی جہاز آیا کرتے ہیں۔ خلیج کھن جی میں

(۶) پوکر کا تالاب جو میر شریف کے قریب

جو اس کے گرد واقع ہوئی ہے نرپدا اور تاپتی کی ندیاں آکر گرتی ہیں۔

گجرات سے شمال کی جانب اور ریگستان تھار کے مشرق میں اراولی کا پہاڑی سلسلہ
 واقع ہوا ہے جس میں آلو کا شاندار پہاڑ ہے جو اس سے بالکل علیحدہ ہو گیا ہے۔ یہ پہاڑ

سارے ہندوستان میں مشہور ہے اور نہایت متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دامن میں فرقہ جین کے بے نظیر
 مندر واقع ہوئے ہیں جن میں ہندو صنایع نے اپنی دستکاری و تخیلہ کارنگ دکھایا ہے اور انواع و اقسام
 کی حیرت انگیز سنگ تراشی کا کام کیا ہے۔ اراولی کے سلسلے اور اس کے پاس کے پہاڑی خطوں میں
 راجپوتوں کی قوم جو کہ ہندوستان کی قدیم ترین قوموں میں سے ہے بودو باش رکھتی ہے۔ یہاں انہوں نے
 گویا ابتدا سے زمانہ سے باوجود مختلف بیرونی فوج کشیوں کے اپنے تئیں آباد رکھا ہے۔ یہ اس خطے
 کی جغرافیہ ہئیت کی بدولت ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف خطراتی دیواریں واقع ہوئی ہیں۔ یہاں کی پہاڑیاں
 دور سے مثل قلعوں اور برجوں کے نظر آتی ہیں اور جب ان پر فی الواقع کوئی قلعہ بنا ہوا ہو تو بمشکل معلوم ہوتا ہے
 کہ فطرت کا حصہ کہاں تک ہے اور انسان کا کام کہاں تک۔ راجپوتانہ کے مشرق میں تبدیل کھنڈ
 اور گجیل کھنڈ کے خطے واقع ہوئے ہیں۔ یہ بھی پہاڑی ہیں اور ان میں تیل اور لوہے کی کانیں ہیں۔
 کھجوراہو کے مقام پر جو کہ تبدیل کھنڈ کا قدیم دارالسلطنت تھا اور اب بالکل ویران ہو گیا ہے ایسے پریشان
 مندر بنے ہوئے ہیں کہ ان کا شمار عجائبات ہند میں ہے۔ ہند کا یہ سارا حصہ بلند ہو کر مالوہ کی سطح اور سلسلہ
 بند یا چل کے ذریعہ سے مالک متوسط میں مل گیا ہے اور اس کے بعد جزیرہ نما ہند یعنی دکن کی بلندی
 شروع ہوئی ہے۔

فصل ششم۔ مالک متوسط اور سواحل اڑیسہ

گوٹروانہ | جس خطے کو حکومت انگریزی نے مالک متوسط کا نام دیا ہے یہ قدیم زمانہ میں گوٹروانہ کہلاتا تھا

کیا بلحاظ جغرافیہ اور کیا بلحاظ نباتات و حیوانات یہ خطہ ہندوستان اور دکن کے بین بین مین ہے۔ قدیم زمانہ میں یہاں نہایت گھنا جگل تھا جس کی اب وہو انسان کے لئے قاتل تھی۔ اٹھارہویں صدی میں جینگلی خطہ شمالی اور جنوبی ہند کے بیچ مین ایک ایسی دیوار کا کام دیتا رہا کہ اقوام فتح اس سے پار نہو سکیں اور انہیں بجز اس کے کوئی چارہ نہوا کہ اس کے گرد گھوم کر جائیں پچیس تیس سال کا زمانہ ہے کہ یہ خطہ اُسی قدر نامعلوم تھا جیسا وسط افریقیہ کوئڈوانہ کا ملک ایک سلسلہ پہاڑی سٹون کا ہے جن کی بلندی تقریباً ہزار فٹ سے بارہ سو فٹ تک ہے۔ اس مین بڑے بڑے غار اور ادیان واقع ہوی مین۔ اس خطہ کا سب سے بلند حصہ امرکنٹاک ہے جس کی اونچائی تقریباً تیرہ سو فٹ ہے۔ یندین کا گھر ہے اور اس مین سے کم دیش چہ تہاں چھوٹی بڑی نکلی ہین جن مین سے سون اور جماندی اور ترہدا مشہور ہین۔ کوئڈوانہ کے باشندے یعنی کوئڈجن کے متعلق ہم آگے چل کر بحث کریں گے ایک نہایت دلچسپ قوم ہے اور بعض ان مین سے بالکل وحشی ہین۔

اوڑیسہ | کوئڈوانہ کے مشرق جانب اوڑیسہ کا ساحل واقع ہوا ہے۔ یہ دراصل کم آباد ملک ہے اور اس مین ہمیشہ خشکی اور سیلاب دونوں آفتوں کا سامنا رہتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں فحط کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ اس مین شک نہیں کہ کسی زمانہ مین یہاں ایک بڑی حکومت تھی جیسا کہ اُن شاندار مندرون سے جو باقی رہ گئے ہین استنباط کیا جاسکتا ہے ان مین سے بھون ایشور اور جگنا تھ اس وقت بھی ہندوستان کی مشہور ترین عبادت گاہوں مین ہین۔ جگنا تھ مین تو ہر سال لاکھوں زوار ہند کے مختلف حصوں سے آتے ہین۔ اوڑیسہ کا ساحل جنوب کی طرف سرکار کے ساحل سے ملا ہوا ہے۔ چلکا کی جھیل سے اتر کر اور پریم پور سے گزرنے کے بعد پہاڑوں کے بیچ مین ایک تنگ درہ واقع ہوا ہے جو سمندر تک چلا گیا ہے اور جس کا نام سرکار کا تھرا ملی رکھا گیا ہے۔ فاتحین ہند بغیر اس درہ سے گزر کے ہوئے دکن مین نہیں آسکتے تھے اور یہی درہ آریہ اور ڈراویدی زبانوں مین حد فاصل ہے۔ اس کے شمال مین اوڑیا بولی جاتی ہے اور اس کے جنوب مین تلنگی۔

فصل ہفتم۔ دکن

دکن | لفظ دکن کا اطلاق قدیم سے ہند کے جنوبی حصے پر بمقابل ہندوستان یعنی شمالی حصے کے ہوا کیا ہے۔ لیکن اب اس سے مراد وہ بلند پہاڑی ملک ہے جو مالک متحدہ اور سواحل کے بیچ میں واقع ہوا ہے یہ بلند سطحیں جن کی زمین آتش فشانی مادہ سے بنی ہوئی ہے عموماً کم آباد اور کم مزروع ہیں باستثناء راجن حصوں کے جو ندیوں کے کنارے اور گھاٹیوں میں واقع ہوئے ہیں جہاں وہ مشہور سیاہ مٹی ہے جو روئی کی کاشت کے لئے خاص طور پر موزوں ہے۔ اسی طرح مغربی حصہ بھی جہاں جنوب و مغرب والی مانسون ہر سال موسلا دھار مینچھ برساتی ہے آباد و زرخیز ہے۔

دکن کے باشندے | اس خطے کے کل شمالی و مغربی حصے میں مرہٹوں کی قوم آباد ہے جو کہ ہندوستان کی اقوام میں ایک بڑی بہادر اور جنگجو قوم ہے اور جس نے کسی زمانہ میں ایک پُر زور حکومت قائم کر لی تھی۔ اقوام بھیل کو جو اس ملک کے اصلی باشندے تھے فتح کرنے کے بعد مرہٹے گھاٹ کے دونوں دامنوں پر بس گئے اور کوکن کی بلند سطحوں اور شاداب زمین پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ منجملہ اُن اقوام کے ہیں جن کا عروج حکومت انگریزی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ باستثناء مرہٹوں کے دکن کے کل باشندے ڈراویدی نسل کے ہیں۔ اقل یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں ڈراویدی اثر غالب ہے۔

میسور و حیدرآباد | منجملہ اُن عظیم الشان حکومتوں کے جو دکن میں قائم تھیں اور جن کے مشہور دارالسلطنت گوکنڈہ، بیجاپور اور بیجانگر نے وقتاً فوقتاً اس قدر شہرت حاصل کی اور یورپیوں کے تخیل کو انواع و اقسام کی پُرخیالیوں سے بھر دیا اب صرف دو باقی رہ گئی ہیں۔ یعنی میسور و حیدرآباد۔

میسور | میسور کا خطہ جو مغربی گھاٹ کے مشرقی دامن میں واقع ہوا ہے نیلگیری کے پہاڑ تک چلا گیا ہے

اس خطے میں مانسون ساحل ملا بار پر اپنی شدت کو کم کرنے کے بعد بہت ہی معقول بیٹھ برساتی ہے اس وجہ سے یہاں ایک پُر زور سبزی اور عمدہ عمدہ جنگل ہیں جن میں صندل کے درخت کثرت سے ہیں یہ وہ خوشبودار لکڑی ہے جس کو ہندوستان کے باشندے نہایت خوبصورتی و عمدگی سے تراشتے ہیں۔ میسور کی برآمد کی اشیاء رومی اور غلہ اور مصالح ہیں۔ اس کا دار الحکومت یعنی میسور ایک خوش وضع اور خوش آب و ہوا مقام ہے لیکن یورپی اور ٹاکنڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو جنوبی ہند کی مشہور صحت گاہ ہے۔ میسور ہی کے ملک میں گھاٹ کے مشرقی دامن سے کاوری کی ندی نکلی ہے جو بعد کمرشنا کے دکن کی سب سے بڑی ندی ہے۔ یہ جس بلند مقام سے نکلی ہے وہاں تقریباً تین سو فٹ کا عمودی ڈھال واقع ہوا ہے اور بارش کے زمانہ میں اس کا آبشار دینا کے آبشاروں میں نہایت ہی پریشان سمجھا جاتا ہے۔ اس ندی کے دہانے پر ایک بڑا چر ہے جس پر کالرون کا بند واقع ہوا ہے۔ مثل ہندوستان کی اور ندیوں کے کاوری بھی ایک بڑی ندی ہے اور جہاں جہاں سے یہ گزری ہے مثلاً ٹن جوڑ ٹرینپالی کنجہ کو نم اور مدورہ اس کے کناروں پر بڑے بڑے مشہور مندر تعمیر ہوئے ہیں۔ ان مندروں کا طرز تعمیر ہندوستان کے مندروں سے بالکل علیحدہ ہے اور ان میں خاص بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اہرامی شکل کے دروازے ہیں جن کو گوپرا کہتے ہیں اور ان پر ہزار ہا رشی ہوئی مورتیں ہیں جن کا مجموعی اثر ایک بڑی شان پیدا کرتا ہے۔ دکن کا وہ حصہ جو کاوری کے جنوب میں واقع ہوا ہے بالکل پہاڑی اور کم آباد ہے اس میں بڑے بڑے جنگل ہیں جن میں درندے جانور اور زہریلے سانپ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

نشیب کے حصوں میں آب و ہوا نہایت خراب ہے لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ زمین کی خلی زرخیزی سے کام لیا جائے اور پہاڑوں کے آثار پر قبیلے وقبے قائم ہو رہے ہیں جن کی بلندی انہیں گرجی سے محفوظ رکھتی ہے اور یہاں فرحت بخش ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔

حیدرآباد | دکن کے اوپر والے حصے میں حضور نظام کی حکومت واقع ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان کی

خود مختار دیسی حکومتوں میں سب سے بڑی ہے اور حیدر آباد کا شہر بھی جو اس کا دار السلطنت ہے ہندوستان کے عجیب شہروں میں سے ہے۔ اس اسلامی دار السلطنت کے دیکھنے سے ہمیں کچھ تھوڑا سا اندازہ مشرقی دار الحکومتوں کا (مثلاً بغداد کا) ہو سکتا ہے جو عربوں کے زمانہ حکومت میں قائم ہوتے تھے۔

حیدر آباد کے پاس ہی گولکنڈہ ہے۔ یہ شہر جو کسی زمانہ میں نہایت شاندار تھا اور جبکہ صرف نام اُس پرستان کی یاد دلانا ہے جس میں عظیم الشان قصروں کے اندر ایک خلقت تھی جسکے جسموں پر بیش بہا کپڑے اور جوہرات چمک رہے تھے اب ایک بے رونق گاؤں رہ گیا ہے۔ اس سے ملا ہوا ایک پراسرار قلعہ ہے جو اس ملک کی کنجی ہے اور جہاں مصنف کے سوا بہت کم یورپیوں کا قدم گیا ہے۔

بیجا نگر کے کھنڈر [دکن کے ویران دار السلطنتوں میں صرف گولکنڈہ ہی نہیں ہے۔ ہند میں اس قسم کے بہت شہر ہیں جو کسی زمانہ میں دار الحکومت تھے اور اب کھنڈر ہیں۔ منجھران کے دکن میں دیکھنے کے لائق مقامات بیجا پور اور بیجا نگر ہیں جن کی بہت سی عمارتوں کو ہم نے اپنی تصاویر میں دکھایا ہے۔ ایک اتنے بڑے رقبہ میں جیسا کہ پیارس کا رقبہ ہے بیجا نگر مندر اور قصر پر تصور واقع ہوئے ہیں جہاں کسی انسان کا قدم نہیں پہنچتا اور جس کے باشندے اس وقت صرف درندے جانور رہ گئے ہیں۔ اگر ہم کسی وقت چاند کی روشنی میں ان ویران مندروں کے کھنڈروں سے اور اس مردہ شہر کے اندر سے جس کے باقاعدہ ستون اور عمارتیں کو سون تک چلی گئی ہیں گذر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بعض وقت خاموشی میں بھی کس قدر فصاحت ہے اس قسم کے باقیات الصالحات کے مطالعہ کرنے سے ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ صدیوں کی گرد کے اندر سے ایک پُرانے اور مٹے ہوئے تمدن کی مورت کھڑی کر لیں۔

باب سوم۔ نباتات و حیوانات و معدنیات

فصل اول۔ نباتات

نباتات و حیوانات کی بقولہی

جس طرح ہند کے ملک میں سب قسم کے موسم ہیں اسی طرح یہاں کے نباتات و حیوانات بھی ہندوستان میں۔ کسی نبات یا حیوان کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہند سے مخصوص ہے۔ ایک طرف تو پہاڑوں کے دامن یورپ کے پھولوں پھلوں سے لے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تہی خطوں کی یہ حالت ہے کہ ایران و چین یاد آتے ہیں۔ ان خشک اور جلتے ہوئے خطوں میں سے گزرتے وقت انسان یہ خیال کرتا ہے کہ گویا وہ وسط افریقیہ میں ہے۔ اسی طرح ترائی و سندھ کے گھنے اور بے ترتیب جنگل جزیرہ لایا کو یا دولا تے ہیں۔ اگر عام طرح پر دیکھا جائے تو ہند کا ملک ایک نہایت شاداب و زرخیز ملک ہے اور اس میں باشندوں کی ضروریات کے لئے کافی اذوقہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس میں خشک نہیں کہ ملک کے بعض حصوں میں کبھی کبھی دردناک قحط پڑ جاتے ہیں لیکن ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آمد و رفت کے ذریعہ کافی نہیں ہیں اور ایک صوبہ کی توفیر کو دوسرے صوبہ میں جہاں قحط ہے بکسانی پہنچایا نہیں جاسکتا۔ ان قحطوں کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نیچے درجہ کی خلقت نہایت ہی مفکوک و لجاجت ہے اور اس میں کسی قسم کا غلہ خریدنے کی مطلق سکت نہیں ہے۔ پس اس قسم کے لوگ بوجہ کم استطاعتی کے لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں در ان حالیکہ ایک کثیر المقدار غلہ جہازوں میں لے کر مالاکہ خارجہ کو چلا جاتا ہے۔

غسلہ | ہند کی پیداوار میں سب سے پہلا درجہ غلہ کا ہے۔ گیہوں چاول مکئی اور جوار یہاں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی غذا کا دار و مدار بھی انہیں پر ہے۔ کیونکہ ان میں عموماً گوشت کا استعمال ممنوع ہے آب و ہوا کی گرمی اور جانوروں کی قلت اور مذہبی ممنوعات نے ہندو کو نباتی غذا پر مجبور کیا ہے۔ اس ملک میں زراعت ہمیشہ سے نہایت مستعدی اور عقلندی سے ہوا کی ہے۔ جہاں کمین یوروپیوں نے کاشت کاری کے نئے طریقے جاری کرنے کا ارادہ کیا ہے تو عموماً ثابت ہوا ہے کہ پُرانے ہی طریقے زیادہ مفید ہیں اور اس امر کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہی ملک کی حالت کے لحاظ سے بہتر بھی ہیں۔ البتہ اس کی ضرورت تو ہے کہ زراعت کے رقبے میں ترقی دی جائے کیونکہ اس وقت صرف ایک تہائی حصہ مزروع ہے۔ گنگا کی گھاٹی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام عالم میں ایک بہت ہی زرخیز خطہ ہے اس کے کناروں پر جہاں تک نگاہ جاتی ہے ہرے ہرے کھیت نظر آتے ہیں۔ ان کی سلسل یکسانی نے باہر کی آنکھوں کو تھکا دیا اکثر اس زمین میں زمین فصلیں ہوتی ہیں۔ گنگا کے کنارے زیادہ تر دھان کی کاشت ہوتی ہے اور یہ ان شاداب کھیتوں میں جو سیلاب کے زمانے میں زیر آب ہو جاتے ہیں بویا جاتا ہے لیکن گیہوں کپاس تبنا کو سن اور افیون بھی اس بے نظیر گھاٹی میں جس کی زرخیزی شہرہ آفاق ہے باسانی پیدا ہوتے ہیں۔ گل ہند کے ملک میں جہاں زمین میں بانی پہنچایا گیا ہے کھیتی کی قریب قریب یہی حالت ہے اور جن خطوں میں کثرت سے ندیاں گزری ہیں یا جہاں مانسون کی بارش متواتر ہوتی رہتی ہے اُسی قسم کی پیداوار ہوتی ہے۔ جیسے بنگال میں نشیبی حصوں میں جہاں رطوبت بہت کثرت سے ہے ہر قسم کا دھان پیدا ہوتا ہے برخلات اس کے گیہوں انہیں مقامات پر ہوتا ہے جو کسی قدر بلند اور خشک ہیں۔

افیون | غلہ کے بعد ان تجارتی اشیاء میں جو ہما زون پر کثرت سے باہر جاتی ہیں افیون ہے یہ مگر اے گنگا اور پنجاب اور راجپوتانہ کے خطے میں پیدا ہوتی ہے۔ حکومت انگریزی نے اس کی تجارت خود اپنے ہاتھ

مین رکھی ہے۔ وہ کثیر المقدار فیون کی جو چین میں استعمال کی جاتی ہے ہندو ہی سے بذریعہ حکومت اُس ملک میں پہنچائی جاتی ہے یہ تو ہم سب کو یاد ہو گا کہ جس وقت چین کی حکومت نے اپنی رمایا کو اُس مٹوم اور مہلک شے کے زہر سے محفوظ رکھنے کے لئے فیون لینے سے انکار کر دیا تو یہاں کس قدر شور و غل مچا۔ اُس وقت وہ مشہور فیون کی جنگ ہوئی جس کے بعد حکومت ہند نے چین کو از سر نو فیون خریدنے پر مجبور کیا اور اس کی وجہ سے ہزار ہائی نوع انسان کی جانیں ہر سال تلف ہو رہی ہیں۔

روئی | ہند کے زراعتی پیداوار میں جو ملک سے باہر جاتی ہیں روئی کا تیسرا درجہ ہے۔ وکن کے بعض حصوں میں یہ نہایت عمدہ ہوتی ہے۔ البتہ یہ امریکہ کی روئی سے درجہ میں کم ہے بلکن جنگ امریکہ نے جو کئی سال تک ہوتی رہی اس کو ایک غیر معمولی موقع دیدیا اور یہ اس وقت اشیائے تجارتی میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ خواہ خام حالت میں ہو یا پٹرسے کی صورت میں۔ ہند کی لمل اور چین میں کسی زمانہ میں نہایت مشہور تھیں لیکن مغرب کی کلون نے مشرقی دست کاریوں کو سخت صدمہ پہنچا دیا ہے۔ اس وقت گویا کل ہند ہی ٹال ورصل یورپ میں بنتا ہے اور تبتی یا کلکتہ کے ذریعہ سے اس ملک میں آتا ہے

سن تیل تاکو | سن بھی ہند سے بہ کثرت باہر جاتا ہے اس کے سوا وہ تسام کے بیج بھی چین سے تیل نکلتا ہے اشیائے تجارتی میں محسوب ہوتے ہیں۔ تاکو جو یہاں بہت اچھی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اسے اتنا عمدہ نہیں ہے کہ یورپ کو جاوے اور اس کا استعمال زیادہ تر ملک ہی کے اندر ہوتا ہے۔ ترجیاً پلی کے چرٹ عذگی میں بہت مشہور ہیں۔

قہوہ اور چائے | چین کے بعد ہند ہی وہ ملک ہے جس میں چائے کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے اور اسام کی کھیتوں سے بہت عمدہ نتائج پیدا ہوئے ہیں۔ قہوہ کی کاشت اونیسویں صدی کے وسط میں یہاں جاری کی گئی اور یہ وکن کے پہاڑوں پر نہایت عمدہ ہوتی ہے علی الخصوص داناؤ کے خطے میں جو میسور کے جنوب میں واقع ہے۔

اور تجارتی پیداوار میں نیل - پان - کونین - اور شیمی کپڑوں کے لئے شہتوت حال میں لائے گئے ہیں لیکن اب ان کا شمار بھی ہندوستان کی پیداوار میں ہونا چاہئے۔

جنگل | قریب زمانہ میں ہند میں بڑے بڑے جنگل تھے لیکن افسوس ہے کہ اول تو دیسیوں نے اور اس کے بعد انگریزی حکومت نے قبل اس کے کہ وہ چیتین ان کو اس طرح برباد کیا کہ ملک کی دولت کا یہ ذریعہ بہت کم ہو گیا۔ ممالک متوسط میں اس وقت بھی ہندو کا شکار ایک عجیب طریقہ بربادی کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کسی ایک رقبہ میں کل جنگلی درختوں کو گرا کر ان میں آگ لگا دیتے ہیں اور ان کی راکھ کو بطور کھاد کے استعمال کر کے زمین میں بیج ڈالتے ہیں۔ اس طرح دو تین عرصہ فصلیں ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور جس وقت کھاد کی قوت گھٹ گئی تو وہ پھر کوئی دوسرا قطعہ انتخاب کر لیتے ہیں اور وہاں از سر نو اسی کام کو شروع کرتے ہیں۔ حکومت انگریزی نے کچھ تو نفع کے خیال سے اور کچھ نادانی سے اس دیسی طریقے کو کم و بیش جاری رکھا ہے لیکن امید ہے کہ آئندہ چل کر یہ دردناک طریقہ جنگلوں کو برباد کر دینے کا سہرو ہو جائے گا۔

سال اور ساگوان | ہند کے جنگلوں کے بادشاہ دو درخت ہیں سال اور ساگوان۔ سال میں ایک قسم کا گوند نکلتا ہے۔ اور ساگوان تعمیر کے لئے نہایت عمدہ لکڑی ہے اور اس کی ٹہنیوں سے اعلیٰ درجہ کا کوئلہ بنتا ہے۔ ان دونوں درختوں کو مختلف قسم کی زمینوں کی ضرورت ہے اور یہ کبھی ایک دوسرے کے پہلو میں نہیں اُگتے۔ سال تو جنوبی ہمالیہ کے دامنوں پر پیدا ہوتا ہے اور ممالک متوسط میں بھی پایا جاتا ہے لیکن دکن کی بلند سطحیں اس کی حد فاصل ہیں اور یہاں ساگوان ہی ساگوان جنگلوں پر قابض ہے۔

دیودار اور صنوبر | مثل اور پھاڑوں کے ہند کے پھاڑوں پر بھی ایک بلندی تک پہنچنے کے بعد دیودار سروں کے پھل اور صنوبر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس سرور منطقہ سے جہاں یہ درخت اُگتے ہیں اُتر کر معتدل آب و ہوا میں یورپی اشجار مثلاً اوک یعنی بلوط - اور ایش - اور بید وغیرہ کل وہ درخت جو

ہمارے مغربی جنگلون میں پیدا ہوتے ہیں یہاں کثرت سے سایہ فگن ہیں۔ ان کے بیج بیج میں کل ہار سیوے کے درخت اور جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گوز بری کی جھاڑیوں کے ساتھ ہی ساتھ سیب و ناشپاتی و آلوہ اور انگور موجود ہیں۔

کھجور۔ برگد۔ بانس | بلندی سے اترنے کے بعد ہمیں اور قسم کے درخت ملتے ہیں جن کی لکڑی اچھلی ساڑھنڈل وغیرہ انسان کے لئے بکارآمد ہیں اور جن کے ہرے ہرے پتے ایک شان پیدا کرتے ہیں۔ منجملہ ان کے کھجور ہے اور مختلف قسم کے برگد کے درخت اور موہ جس کے پھولوں میں اس قدر غذائیت ہے کہ قحط میں یہ بڑا کام دیتا ہے بانس۔ لوہے کی لکڑی اور صندل پھران کے سوا تاڑ کا درخت جو ہر جگہ ہے اور جس کی لکڑی اور پتے اور چھال اور رس سب سے اس ملک کے باشندے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاڑ کا درخت زیادہ تر جنوبی خطوں میں پایا جاتا ہے۔ اُن خطوں میں جہاں گرمی اور رطوبت دونوں کا اجتماع ہے منطقہ حارہ کے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً آسام میں جہاں گرمی شدت سے ہوتی ہے جگل اس درجہ گنجان پیدا ہوتا ہے کہ اسے جلاے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ گرمیوں کے موسم میں تھوڑا تھوڑا جنگل جلا کر زمین صاف کی جاتی ہے۔ درختوں کی بلندی پچاس اور ساٹھ گز تک پہنچتی ہے اور ان کے بیج بیج میں اس قدر گھنی جھاڑی پیدا ہوتی ہے کہ اس میں سے گزندہ شوہر ہے اور اس جھاڑی میں انواع و اقسام کے خود رو پھول اُگتے ہیں مثلاً گھاسیہ کے پھل پراٹھائی سو قسم کے آرکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں اتنا پر شان اور اتنا بے ترتیب جنگل نہیں پایا جاتا۔

فصل دوم۔ حیوانات

حیوانات | ہند میں خاص قسم کا کوئی جانور نہیں ہوتا۔ جس طرح یہاں مختلف نباتات اور مختلف قسم کی آب و ہوا

ہے اُسی طرح حیوانات بھی مختلف قسم کے ہیں اور چین وافر قید و ملایا دیورپ کے حیوانات سے ملتے جلتے ہیں۔ ہمالیہ کے اُس خطے میں جو برف کے نیچے واقع ہوا ہے بہت کے جانور ہیں۔ یعنی چھوٹے ہرن ریچھ اور بھڑکے گرم خطے اور ترائی اور آسام میں درندوں کی مختلف اجناس بہت ہیں۔ یہ ملک کے دوسرے مقامات سے بخوف جان بیاں آکر ٹھہرے ہیں اور چین سے بچے دیتے اور بڑھتے ہیں۔

باقی | اسی خطے میں ہاتی کے گلے بھی ہیں جو یہاں آزاد پھرتے ہیں یہ قیمتی جانور تو ہند سے مفقود ہی ہو گیا ہوتا لیکن حکومت انگریزی نے اس کی جان بچالی اور یہ قرار دے دیا کہ جتنے ہاتی ملک میں ہیں سب سرکار کی ملک ہیں۔ انہیں کوئی پکڑنے اور شکار کرنے کا مجاز نہیں۔ ہر سال قریب سو ہاتی کے پکڑا جاتا ہے یہ پہلے دام میں پھانسنے جاتے ہیں اور اس کے بعد پلے ہوئے ہاتھیوں میں کھکراؤں کو تعلیم دی جاتی ہے ان سے مختلف کام لئے جاتے ہیں۔ پیشہ کے شکار میں بکار آمد ہیں اور راجاؤں کے جلوس اور سواریوں میں ان سے شان و شوکت پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کے جلوسوں میں ہاتھوں پر نہایت زرق برق جھومین ڈالی جاتی ہیں اور ان پر تھری ہوئے باندھے جاتے ہیں۔ ان ہودوں پر خود راجا یا ان کے معزز اور محترم مہمان سوار کئے جاتے ہیں۔

ببر اور شیر | شیر بہت ملک ہند سے گویا مفقود ہو گئے ہیں۔ ان میں سے معدودے چند کا ٹھکانا کے جزیرہ نما میں رہ گئے ہیں لیکن یہ قد میں بالکل چھوٹے ہیں اور ان پر یال کے بال نہیں ہوتے۔ شیر ہند کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ یوں تو وہ ہر جگہ رہتا ہے لیکن گھنے جنگل کی جھاڑیاں اُسے زیادہ پسند ہیں۔ اس درندے کی کثرت سے ہونے کا بڑا باعث یہ ہے کہ اس کا زیادہ بچپا نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ جنگلی سور کا جو زراعت کو برباد کرنے والا جانور ہے دشمن جانی ہے شیر عموماً جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے جیتا ہے مثلاً مختلف قسم کے ہرن جنگلی سور وغیرہ۔ البتہ جب یہ جانور اُسے نہیں ملتے اور اُس کو بھوک کی شدت ہوتی ہے تو پھر وہ بستیوں کے قریب آتا ہے اور بولیشی کا شکار کرنے لگتا ہے۔ شیر آدمی پر

کم حملہ کرتا ہے لیکن جب اُسے دفعۃً آدمی کے گوشت کا مزہ پڑ گیا تو پھر وہ بہت ہی خطرناک بن جاتا ہے۔ جب شیر اور شکار چھوڑ کر آدمی کے پیچھے پڑتا ہے تو اُس میں کچھ ایسی سببیت اور کایان پن آ جاتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اُس کے مقابلہ سے دست بردار ہو جاتے ہیں۔ جس وقت وہ سو سو آدمیوں کو کھالیتا ہے تو باشندے گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور گویا یہ ایک نیا جانور بن جاتا ہے اور اسے آدم خوار کا نام دیا جاتا ہے۔ ان آدم خوروں کے متعلق ڈاکٹر ہنٹر حسب ذیل لکھتے ہیں "ایک آدم خوار تین سال میں ایک سو آٹھ اشخاص کو کھا گیا۔ ایک دوسرا آدم خوار سال میں انسی آدمیوں کا شکار کرتا تھا ایک نے تیرہ گاؤں بے چراغ کر دیئے اور سڑ ہے چار سو مربع میل تک ویرانہ بنا دیا۔ ایک نے ایک سو ستائیس آدمی مارے اور کئی ہفتہ تک ایک بڑی شاہ راہ کو بند کر کے بیٹھا رہا، حکومت انگریزی نے مردم خوار شیروں کو مارنے کے لئے ایک بیش قرار انعام مقرر کر رکھا ہے لیکن اس پر بھی ویسی لوگ اس جانور پر ہاتھ نہیں چلاتے۔ اوّل تو وہ اس کی سببیت ڈرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ جو شیر بسک آدمی کھالیتا ہے وہ دینا نا سمجھا جاتا ہے۔

سانپ | ایک اور قسم کا جانور جو شیر سے کمین زیادہ خطرناک اور کمین زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے سانپ ہے دنیا کے کسی ملک میں اس کثرت سے اور اس قدر زہریلے سانپ نہیں پیدا ہوتے جیسے ہند میں۔ یہ ہر جگہ زمین پر بھی رینگتے ہیں اور پانی کے اوپر بھی تیرتے ہیں۔ جو سانپ ملا بار کے ساحل آب شور کی کھاڑیوں میں رہتے ہیں وہ سخت زہریلے ہیں برخلاف اس کے میٹھے پانی کے سانپ بالکل بے ضرر ہیں۔ لیکن جنگلی کے سانپوں میں جس میں کثرت سے زہریلے سانپ ہیں سب زیادہ زہریلا ناگ ہے۔ اس کا زخم بالکل مہلک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ایک دن آنے والا ہے جبکہ ملک اس سے خالی ہو جائے گا لیکن سانپ سب بچنا بالکل محال ہے یہ جھاڑیوں میں چپ چاپ رینگتے رہتے ہیں یا دفعۃً زمین کے سوراخوں سے نکل کر گھر دن میں چلے آتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ نہایت کثرت کے ساتھ بچتے دیتے اور جلد بڑھ جاتے ہیں۔ ناگ کی تعظیم دیکر ہندوؤں میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا تعلق

وشنوسے ہے۔ مندرون کی کل سنگ تراشیوں میں ہر جگہ اس کی تصویر اس طرح بنی ہے کہ یہ کنڈلی مارے
بچن پھیلانے غضبناک آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہند میں ہر سال تقریباً بیس ہزار آدمی سانپ کے
زہر سے مرتے ہیں۔

اور موذی جانور | صرف شیر اور سانپ ہی ہند کے موذیوں میں سے نہیں ہیں۔ چوہے، ٹڈیاں اور انواع و
اقسام کے کٹرے سخت ضرر پہنچاتے ہیں۔ بھیڑیا بھی ہند میں کثرت سے ہے۔ اور اس کی
بست سی قسمن ہیں۔ چیتا، گیدڑ، کفتار، گینڈا اور گرگھ بھی منجملہ درندے جانوروں کے ہیں۔ گینڈا سندھ کے
ہر حصے میں پایا جاتا ہے اور ہند کے ولادلون اور ندیوں میں گرگھ بھی کثرت سے موجود ہے اس کی دو
قسمن ہیں۔ گھڑپال اور گرگھ۔

مویشی گھوڑا اونٹ وغیرہ | ہند میں چارہ کی قلت ہے اور اسی وجہ سے یہاں مویشی کم ہے۔ اونٹ، گھوڑے۔
بیل بھینس گھروے جانوروں میں ہیں۔ گھوڑا یہاں بہت چھوٹے قد کا ہوتا ہے۔ بھیڑ صرف گوشت اور
دودھ کی غرض سے پالی جاتی ہے۔ سور ہندوؤں کی نظروں میں ایک نہایت ہی نجس جانور ہے۔ صحن خانہ
کے پرندہ ہی ہیں جو یورپ میں۔ ندیوں میں مچھلیاں عمدہ و کثرت سے ہیں اور نیلگیری میں یہ سرد ممالک
سے لاکر پالی گئی ہیں۔

بندر | بندر ہند میں ہر جگہ ہے اور کاشتکاروں کے لئے ایک بلا ہے۔ یہ کھیتوں سے غلہ چرا لیتا
ہے اور گھروں کے اندر گھس کر جو چیز چاہتا ہے لے جاتا ہے لیکن چونکہ ہندو ہنومان کو دیوتا مانتے ہیں
اس لئے یہ بندر کو مطلق نہیں ستاتے۔ مگر ان بندر اس کثرت سے ہیں کہ یورپیوں کے لئے یہاں رہنا
مشکل ہے۔ بنارس میں یہ اس قدر ستاتے تھے کہ چند سال سے کثیر تعداد میں ان کو پکڑ کر لنگا کے اُس پار
کر دیا جاتا ہے۔

پرندے | ہند کی چڑیوں کے پر نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں سے خوش الحان بہت کم ہیں۔

کاشتکاران کو اس لئے دعائیں دیتے ہیں کہ یہ کیڑوں کو کھا جاتی ہیں۔ شہروں کے باشندے زیادہ تر چیل سے خوش ہیں کیونکہ وہ ہر قسم کی مٹری ہوئی چیز کو صاف کر دیتی ہے۔ ہند میں طوطے خوبصورت اور کثرت سے ہیں۔

فصل سوم۔ معدنیات

جواہرات | سیاحوں کی کہانیاں اور اقوام مغربی کے متخیلے اس خیال سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہند کا ملک انمول اور بے انتہا جواہرات کا معدن ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا جزیرہ نما جزیرہ سیلون کا مماثل ہے جس میں یا قوت نیلم کچراج اور تافرا قدیم پتھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور لٹھک کرندیوں کی ریتی میں آجاتے ہیں۔ ان تعجب انگیز بیانات میں بہت سی اصلاح کی ضرورت پڑی۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم زمانے میں اس ملک میں بہرے کی عمدہ کاین تھیں لیکن وہ مدت سے بالکل خالی ہو گئی ہیں۔ اونیسویں صدی کے شروع میں صرف سبل پور کی کان میں جو ہرماندی کی گھاٹی میں واقع ہوئی ہے اور جنوب میں کرنول کی کانوں کے اندر کام جاری تھا۔ گو لکٹہ جس کا نام ہمارے سامنے ایک ہتی ہوئی دھار جگہ لگاتے جواہرات کی موجود کر دیتا ہے جس کو وہاں کے بادشاہ کثرت سے استعمال کرتے تھے بالکل معدنوں سے خالی ہو گیا ہے۔ اب یہاں اکاڈ کا پتھر مل جاتا ہے جس کی کچھ قیمت نہیں۔ اراولی کے پہاڑوں میں نیلا گار کا پتھر پیدا ہوتا ہے اور میواڑ میں تافرا اور زبدا کے وادی میں بلور گجرات میں سمندر کے کنارے سنگ لیشب اور سنگ سلیمانی اور حقیق پیدا ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر سنگ شیم اور کورند بھی ہوتا ہے۔ موتی کے سیپیون کا سمندر سے نکالنا بھی ملک ہند میں ایک بہت بڑا ذریعہ دولت کا ہے۔ یہ کام خلیج کھاج سواحل مڈورا ٹراونکورا اور سیلون کے جزیرہ میں جاری ہے۔

تعمیری پتھر - زغال | راجپوتانہ میں سفید اور گلابی سنگ مرمر کی کانیں بہن ہندیل کھنڈ اور وادی چنبیل کا بلوا پتھر

عمارت میں بطور زینت کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہند میں کوئلے کی کانیں بہت کثرت سے ہیں یہ گنگا اور گوداوری کے بیچ میں واقع ہوئی ہیں اور ان کی چار تقسیمیں ہیں مگر بہت سی ان میں سے ایسی ہیں کہ کام کرنے کے قابل نہیں اور بعضوں کا زغال یورپی زغال سے بہت ہی کم درجہ میں ہے۔ ان میں راکھ بہت زیادہ ہے اور گرمی بمقابلہ انگریزی کوئلے کے تقریباً نصف ہے۔ ملک ہند میں زغال کی کمی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ بمقابلہ حرفت کے زراعت زیادہ رہے گی۔ اس ملک کو فطرت نے زیادہ تر اس لئے خلق کیا ہے کہ اس میں دوسروں کے لئے اذوقہ پیدا ہو اور اسی وجہ سے جس وقت سویس کی نہر نے مغربی ممالک کی تجارت میں آسانی پیدا کر دی ہند کی حرفتیں بہت ہی تھوڑے زمانہ میں نیست و نابود ہو گئیں۔

لوہا | لوہا بھی ہند میں بکثرت ہے اور عمدہ قسم کی کانیں سلیم میں ہیں جو صوبہ مدراس میں واقع ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے ملک کے باشندے لوہا بنانے سے واقف تھے اور پُرانی سی پُرانی یادگاروں میں لوہے کے بنے ہوئے دروازے ملے ہیں جن کا زمانہ بہت ہی قدیم ہے اور ثابت کرتا ہے کہ انسان کے وجود سے تھوڑے ہی دنوں بعد یہ حرفت ہند میں شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت تک بھی دیسی چھوٹی چھوٹی بھٹیوں میں کوئلے کے ذریعہ سے لوہا بناتے ہیں لیکن اس حرفت میں انحطاط ہوتا جاتا ہے اور زغال کی کمی کی وجہ سے وہ طریقہ لوہا بنانے کا جو یورپ کے ممالک میں مروج ہے یہاں پوری طرح جاری نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس وقت تمام ہند میں انگلستان کا بنا ہوا لوہا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاناسونا بھی ہند کے معدنیات میں سے ہے لیکن یہ دونوں فلز کم مقدار میں پائے جاتے ہیں علی الخصوص سونا ایسی مقدار میں نہیں ہے کہ اُس سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔

نمک | منجملہ معدنی اشیاء کے وہ چیز جو ملک ہند میں نہایت کثرت سے پیدا ہوتی ہے نمک ہے۔ یہ صدیوں تک تمام دنیا میں پہنچایا جاسکتا ہے۔ ایک پور اسلسلہ پاڈوں کا بالکل ایسی نمک کا بنا ہوا ہے یہ

وہ نمک کے پہاڑ ہیں جو پنجاب میں دریائے سندھ کے کناروں پر واقع ہوئے ہیں۔ نمک کی تجارت کو حکومت انگریزی نے سرکاری طور پر محفوظ کر لیا ہے۔

جغرافیہ کا خاکہ | ہمارا مختصر بیان جغرافیہ ہند کا ختم ہو گیا۔ یہاں کے باشندوں کی حالت اور اسبابِ زندگی اور نظامات اور رسوم و عادات کو جن کا ذکر اب آئے گا سمجھنے کے لئے تھوڑی سی جغرافیہ کا معلوم کرنا لازمی تھا اس مختصر بیان میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ اس ملک کو فطرت نے کیسا شاندار بنایا ہے۔ فطرتی قوتیں یہاں بہت ہی زوردار اور پُر شان ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی نفع بخش۔ دنیا کے کسی خطے میں یہ قوتیں جن پر انسان کی بُرائی اور بھلائی کا دار مدار ہے اور جن کے رام کرنے سے انسانی تمدن جس کی تاریخ میں لکھنی ہے پیدا ہوتا ہے کہیں اس کثرت اور عظمت کے ساتھ جمع نہیں ہوئی ہیں۔

کتاب دوم۔ اقوام

باب اول۔ اقوام ہند کی اصل و ران کی تقسیم

فصل اول

قوم کیونکر پیدا ہوتی ہے اور اس میں تغیرات کیونکر ہوتے ہیں

قوم و ملت | قبل اس کے کہ ملک ہند کے اقوام کا بیان کیا جاوے ہم اس امر کی تصریح کرنا چاہتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے یہ کیونکر پیدا ہوتی ہے اور اس میں تغیرات کیونکر وقوع میں آتے ہیں اور وہ کون سی خصائص میں جن کی بنا پر اقوام کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی دوسری تصانیف میں اس مضمون پر تفصیلی بحث کی ہے اور دکھایا ہے کہ علمی تحقیقات کی رو سے عام خیالات کیا ہیں اور خود ہماری ذاتی تحقیقات اس سلسلہ میں کیا ہے۔ پس اس مقام پر اس پرانی تحقیقات کا ایک خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ بنی نوع انسانی کے مختلف گروہ جو تمام صفحہ عالم پر پھیلے ہوئے ہیں ان کی چند تقسیمیں کی گئی ہیں جن کو نام اقوام کا دیا گیا ہے یہ قوم کا لفظ گویا انسان کے لئے وہی معنی رکھتا ہے جو لفظ ”جنس“ حیوان کے لئے نوع انسانی کی مختلف اقوام اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں اور ان کی خصائص ویسی ہی صاف اور تین ہیں جیسے اجناس حیوانی کی۔ ان خصائص میں ایک اصولی امر یہ ہے کہ یہ بذریعہ وراثت کے ابائے جد پہنچتی ہیں۔ لفظ ”قوم“ کا مفہوم جنس کا تو ہے لیکن یہ لفظ ”ملت“ سے بالکل علیحدہ ہے یعنی قوم اور ملت مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ ملت کا اطلاق اقوام مختلفہ کے ان گروہوں پر ہوتا ہے جو خاص وجوہات سے خواہ

وہ وجوہات سیاسی ہوں یا جغرافیائی کسی ایک حکومت کے تحت میں آجاتے ہیں۔ مثلاً ہندو فرانسسیسی فرسوی ان الفاظ سے مراد ایسی قوم کے گروہ ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ایک ہی ملک میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی غرض بھی متحد ہیں۔

خصایص موروثی | اجناس حیوانی کی طرح اقوام انسانی میں بھی دو قسم کے خصایص ہیں جن کا اثر اور جن کی خصایص اکتسابی | عظمت نامساوی ہے۔ ان میں سے اولاً وہ خصایص ہیں جو وراثت کے ذریعہ سے آباد و جہاد سے پہنچی ہیں اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی اشخاص میں فطرتاً موجود ہو جاتی ہیں۔ ثانیاً وہ خصایص جو کسی مخصوص فرد قوم میں مرزبوم تعلیم و تربیت اور دوسرے اسباب سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ گویا یہ وہ گٹھری ہے جسے قوم زمانہ دراز سے اپنے سر پر لئے آتی ہے۔ ہر فرد قوم پیدائش کے وقت انہیں اپنے ساتھ لاتا ہے وہ خصایص جو افراد قوم کے ایام زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں بمقابلہ موروثی خصایص کے نہایت ہی کم زور ہیں اور ہرگز خصایص موروثی کا جو صدیوں میں پیدا ہوئی ہیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ اکتسابی خصایص بہ مرور زمانہ اور اثر مرزبوم کسی قوم میں زمانہ دراز تک رہ جاتی ہیں تو پھر بتدریج اُس قوم کے رگ و ریشہ میں سرایت کر کے بڑے بڑے تغیرات پیدا کر دیتی ہیں۔

اتصال قومی | اُن تصانیف میں جن کا ذکر اوپر ہوا ہم نے دکھا دیا ہے کہ وہ مختلف اقوام جنہیں اسباب خارجی نے کسی ایک ملت میں شامل کر دیا ہے آگے چل کر کسی روز ایک قوم بن جائیں گی اور جو چیز انہیں ایک قوم بنائے گی وہ یہ ہے کہ اثر مرزبوم ازدواج باہمی اورداشت یہ تینوں مل کر مدت ماے دراز میں ایسی جسمانی اخلاقی اور دماغی خصایص پیدا کر دیں گی جو ہر فرد قوم میں عام ہو جائے گی۔

اتصال قومی کی شرائط | مصنف نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس اتصال قومی کے لئے دو شرطیں لازمی

ہیں اولاً جو تغیرات پیدا ہوں وہ بتدریج وراثت کے ذریعہ سے پیدا ہو سکیں ہوں۔ اور ثانیاً ان مختلف اقوام میں جو کسی ایک ملت کے اجزائیں حد سے زیادہ نامساوات نہ ہو۔ شرط ثانی یہی نہایت ضروری ہے۔ مثلاً اگر کسی

سفید رنگ قوم کا چھوٹا سا گروہ جیشیون کے بڑے گروہ میں شامل کیا جائے تو وہ چند روز میں منفقود ہو جائے گا۔ بہت سی اقوام فاتح کا جنہون نے کثیر التعداد اقوام کو فتح کیا انجام ہی ہوا یعنی وہ قوم مفتوح بن کر مین جیسے عرب مصر میں۔ اس زمانہ کے مصری جو زبان مذہب اور نظامات کے لحاظ سے بالکل عرب بنی فی الواقع اُنہیں اقوام کی اولاد ہیں جو فراعنہ کے وقت میں اس ملک میں تھیں اور اس کا ثبوت اُن سورتوں سے ہوتا ہے جو مندرون اور قدیم سلاطین مصر کی قبروں پر کندہ ہیں۔

اثر مرزوم | مرزوم کا اثر جو کسی زمانہ میں بہت بڑا سبب اقوام کے تغیر کا سمجھا جاتا تھا فی الواقع نہایت خفیف اور کمزور سبب ہے۔ اس کا اثر اُسی وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم کسی مرزوم میں ہزار ہا صدی رہی ہو جس سے اتنا طویل زمانہ مراد ہے جو تاریخ انسانی کے شروع ہونے سے ماقبل تک پہنچ جاتا ہے۔ فی زمانہ انجملہ اُن اسباب کے جو خصائص موروثی میں تغیر پیدا کرتے ہیں مرزوم کا اثر بہت خفیف سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً قوم یہود نے جو تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہے اپنی موروثی خصائص کو نہایت مضبوطی سے قائم رکھا ہے۔ خصائص موروثی اس درجہ مضبوط اور مستحکم ہیں کہ اگر کوئی قدیم قوم ایسے مرزوم میں جا بے جہان بلا اپنی حالت بدلے ہوئے اور اپنے میں تغیرات عظیم پیدا کئے ہوئے قائم نہ رہ سکتی ہو وہ مرٹے گی لیکن بدلے گی نہیں۔ مرزوم کا عادی ہو جانا محض خیالی امر ہے مثلاً باوجود اُس باقاعدہ زندگی کے جو انگریز ملک ہند میں بسر کرتے ہیں اور جس میں اصول صحت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے وہ ہرگز اس ملک کی آب و ہوا کے عادی نہیں ہو سکتے اور اگر وہ اپنے بچوں کو تربیت کے لئے یورپ نہ بھیجیں تو اس براعظم کے اندر تیسری ہی پشت میں ایک یورپی بھی باقی نہ رہ جائے۔ مرزوم کا اثر خفیف تو ہے مگر موجود ضرور ہے گو یہ اثر محسوس اُسی وقت ہوتا ہے جب درانت اس کی پوری اعانت کرے مثلاً اگر اقوام مختلفہ میں جو ایک ہی ملک کے اجزاء ہیں اتصال پیدا کرنے کی دوسری شرط جس کا ذکر اوپر کیا گیا موجود ہو یعنی ان میں زیادہ نامساوات نہ ہو تو اس صورت میں موروثی خصائص قدیم کا وزن خصائص جدید کے وزن سے مساوی ہو جاتا ہے اور

اُس وقت مرزبوم اپنا تین اثر دکھانے لگتی ہے۔ پس ہم اُسی پہلے نتیجہ پر آگئے یعنی نئی اقوام از دو اج باہمی اور میل جول سے پیدا ہوتی ہیں نہ صرف اثر مرزبوم سے۔

اس نئی قوم کا درجہ | لیکن بیان ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کے حل ہونے پر بڑے بڑے

عملی نتائج کا دار و مدار ہے یعنی تمدن انسانی میں اس نئی قوم کا درجہ کیا ہوگا۔ مثلاً اگر یہ نئی قوم اقوام مرزوجہ کے بہترین قوم سے بہتر یا اس کے مساوی بھی ہو تو یہ کمین گے کہ نتیجہ عمدہ ہوا۔ اور اگر بالفرض اس کا عکس ہوا اور نئی قوم درجہ میں گھٹ گئی تو نتیجہ بُرا ہوا۔ اطلاق اقوام مرزوجہ میں سے وہ قوم جو امتزاج سے پہلے اعلیٰ درجہ رکھتی تھی گھاٹے میں رہے گی۔ ہم نے اپنی

مذکورہ تصنیفات میں اس اصولی مسئلہ پر تفصیلی بحث کی ہے اور بیان صرف نتائج کا لکھ دینا کافی ہوگا جس مقام پر ہم نے اُن نتائج کو بیان کیا ہے جو عالم کے مختلف حصوں میں اس قسم کے امتزاج اور میل سے پیدا ہوئے ہیں وہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ میل جول کا نتیجہ مخصوص حالات کے لحاظ سے یا تو بہت ہی مفید ہوا ہے یا سخت مضر۔

میل جول مفید اُسی وقت ہوتا ہے جب کہ اُن اجزائے مختلفہ میں جن کے ملنے سے ایک نئی قوم پیدا ہوتی ہے بتائن نہ ہو بلکہ مماثلت ہو۔ مثلاً قوم انگریز کے مختلف اجزاء یعنی قدیم برٹن ڈین ایکٹلوکسن

اسکاٹ اور نارمن فرینچ ایرشس وغیرہ میں یہ مماثلت موجود تھی اور اس وجہ سے ان کے میل کے نتیجہ سے ایک اعلیٰ درجہ کی قوم تیار ہو گئی۔ برخلاف اس کے اگر مختلف اجزاء میں زیادہ بتائن ہے اور

اتصال کی صلاحیت کم ہے تو نتیجہ یقینی مضر ہوتا ہے۔ مثلاً اقوام سفید رنگ اور اقوام سیاہ فام کا میل۔

یا ہندو اور یورپی کا میل۔ ہندو اور یورپیوں کے میل کے متعلق اس تصنیف کے اُس حصے میں پھر رجوع

کیا جائے گا جس میں ذات کا بیان ہے اور دکھایا جائے گا کہ فی الواقع اس میل جول سے کس قدر بُرے

نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دکھائیں گے کہ ہند کے قدیم فاتحین یعنی قوم آریہ ان بُرے نتائج سے بخوبی واقف

تھے اور ان کا یہی علم غالباً ذات کی تقسیم اور اس کے متعلق کل نظامات کے قرار دینے کا باعث ہوا۔ اس

قسم کے امتزاج اور میل کے سیاسی اور اخلاقی نتائج بھی جو مختلف صورتوں میں واقع ہوئے ہیں بحث

کی گئی ہے اور دکھایا گیا ہے کہ اقوام کے منزل اور حکومتوں کی ترقی اور انحطاط کے اسباب میں یہ بہت با وقعت سبب ہیں ہم نے یہ بھی دکھایا ہے کہ جس وقت دو قومیں ایسی ہوں کہ ان میں سے ایک دوسرے کی محکوم ہو تو میل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور ثابت کیا ہے کہ جب ان اقوام میں زیادہ فرق ہو تو ایک قوم دوسرے کی حکومت کو باسانی قبول کر لیتی ہے مثلاً مسلمانوں کی حکومت ہند میں جہاں تقریباً پانچ کروڑ ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ برخلاف اس کے جب فاتح و مفتوح میں فرق زیادہ ہے تو محکوم قوم اس آسانی سے غلامی قبول نہیں کرتی۔ یہ حال ہند میں انگریزی حکومت کا ہے۔ باوجود ڈیڑھ سو سال کے تسلط کے انگریزوں نے اس ملک کے باشندوں کو اپنی زبان اور اپنا مذہب سکھانے میں کامیابی حاصل نہیں کی حالانکہ اتصال قومی کے پیدا کرنے میں یہ دو بہت بڑے جز ہیں۔

اس مقام پر ہم ان اصول کا جو اقوام عالم پر صادق آتے ہیں اور جن کا ذکر ہم اپنی ایک دوسری تصنیف میں تفصیل سے کر چکے ہیں اعادہ نہیں کریں گے۔ اقوام جدید کے پیدا ہونے کے مسئلہ کو چھوڑ کر اب ہم ایک نظر ان خصائص پر ڈالیں گے جن کے ذریعہ سے اقوام انسانی کی تقسیم اور تفریق ہو سکتی ہے۔

فصل دوم

تقسیم اقوام کے اصول خصائص جسمانی و خلاتی و دماغی کی وقعت تقسیم اقوام میں

تقسیم اقوام کے اصول | بہ نظر سرری تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقوام کی تقسیم میں سب سے با وقعت خصائص وہ ہیں جن کو خصائص جسمانی کہنا چاہئے مثلاً جلد اور بالوں کا رنگ یا کھوپڑی کی ساخت وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ وہ خصائص ہیں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن تھوڑے سے غور کے بعد معلوم ہو گا کہ فی الواقع ایسا نہیں ہے اور ان کے خصائص کے ذریعہ سے صرف سطحی تقسیم ہو سکتی ہے مثلاً اگر صرف

سے مقابلہ کریں لیکن اس مقابلہ سے ہمیں ہرگز یہ نہ معلوم ہو سکے گا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے قیاس کرنا
 بند و کئی ہزار انگریزوں کے تابع حکومت ہیں۔ یہ راز ہم پر جب ہی کھلے گا جب ہم ان دونوں اقوام کی اخلاقی
 اور دماغی حالتوں کا مقابلہ کریں۔ اس مقابلہ سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ایک مین کس اعلیٰ درجہ کا
 استقلال اور قوت عملی ہے اور دوسرے مین کس درجہ کا ضعف اور کمزوری ہے۔ کسی قوم کی دماغی اور
 اخلاقی صلاحیتیں اُس قوم کا ارث ہیں جسے ہم نے کسی مقام پر مردوں کی آواز سے تعبیر کیا ہے اور اسی
 وجہ سے یہ خصائص ان کے کردار و رفتار میں بہت بڑا دخل رکھتی ہیں۔ یہی خصائص قوم کے نظامات کو قرار
 دیتی ہیں۔ نظامات انہیں نہیں پیدا کرتے۔ اس میں شک نہیں کہ افراد کے اندر ان خصائص میں تھوڑا
 بہت فرق واقع ہوتا ہے جیسا شکل و صورت میں فرق ہے لیکن قوم کے کثیر التعداد افراد میں ان میں سے
 بہت سی خصائص اُسی طرح مستحکم ہوتی ہیں جیسے حیوانات کے اجناس میں خصائص جسمانی۔

قوم ایک جاندار ہے | ہمارے زمانہ کے علم تشریح و علم حیات نے ہمیں بتایا ہے کہ اشیاء جاندار کے جسم لاکھوں
 ذروں سے بنے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک بطور خود زندہ ہے اور اپنی تجدید کرتا ہے اور اسی وجہ سے
 ہر ایک ذرہ کی زندگی کی مدت اُس عضو بدن سے کم ہے جس کا وہ ایک جز ہے اسی طرح قوم کو بھی ایک جاندار
 سمجھنا چاہئے جو ہزار ہا منفرد اجزاء سے بنا ہوا ہے جن میں تجدید ہوتی جاتی ہے۔ ہر فرد قوم کی ایک ذاتی
 زندگی ہے جو مثل ذرہ کے زندگی پر تھوڑی ہوتی ہے لیکن قوم بحیثیت مجموعی ایک علیحدہ زندگی رکھتی ہے اور
 اُس میں وہ مجموعی خصائص ہوتی ہیں جن پر تاریخ کے مطالعہ کے وقت ہمیں نظر رکھنی چاہئے۔ جب کسی زمانہ میں
 مختلف اقوام عالم کے علم النفس کا باہمی مقابلہ کیا جائے گا اور اُس سے ایک نیا علم استخراج ہوگا تو اس علم کے
 محقق کا کام یہ ہوگا کہ اُن خصائص میں سے جو ہر ایک قوم میں مخصوص ہیں ایسے خصائص کو اخذ کر لے جو تمام
 اقوام عالم میں مشترک ہوں۔ اس خیالی قوم کے افراد انہی خصائص کے ذریعہ سے کسی قدر ایک دوسرے سے
 علیحدہ ہوتے جائیں گے لیکن پھر وہ ایک معین اور لازمی قانون قدرت کے مطابق ایک دوسرے سے

قریب بھی ہوتے جائیں گے۔ انسان صرف اپنے والدین کا فرزند ہی نہیں ہے بلکہ اُس کے ساتھ ہی اپنی قوم کا وارث بھی ہے۔

خصایص ملتی | ظاہر ہے کہ وہ خصایص جو کسی ملت کے مختلف افراد میں بطور عام پائی جاتی ہیں تعدد میں اُسی قدر زیادہ ہوں گی جس قدر اُس ملت کے اجزائیں مماثلت ہو۔ اور اگر ان اجزائیں بتائیں ہو یا اتصال کم ہو تو اُس وقت بیشک عام خصایص کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اگر ہم حیوانات کی تقسیم سے مقابلہ کریں تو یہ کہا جائے گا کہ کسی ملت کے وہ گروہ جن میں مماثلت ہے بجائے کسی جنس حیوانی کے اقسام کے ہیں یعنی ان میں باہمی فرق اُس قدر نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک علیحدہ جنس قرار دیا جائے برخلاف اس کے جو گروہ آپس میں غیر مماثل ہوں اُن کی حیثیت علیحدہ علیحدہ اجناس کی ہوگی۔ وہ تمام خصایص جو کسی ملت کے افراد میں زیادہ تر پائی جائیں انہیں اُس ملت کے خصایص سمجھنا چاہئے مثلاً ایک ہزار فرانسیسی اور ایک ہزار انگریز لئے جائیں تو اُن کے افراد میں بہت کچھ فرق محسوس ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان ہزار ہزار آدمیوں میں بعض خصایص ایسی عام ہوں گی جن سے ہم ایک خیالی فرانسیسی اور خیالی انگریز اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں جس سے فرانسیسی اور انگریز کی تعریف ہو سکے گی۔ اسی طرح علم حیوانات کے ماہرین نے مثلاً گھوڑے یا گتے کی تعریف کی ہے۔ جب اس تعریف کو گھوڑوں اور کتوں سے تطبیق دیں تو اُس میں بہت سے افراد شامل ہو جائیں گے اور شاید تھوڑے سے ایسے بھی ملین گے جن میں خفیف سا فرق ہوگا اور اُن پر یہ مجموعی تعریف پوری طرح صادق نہیں آئے گی۔

اقوام ہند کی تقسیم | اصول تقسیم کو قرار دینے کے بعد اب ہم ان اصول کو اقوام ہند کی تقسیم میں استعمال کر سکیں گے۔ ان اقوام کے بیان میں ہم پہلے ہر ایک کا مقام جغرافی بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم ہر ایک قوم کا علیحدہ علیحدہ بیان لکھیں گے اور پھر ایک خاص فصل میں ان کی اُن عام خصایص کا ذکر کریں گے جو امتزاج باہمی اتحاد و نزول و نظامات و اعتقادات کی وجہ سے ان مختلف اقوام میں پیدا ہوئی ہیں۔

فصل سوم

ہند کی اقوام کیونکر بنی اور اُن کی اصلی تقسیم کیا بن

ہند کی اقوام اور اُن کی تمدنی حالت کا اختلاف

تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک خیال کیا جاتا تھا جس میں ایک ہی قسم کی قوم رہتی ہے اور ان کا مذہب اور تمدن اور صنعت و حرفت ایک

ہی سا ہے اور مدت باء دراز سے بلا کسی تغیر کے چلا آتا ہے لیکن یہ غلط رائے اس وقت قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم نے مزبورم کے باب میں دکھایا ہے کہ اس ملک کی آب و ہوا اور نظرون میں کس قدر عظیم اختلافات ہیں اور مختلف خطوں کے وسائل زندگی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس ملک میں انسان میں بھی ملحوظ اپنی مختلف اقسام مختلف خیالات مختلف رسوم و عادات اور مختلف مدارج تمدن کے اُسی قدر فرق ہے جس قدر اُس مزبورم میں جہاں وہ رہتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہند بوجہ اپنی تضاد اور مختلف آب و ہوا کے تمام عالم کا متخص ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیان کے باشندوں میں بھی یہ تضاد اور تفریق کچھ کم نہیں اور یہ حیثیت مجموعی بیان تاریخ بنی نوع انسانی کا ہر ایک طبقہ موجود ہے۔ نوع انسانی کی قسمن بیان اشد درجہ مختلف ہیں۔ ایک طرف تو سیاہ فام وحشیوں کی اقوام ہیں اور دوسری طرف ایسی اقوام ہیں جن کی جلد مثل یورپیوں کے صاف اور سفید ہے۔ یہاں دنیا کے مدارج ترقی کے کُل درجے موجود ہیں یعنی مالک متوسطہ کے پہاڑی حصوں کی وحشیانہ زندگی سے لیکر گنگا کنارے کے شہروں کی لطیف معاشرت اور پھر یورپی زندگی کے اُن اعلیٰ وسائل تک جن کو اس ملک کے اخیر فاتحین بیان لائے ہیں۔

اقوام ہند چار اقوام سے

وہ سچپیس گر و مخلوق جس کو ہم یورپ میں بطور عام ہند کہتے ہیں۔ کئی بڑی بڑی اقوام سے مرکب ہیں۔ لفظ ہندو

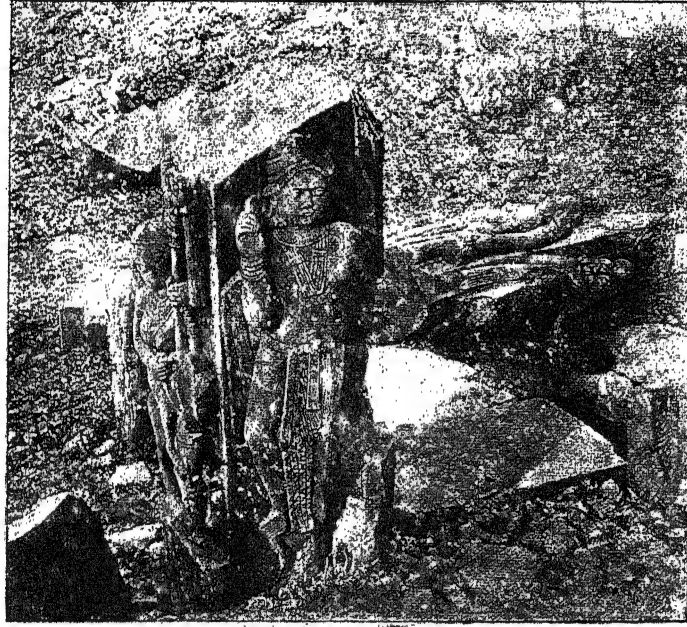
سے مرکب ہے جہشی زور و رنگ قوم تورانی اور آریہ لیکن ان چار اصلی اجزاء کے مختلف

تناسب میں ملنے کی وجہ سے اور نیز ان اثر و رد کی وجہ سے جو اختلاف مرز بوم سے پیدا ہوئے ہیں ہندوین ایک بہت بڑا گروہ ذیلی اقوام کا پیدا ہو گیا ہے جو تعداد میں یورپ کی اقوام سے زیادہ ہیں۔ لفظ ہندو قومیت کے لحاظ سے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ہندوین اس سے مراد صرف وہ شخص ہے جو نہ مسلمان ہو نہ عیسائی نہ یہودی اور نہ پارسی اور جو ان چار ذاتوں میں سے جن کو فی الواقع بدھ مذہب نے بھی جائز رکھا کسی ایک ذات میں شامل ہو۔ یہ ذاتیں ابتدائیں چار ہی تھیں یعنی برہمن چھتری ویش اور شودر۔ لیکن اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

یہ ذاتیں اقوام کی تقسیم سے مطابقت تو نہیں رکھتیں لیکن جیسا ہم آگے چل کر دکھائیں گے یہ ذات قائم ہونے کے اصول کی خبر دیتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہو گا کہ برہمن عموماً آریہ ہے اور چھتری، راجپوت اور ویش توراتی اور شودر تورانیوں اور اصلی باشندگان ملک کے میل سے بنا ہے۔

ہند کے قدیم باشندے | ہند کے قدیم باشندے سیاہ فام تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم الایام سے ان کی دو قسمیں تھیں ایک حبشی وشن جن کے بال ادنیٰ اور چہرے چمٹے تھے۔ یہ مشرق اور وسط میں رہتے تھے اور دوسرے اسٹریلیا کے حبشیوں کے قسم میں سے تھے قدماور زیادہ ہوشمند اور ان کے بال لمبے تھے یہ جنوب اور مشرق میں بودو باش رکھتے تھے۔ ان میں سے پہلی قوم اس وقت تک گونڈوانہ کے پہاڑوں میں موجود ہے اور دوسری نیلگیری کی وادیوں میں۔ یہ قدیم اور وحشی اقوام جو کبھی ابتدائی تعلیم کے درجہ تک بھی نہیں پہنچیں تاریخی زمانہ کے پہلے سے ہند کے ساحلی جنگلوں میں رہا کرتی تھیں اور جیون جیون ملک میں تمدن ترقی کرتا گیا یہ بتدریج مفقود ہوتی گئیں۔

ملک ہند میں داخل | جیسا ہم اوپر دکھا چکے ہیں ہندو ملک ہے جس میں داخل ہونا نہایت مشکل ہے۔ ایک ہونے کی مشکلات | طرف تو ہمالیہ کے پہاڑ نے اور دوسری طرف سمندر نے اسے تمام دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے خلیج بنگلہ کی طرف اس کے سوا اہل کو موجوں کی تھپیڑوں نے غیر ممکن العبود بنا رکھا تھا اور بحر عمان اور بحر عرب کے

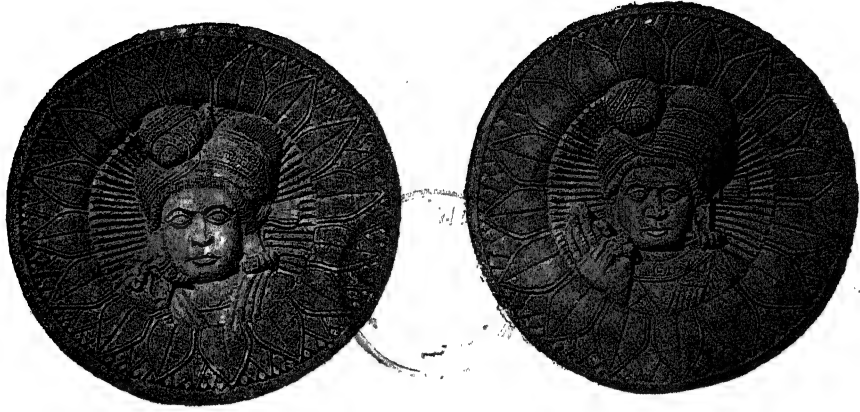
(۵) اہرت کی ایک شیت: دست بن بن، سدہ ی صدی قبل مسیح کے
سندھ و گملے کے من

جانب مانسون کی شدت اولیقہ سے آنے والی کشتیوں کو مار کر بٹا دیا کرتی تھی۔ اگر وہ کنارے تک پہنچ بھی گئیں تو مغربی گھاٹ ان کے لئے ایک سد حاصل تھے اور ان کی آڑ میں یہاں کے باشندے بخوبی ان اجنبی اشخاص کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان وجوہات سے اُس قدیم زمانہ میں کسی اجنبی قوم کو اس ملک میں سمندر کی راہ سے آنے کا خیال تک نہیں گزرا اور اقوام فاتحین جو اس ملک میں آئیں وہ ہمالیہ کے راستے سے آئیں۔ یہ بڑی قوت مند دیوار ملک کو دور تک محفوظ رکھے ہوئے ہے لیکن اس کے دونوں کناروں پر دو منفذ ہیں۔ مشرق کی طرف برہمہ پتر کی گھاٹی اور مغرب کی طرف دریائے کابل کی گھاٹی، ان دونوں نے اس دیوار میں راستہ پیدا کیا ہے اور انہیں راستوں سے ایشیائی فاتحین کی فوجیں یکے بعد دیگرے اس زرخیز ملک میں داخل ہوئی ہیں۔ ان اقوام میں سے زیادہ قوی اور کثیر العدد قوم مغربی راستے سے داخل ہوئی کیونکہ دونوں راستوں میں سے یہی راستہ زیادہ آسان تھا، مشرقی راستہ یعنی برہمہ پتر کی گھاٹی ایک ایسا خطہ تھا جہاں جنگل کی گجانی اور پانی کی توفیر انسان کو ہر قدم پر روکتی تھی۔ انگریزوں نے ان دونوں راستوں کو دو نام دیے ہیں جو بالکل صحیح تو نہیں لیکن یہ ملک ہند کے جغرافیہ سے کسی قدر مطابقت رکھتے ہیں مغربی راہ کا نام باب آریہ رکھا گیا ہے اور مشرقی راہ کا باب تورانی۔

باب تورانی | باب تورانی یعنی برہمہ پتر کی گھاٹی وہ راہ ہے جس سے فی الواقع اقوام تورانی اس ملک میں نہیں آئی ہیں لیکن اگر اس لفظ کو خاص معنی میں نہ استعمال کیا جائے تو کہہ سکیں گے کہ یہ نام غلط نہیں ہے لفظ تورانی سے دراصل وہ اقوام مراد ہیں جو ترکستان کے باشندہ ہیں لیکن بطور عام اس لفظ کا اطلاق ان زرد فام اقوام پر بھی ہوتا ہے جو تورانیوں سے مشابہ ہیں۔ باب تورانی سے ہند میں آنے والی یہی اقوام زرد فام تھیں جن کے چہرے چمپے اور آنکھیں ترچھی تھیں۔ یہ تاریخی زمانہ سے پہلے یہاں آئیں اور یہ ملک کے پہلے اجنبی تھے۔ اصلی تورانی سیدھے بالوں والے جن کے منہ پر ڈاڑھیاں تھیں اور جن کی آنکھیں سیدھی

تحصین اس زمانے سے بہت بعد ہند میں آئے اور حقیقت ان کا بڑا گروہ باب آریہ سے اس ملک میں داخل ہوا۔ اصلی تو راینون کے ذکر سے پہلے ہم اس امر کی تحقیق کریں گے کہ زرد فام اقوام جو ہند میں آئیں ان کا کیا حشر ہوا اور وہ کون سی نشانیاں اس ملک میں چھوڑ گئیں یہ اقوام زرد فام برہمنوں کی وادی سے گزرنے کے بعد مشرق کی طرف روانہ ہوئیں۔ یہاں انہیں اُس پہاڑی خطے نے روکا جو اب گونڈوانہ کہلاتا ہے اصلی باشندگان سیاہ فام نے جو بالکل مقابلہ کر سکتی تھیں یہاں آکر پناہ لی اور اس خطے کی دشوار گزار زمین اور یہاں کی قاتل آب و ہوا نے اجنبیوں کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک ان میں سے گنگا کے کنارے مغرب کی طرف چلا۔ اور دوسرے نے خلیج بنگالہ کے کنارے کنارے جنوب کی راہ لی۔

پروٹو ڈراویدی اقوام | ان ایشیائی فاتحین اور اصلی سیاہ فام باشندگان ہند سے جو اقوام پیدا ہوئیں ان کا نام پروٹو ڈراویدی (یعنی قدیم قوم ڈراوید) رکھا گیا ہے اور چونکہ ان میں اصلی باشندوں کا میل زیادہ تھا یہ بھومی جنم یعنی اصلی باشندے سمجھے جاتے ہیں۔ نئے فاتحین کی ریلوں نے ان بھومی جنم اقوام کو روز بروز جنوب کی طرف بھگایا اور نئے فاتحین و مفتوحین کے میل سے وہ قدیم قوم بنی جس کو ڈراوید یا ٹامل کہتے ہیں۔ پس گویا قوم ٹامل نتیجہ ہے پروٹو ڈراویدیوں اور زرد فام اقوام کے میل کا۔ اگر اقوام زرد فام کے اثر کو ہند کی اقوام پر پڑا بغور دیکھا جائے تو یہ اثر زیادہ تر برہمنوں کی گھاٹی میں نظر آتا ہے۔ جہاں فاتحین کی بنی نسلیں یکے بعد دیگرے زمانہ دراز تک آتی رہیں۔ مثلاً آسام کے باشندے جن کی تعداد تقریباً بیس لاکھ ہے خاص زرد فام نسل کے ہیں۔ لیکن بنگال میں بھی جہاں کے باشندے نہایت مخلوط ہیں زرد فام و صا وے کا اثر اس وقت تک موجود ہے کیونکہ یہاں وہ اقوام و در تک پھیل گئی تھیں۔ چون جہاں ہم جنوب کی طرف خلیج بنگالہ کے کنارے چلے گئے ہیں ان زرد فام اقوام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً آسٹرالون میں یہ اثر بمقابلہ ان اقوام کے جو گونڈوانہ میں رہتی ہیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ گونڈوانہ کی اقوام کھونڈ مالیر اور

(۸) برہت کی مہنت مورمین۔ دو سو سال قبل مسیح کے ہندو۔

(۱۰۱۴) ریت کی نسبت مورتین۔

گوئند اس وقت تک اصلی باشندگان ہند سے زیادہ مشابہ ہیں اور شاید انہیں میں وہ قدیم جدی و ش قوم جس کا اوپر ذکر ہوا اس وقت موجود ہے۔

ثامل امرتلنگے | غرض اس وقت جنوبی ہند میں گوداوری سے لے کر کپ کامرن تک مختلف ڈراویڈی اقوام جن میں متعدد تقسیمیں ہیں بودو باش رکھتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور تقسیمیں ثامل اور تلنگے ہیں۔ یہ کل زروغام اقوام اور ہشتیوں کے میل سے بنی ہیں لیکن ان میں اور اجزا بھی شامل ہو گئے ہیں جن میں سے ایک جز توراتی ہے قبل اس کے کہ ہم اقوام توراتی کے مغرب کی طرف سے آنے کا ذکر کریں ہمیں یہ کہہ دینا ضرور ہے کہ ہمالیہ کی بلند سطحوں اور وادیوں کے باشندے باستثنا باشندگان کشمیر کے بت الاصل ہیں اور مشرقی چین کے باشندوں سے بہت مشابہ ہیں لیکن تبتی اقوام میان بطور فاتحین کے نین آئیں کیونکہ جغرافیہ حیثیت سے اور نیز بلحاظ نسل و مذہب و رسوم و عادات کے ان کا زیادہ تر تعلق تبت سے ہے نہ کہ ہند سے۔ لداخ درستان بالستان بھوٹان اور نیپال کے ایک حصے کے باشندے بھی تبتی ہیں۔ ان کے گال کی ہڈیاں اوجھری ہوی اور پلکین کوتاہ ہیں۔

باب آریہ سے | اگرچہ ہمیں وہ زمانہ قطعی طور پر نہیں معلوم ہے جب باہری اقوام باب توراتی کی راہ سے ہند آنے والے فاتحین میں آئیں لیکن برخلاف اس کے ہمیں اُن فاتحین کا حال بہت کچھ معلوم ہے جو باب آریہ سے اس ملک میں داخل ہوئے۔ البتہ ان میں سے بہت قدیم آنے والی اقوام زروغام کی طرح زمانے کی تاریکی میں غائب ہو گئے ہیں اور ان کا پتہ صرف اُن نتائج سے پایا جاتا ہے جو ان کے میل جول سے مفتوحہ اقوام میں پیدا ہوا۔ توراتی اقوام وہ ہیں جنہوں نے ان اقوام کی جسمانی خصائص میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیا برخلاف اس کے آریوں نے ان کو زیادہ تر تمدنی اثر سے متاثر کیا۔ عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ہند کی اقوام نے اپنا مناسب اعضا اور صورت شکل توراتیوں سے پائی ہے اور زبان و مذہب اور رسوم و عادات آریوں سے مثلاً سترہ کروڑ ہندو اس وقت آریہ زبانیں بولتے ہیں لیکن ان میں سے بہت تھوڑے ایسے

ہین جن کی رگوں میں اُس قدیم سفید رنگ قوم کا خالص خون موجود ہو۔

کول اور کولی زبان | توراتی اس ملک میں پہلے آئے اور انہوں نے سارے دریائے سندھ کے مجرا پر اپنا دخل کیا اور گنگا کی گھاٹی کے ایک حصے پر بھی قابض ہو گئے۔ جیون جیون نئے گروہ ان میں آکر ملتے گئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی یہ بھی قدم بڑھاتے گئے یہاں تک کہ وکن تک پہنچ گئے۔ بھنہ اُسی طرح جس طرح زرد قوم کو تک پہنچی تھیں ان کے بھی آگے آگے اصلی اقوام بھاگتی گئیں اور چونکہ ان میں مقاومت کی قوت نہ تھی یہ وکن کے اُس خطے میں پناہ گزین ہوئے جو بالکل پہاڑی ملک اور گھنے جنگلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم کہ چکے ہیں کہ وسط ہند کے پہاڑی حصوں میں ہین اس ملک کے قدیم ترین باشندوں کا پتہ لگتا ہے جو پڑاوی اور اویڈی یا خاص حبشی تھے۔ ان میں سے تعداد میں زیادہ کول ہیں۔ یہ چھوٹے ناگیور میں مہاندی کی اونچی گھاٹی میں بودو باش رکھتے ہیں اور ان کی کئی تقسیمیں ہین جن میں کم و بیش میل ہو گیا ہے لیکن اصلی کول جن کی تعداد تقریباً دس لاکھ ہے اس وقت تک خالص ہین اور انہوں نے اقوام ڈراوڈی کی رسوم و عادات اور مذہب کو اختیار نہیں کیا ہے۔ کول اور کولی زبان کا اطلاق ان قدیم باشندوں اور ان کی زبان پر ہوتا ہے جو خلیج کھاج سے گنگا تک کے پہاڑی حصوں میں رہتے ہیں۔ لیکن ان میں سے خالص اقوام جن میں میل نہیں ہوا ہے وہی ہین جو اس خطے کے مشرق میں بودو باش رکھتی ہیں۔ برہمن ہندی کے منبع سے قریب جو مہاندی کے شمال میں واقع ہوا ہے دو انگ یعنی جنگل کے باشندے ہیں جو اپنے تئیں سب سے قدیم بتلاتے ہیں اور فی الواقع پورے وحشی ہیں۔

کولی زبان | اب ہم کولی زبان سے بحث کریں گے لیکن اس بحث سے پہلے ہمیں اتنا کہ دینا ضرور ہے کہ نہ ہند میں صرف زبان تقسیم اقوام کی بنیاد قرار دی جاسکتی ہے اور نہ کسی ملک میں وہ قوم جو اس وقت خالص کولی زبان بولتی ہے بہت قدیم نہیں ہے بلکہ یہ سنہال ہیں جن میں اقوام زرد قوم کا بہت کچھ میل ہو گیا ہے ڈراوڈی زبانیں جنوب میں بولی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ قوم جو اس زبان کو ہند میں لائی زیادہ تر اس

خطے میں نہیں پائی جاتی اسی طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگرچہ آریہ زبانیں ہند میں سب سے زیادہ رائج ہیں لیکن وہ اقوام جن کو اصلی آریہ کے ہونے کا فخر ہے تعداد میں بہت کم ہیں۔ پس صرف زبان قومیت کا معیار نہیں قرار دی جاسکتی۔

آریہ اقوام کا ملک ہند میں آنا جس وقت سفید رنگ اقوام یعنی آریہ شمالی ہند میں داخل ہوئے تو انہیں وحشیوں سے مقابلہ نہیں پڑا بلکہ ان متہذبن اور زبردست حکومتوں سے جنہیں تورانیوں نے قائم کیا تھا آریوں نے پہلے ہجرا سے سندھ کی حکومتوں کو زیر کیا اور یہاں مدت تک مقام کرنے کے بعد مغرب اور جنوب کی طرف مبادرت کی پندرہ سو سال قبل مسیح تک قوم آریہ ذہد یا چل کے پہاڑوں کو پار نہ کر سکی تھی۔ اس نے شمال کے تورانیوں کو البتہ زیر کر لیا تھا اور ان کے لئے ایک نئی ذات ویش کی قائم کی گئی تھی جس کا درجہ برہمنوں اور کھتریوں کے بعد تھا۔ برخلاف اس کے اصلی باشندوں کو انہوں نے ایک وسیع ذات میں شامل کر لیا تھا جس کا نام شتوڑ تھا اور جو درجہ میں سب سے نیچی تھی۔ اسی زمانہ میں آریوں نے دکن پر دھاوا کیا تھا جس کے متعلق راماین لکھی گئی ہے۔ راماین کی سپہ سالاری میں یہ نہ صرف دکن تک پہنچے بلکہ بڑی بڑی بہادریوں کے بعد یہ جزیرہ نما سے ہند کے جنوبی حصہ تک پہنچ گئے اور سیلون کے باشندوں پر بھی اپنی حکومت قائم کر دی۔ راماین میں لکھا ہے کہ ان آریوں کو بڑے بڑے دیوتوں سے سامنا پڑا اور انہوں نے بندروں کی مدد سے قوم ناگ کے ملک کو جو سانپ کی پرستش کرتے تھے زیر و زیر کیا۔ یہ ناگ دراصل تورانی فاتحین تھے جنہوں نے جنوبی ہند میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کی تھیں اور اپنی رعایا یعنی قدیم اقوام ڈراوید کے ساتھ انہوں نے سانپ کی پرستش اختیار کی تھی۔ بندروں سے جو راجچندر جی کے شریک اور معاون تھے گویا وہ قدیم اقوام سیاہ فام مراد ہیں جو اس خطے کے اصلی باشندے تھے۔ آریوں کی یہ فوج کشی صرف بمنزلہ ایک فوجی دھاوے کے تھی اور اس کا کوئی اثر اس ملک میں باقی نہیں رہا۔

راجپوتوں کی فوج کشی | چوتھی صدی مسیح میں ہند پر پھر ایک نئی فوج کشی راجپوتوں کی ہوئی۔ یہ قوم جو

بادشاہوں کی اولاد تھی اور جن کا ہر فرد بہادر اور آپس میں برابر تھا چھتری کے نام سے مشہور ہوئی اور اس نے اپنے تین اُس خطے میں جس کا نام اب راجپوتانہ ہے یعنی دریا سے سندھ کے مشرق سے لے کر اولیٰ کے پہاڑوں تک قائم کیا۔

پنجاب اور وسط ہند کی اقوام | ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ شمال و مشرق کی جانب سے باب تورانی سے ہو کر زرفام اقوام اس ملک میں آئی تھیں اور یہ سیاہ اقوام کے ساتھ کم و بیش میں پیدا کرنے کے بعد مجراے گنگا اور جنوب و کن میں اقوام تورانی کی تاج ہو گئی تھیں اسی طرح اب ہم اُن دھاروں کے نتائج بتائیں گے جو باب آریہ کی طرف سے ہند پر ہوئے اور یہ دکھائیں گے کہ انہوں نے شمال و غرب اور غرب میں اقوام تورانی کو فتح کیا اور آریہ اثر کو جو یہ مقابل جسمانی اثر کے زیادہ تر روحانی اور اخلاقی تھا اس ملک میں پھیلا یا۔ اگر ہم اب شمال سے مغرب کی طرف چلیں جیسا کہ ہم پہلے شمال سے مشرق کی طرف گئے تھے اور پنجاب کی حالت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ جاٹ اور گجر اور سکھ جو تورانی اقوام ہیں یہاں کے باشندوں میں تین چوتھائی ہیں اور ایک چوتھائی آریہ ہیں جن کا رنگ انہیں صاف بتاتا ہے۔ اس سے نیچے اتر کر ہمیں راجپوت ملتے ہیں جو آریوں میں شریک ہیں لیکن خاص آریہ نہیں ہیں۔ گجرات کے باشندے بہت ہی مخلوط ہیں لیکن ان میں تورانی میں زیادہ ہے۔ وہ پہاڑی سطح جو بنڈیا چل تک چلی گئی ہے اور جس کے جنوب میں گنگا واقع ہوئی ہے آریہ اقوام کی حد ہے۔ اس سے نیچے اتر کر گویا یہ بالکل مفقود ہو گئی ہیں لیکن یہاں کے باشندوں کی صورتوں میں اگر ان کی نشانی باقی نہیں رہی ہے تو اظہار ان کا مذہب اور ان کے نظامات ہر جگہ غالب ہیں۔ یہی سے آگے گھاٹ کے دونوں دامنوں پر ایک جنگجو قوم ہے جس نے تانچ میں بڑا حصہ لیا ہے۔ یہ تورانی اہل مرہٹے ہیں اور ان کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ جیون جیون ہم وسط ہند کی طرف اور جنوب کی طرف اترتے جاتے ہیں آریائی تمدن اور تورانی نقشے کم ہوتے جاتے ہیں اور مخلوق ڈراویدی ہوتی جاتی ہے۔ ان اجزاء کے مختلف امتزاج سے کئی قومیں پیدا ہوئی ہیں اولاً بھیل جنہیں راجپوتوں نے بھگا کر پہاڑی حصوں میں پھونچا دیا۔

یہ پروڈوڈراوڈی مین اور ان مین تورانی اثر بہت کم آیا ہے بلکہ بعض ان مین سے گویا اصل باشندگان ہند کی اولاد ہیں۔ یہ ہندیاصل کے مغربی حصے میں رہتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً تیس لاکھ ہے دوسری قوم ہمیر ہے جو جاٹوں سے زیادہ ملتے ہوئے ہیں اور اراولی کے شمال میں رہتے ہیں۔ انکی تعداد تقریباً چھ لاکھ ہے۔ تیسری قوم مینا ہے جو ریاست جے پور میں بودباش رکھتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً تین لاکھ ہے۔ آخرین راموسی اور دھاکہ میں جو مغربی گھاٹ کے دامن میں رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ڈراوڈی معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ ان کی تاریک جلد و چمکی ناکوں اور ابھرے ہوئے رخساروں سے معلوم ہوتا ہے۔

مسلمانوں کی فتوحات | مسیحی گیارہویں صدی میں مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوئیں یہ فاتحین بھی نہایت مختلف الاصل تھے ان میں عرب ایرانی افغانی اور مغل ملے جملے ہوئے تھے اور انہوں نے ہند کی اقوام کو جو پہلے ہی سے مخلوط تھیں اور بھی زیادہ مخلوط بنادیا۔ ان کی حکومت اور ان کے تمدن نے سندھ و گنگا کے بحر اُون مین بہت کچھ اثر پیدا کیا لیکن جنوب میں ان کے میل سے کوئی علیحدہ قوم پوری طرح قائم نہیں ہوئی۔

اقوام ہند کی چار تقسیمیں | اس مختصر بیان کے بعد جس میں ہم نے ہند کی چار اقوام کو چار بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے یعنی کولاری ڈراوڈ تورانی آریائی اور میتھی۔ ہم اب ان گروہوں کی تفصیل اور ان کی ذیلی اقوام کا بیان کریں گے جس میں ہم ہر ایک کی ظاہری شکل اور اصلیت اور رسوم و رواج مذہب و اعتقادات اور کارناموں کا ذکر کریں گے اور دکھائیں گے کہ ان کی موجودہ حالت کیا ہے۔ ان بیانات کے بعد ہم پھر ایک عام نظر کل اقوام ہند کے مجموعی تمدن پر ڈال سکیں گے۔

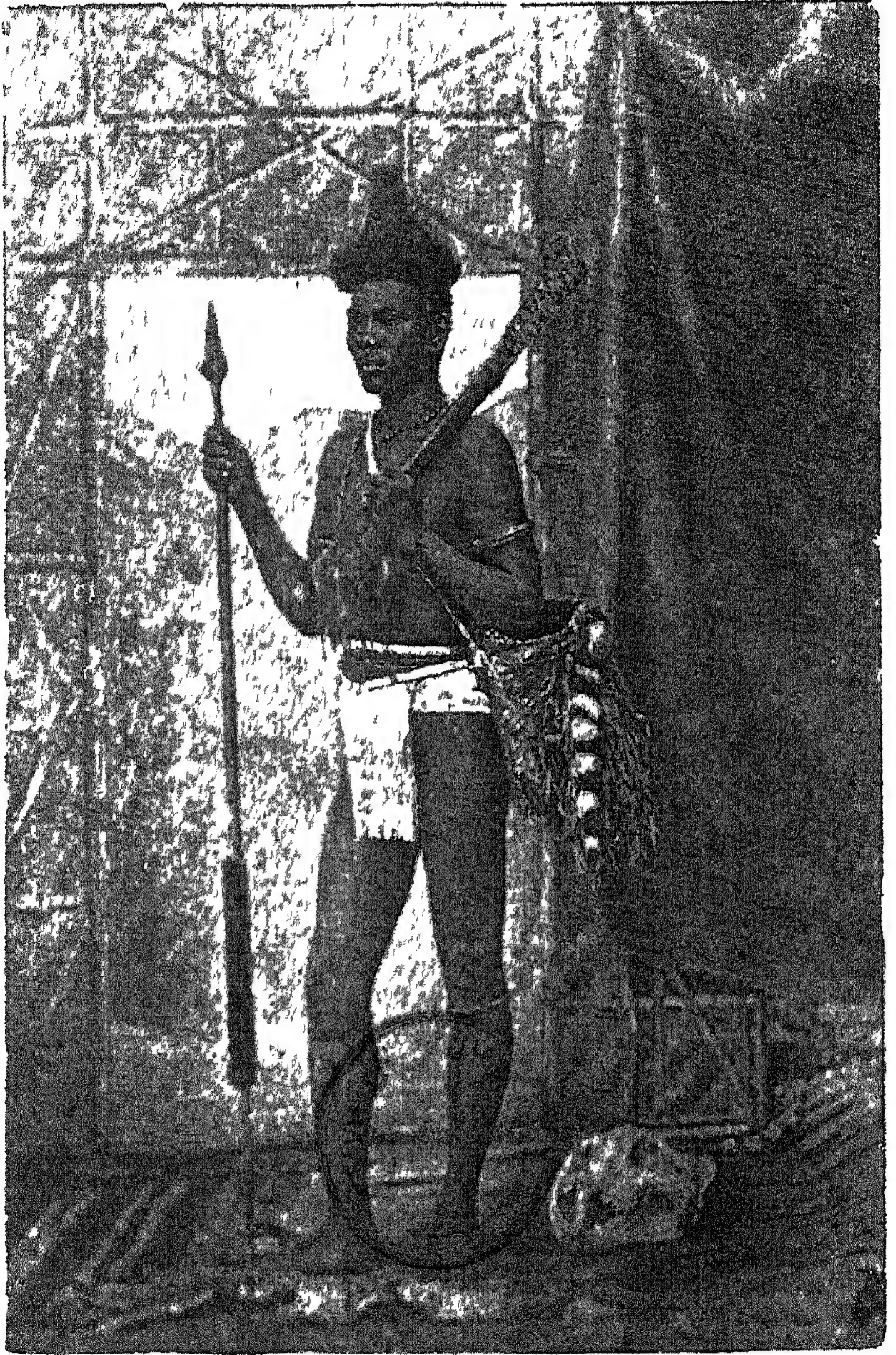

باب دوم۔ شمال ہند کی اقوام

فصل اول - ہمالیہ کی اقوام

غربی ہمالیہ | غربی ہمالیہ کی بلتہ سطحیں اور اس کی وادیوں کا بہت بڑا حصہ جغرافی حیثیت سے ملک ہند کے نہیں بلکہ تبت کے اجزاء ہیں اور باشندوں کے لحاظ سے بھی ان کا تعلق تبت ہی سے ہے۔ یہ چھوٹے قد کی اقوام جو میان رستی ہیں اور جن میں سے بہت سی نہایت قدیم ہیں بتدیج اس خطے کے دشوار گزار مقامات پر پھیل گئی ہیں۔ یہ زیادہ تر تبت سے آئی ہیں اور تھوڑی بہت ہند سے لیکن یہ اقوام بیان بحیثیت فاتحین کے نہیں آئیں کیونکہ یہ ملک اس درجہ پہاڑی ہے کہ میان فوجی چڑھائی ناممکن ہے اور اسی وجہ سے یہ اب تک غیر اقوام کی محکوم نہیں ہوئیں اور زیادہ تر آزاد رہی ہیں۔ ہمالیہ کی جنوبی وادیوں میں جہاں یہ پہاڑی لوگ نشیب کے اقوام سے مل گئے ہیں ان میں تبتی اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ مذہب رسوم و عادات ہندی ہوتی جاتی ہیں اور یہ راجپوت راجاؤں کی حکومت میں آتی جاتی ہیں۔

غربی ہمالیہ یعنی لداخ بالستان و دورستان | اُس پہاڑی حصے میں جس میں سے ستلج اور سندھ اور شیوک کی ندیاں ہمالیہ کو پار ہونے سے پہلے مشرق سے مغرب کی طرف گزرتی ہیں مختلف تبتی اقوام بود و باش رکھتی ہیں۔ ان کے چہرے بڑے، آنکھیں کسی قدر چھپی، بال سیاہ اور سیدھے اور ڈاڑھیاں نہایت مختصر ہیں۔ یہ خوش مزاج مہربان اور پھر تیلے ہیں اور ہر حالت میں شاد و مجرم رہتے ہیں۔ یہ کل اقوام ایک ہی مذہب نہیں رکھتیں۔ مثلاً لداخی بد مذہب کے ہیں اور اپنے لاماؤں کو مانتے ہیں بالائی یعنی بالستان کے رہنے والے مسلمان ہو ہیں اور اپنے ملاؤں کے تابع ہیں۔ لداخون میں کثرت البعول کی رسم جاری ہے لیکن یہ رسم ان کے وادیوں کی کم پیداواری کی وجہ سے ہے۔ اکثر پانچ یا چھ بھائی مل کر ایک عورت کی پرورش کرتے اور اس سے اولاد پیدا کرتے ہیں

(۱۷) آسام کی ناگ قوم کا سردار

بالتی اگرچہ لڈاخون سے زیادہ خوشحال نہیں ہیں لیکن اسلام کی وجہ سے وہ اس رسم کو نہیں اختیار کر سکے۔ ان میں سے بہت سے اشخاص مغلی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر گنگا کی وادی میں اتر آتے ہیں اور انگریزوں کی نوکری کر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس کچھ روپیہ جمع ہو گیا تو پھر وہ اپنے ہاڑی وطن کو واپس آ کر اپنی پیدائش کے گائون میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس زیادہ مال و دولت ہو گئی تو وہ دو تین بیویاں کر لیتے ہیں۔

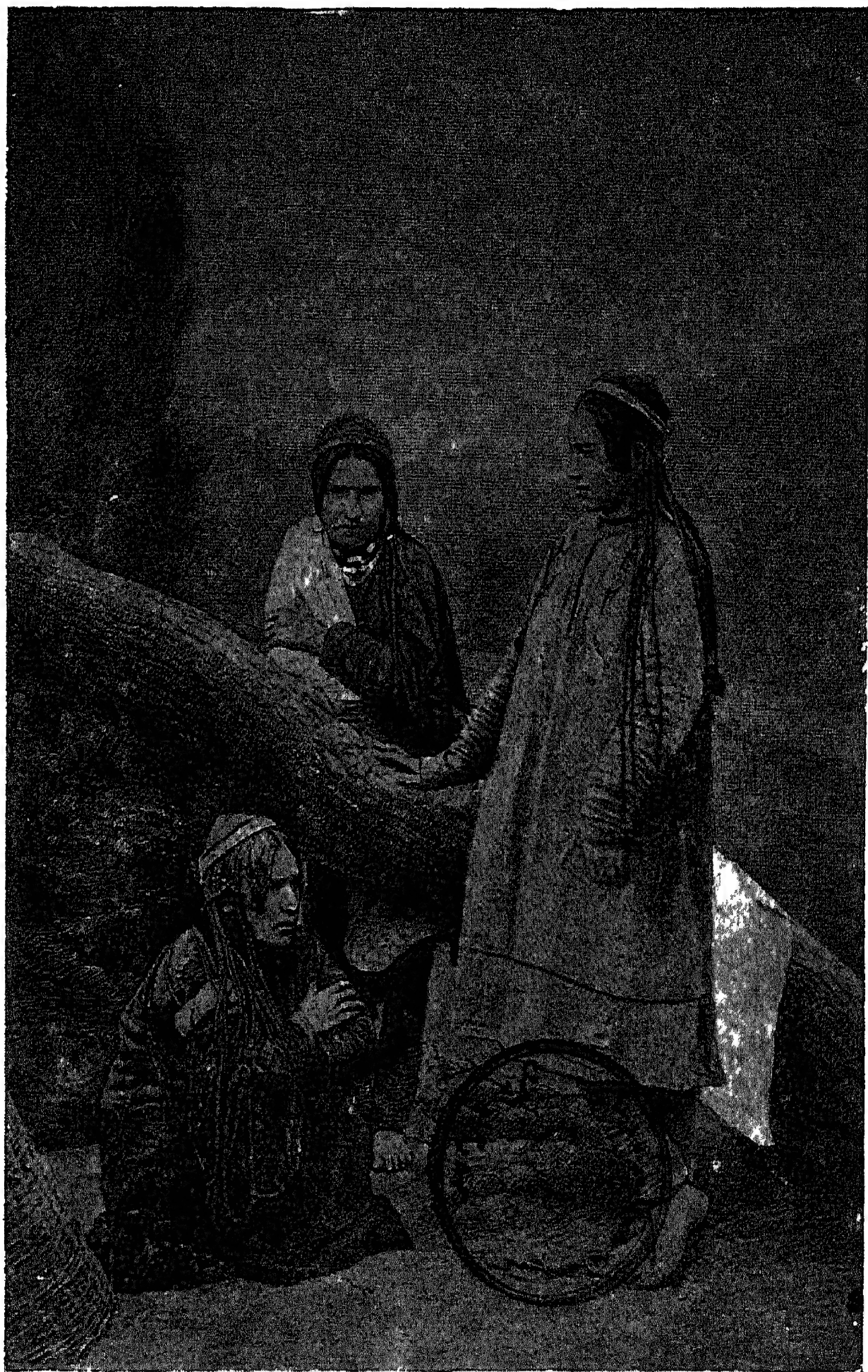
درستان | وہ خطہ جس میں سندھ کی ندی شمال سے جنوب کی طرف ننگاپربت سے گھومتی ہوئی بہتی ہے درستان کہلاتا ہے یہاں کے باشندے بالکل علیحدہ ہوتے ہیں یہ نسل میں آریہ معلوم ہوتے ہیں ان کے قد بلند رنگ صاف اور چہرے بیضادی ہیں اگرچہ مذہب ان کا اسلام ہے لیکن ان میں ذات موجود ہے۔ سب سے اونچا درجہ اُس ذات کا ہے جس کو شرن کہتے ہیں۔ ان کا ذکر مہابھارت اور منو شاستر میں پایا جاتا ہے۔ اس نام سے بعض یورپی مصنفین نے خیال کیا ہے کہ درستان کے باشندے چینی الاصل ہیں۔

قوم درود قوم دوم | درو اس خطے کی حاکم قوم ہیں اور یہاں کے اصلی باشندے جو ان کے تحت حکومت ہیں دوم ہیں۔ یہ منجملہ اصلی اقوام ہند کے ہیں اور پنجاب بلکہ شمالی راجپوتانہ تک موجود ہیں۔ ان کی جلد ایسی سیاہ ہے جیسے وسط ہند کے وحشیوں کی اور ہندو مسلمان دونوں ان کو نجس سمجھتے ہیں۔ ان میں اس وقت تک بت پرستی جو ان کی قدامت کی دلیل ہے قائم ہے اور ان کا ملک اس طرح ہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جیسا فرانس میں بریٹنی کا خطہ دروچن کے یہ ماتحت ہیں عموماً ایک آزاد اور مغرور قوم ہے یا غستان کو جس میں اسی قوم کی ایک شاخ بستی ہے انگریزوں نے ملک باغی کا نام دیا ہے کیونکہ یہ کبھی زیر نہ ہو سکے۔ درستان کی زبان پشتو سے ملتی ہوئی ہے۔

داؤی کشمیر | جن خطوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں یہ کشمیر کی حکومت میں داخل ہیں۔ جب ہم نیچے اتر کر خاص

وادی کشمیر میں آئین جو تقریباً ۱۰ میل لمبی اور ۳ میل چوڑی ہے اور جس کا منظر تمام عالم میں مشہور ہے تو بیان ہمیں ایک ایسی قوم ملتی ہے جو گرد و نواح کی اقوام سے اُسی قدر مختلف ہے جیسی کشمیر کی وادی تمام دنیا کے ملکوں سے۔ کشمیر یون کا نام صرف اسی وادی کے باشندوں پر صادق آتا ہے۔ ملک ہند کے باشندوں میں کشمیری جسمانی خصائص کے لحاظ سے سب سے زیادہ عجیب اور سفید رنگ ہیں۔ ان کی عورتوں کا حسن شمرہ آفاق ہے۔ جلد ان کی نرم اور صاف ہے۔ ناک خمدار بال ڈاڑھی گھنی۔ قد میں یہ زیادہ لمبے نہیں ہیں لیکن مضبوط ہیں۔ یہ زیادہ جری نہیں ہیں لیکن ان کی صنعتی قابلیت تعجب خیز ہے۔ یہی اُس مشہور شال کے بنانے والے ہیں جو تمام دنیا میں پہنچ گئی ہے اور میں وہ تانبے پر مینا کاری کا مہنتا ہے جس کی نقل اس وقت تک یورپ نہ کر سکا اصلیت کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ کشمیر کے باشندے اقوام آریہ کی خاص اولاد میں ہیں اور ان کے اعلیٰ طبقات میں بتی میل نہایت خفیف ہے یہ سب مسلمان ہیں لیکن ذات کی رسم ان میں بھی موجود ہے کشمیری زبان فارسی اور سنسکرت سے مرکب ہے۔

داسن ہالیہ کے اقوام | ہالیہ کے بلند حصوں کو چھوڑنے کے بعد جب ہم تنگ پہاڑی درون میں سے ہو کر پنجاب کی طرف نیچے اتریں تو ہمیں ایک گروہ اقوام کا ملتا ہے جو تعداد میں کم ہیں لیکن جن میں کل مہاجریت کی بلند سطحوں کی اقوام سے لئے کہ پنجاب کے ہندوؤں تک ملتے ہیں اور مذہب کے لحاظ سے ان میں بدھ مسلمان اور شیخی پرستش کرنے والے موجود ہیں۔ ان اقوام کو تفصیل سے بیان کرنا ضرور نہیں ہے ان میں جہاں پہاڑی گڈی کوٹو اور گوجر ہیں جو نہایت درجہ مخموج ہیں ان میں اقوام زرد فام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی جگہ قدیم سیاہ فام اقوام کا اثر پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں کے حاکم عموماً راجپوت ہیں۔ ان کے مذہب میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے زیادہ تر ان میں گلبان ہیں اور بعض خانہ بدوش۔ تھوڑے بہت ان میں سے کم کثیر البعول کے پابند ہیں لیکن زیادہ تر یہ مسلمان اور ہندو ہیں اور کچھ تھوڑے بہت پرست اور سانپ کے پوجنے والے بھی ہیں اس خطے کی آب و ہوا اور اقوام اور زبانوں میں تدریجی تغیر کے علامات

(۱۲) آسام کی میاڑی طور میں

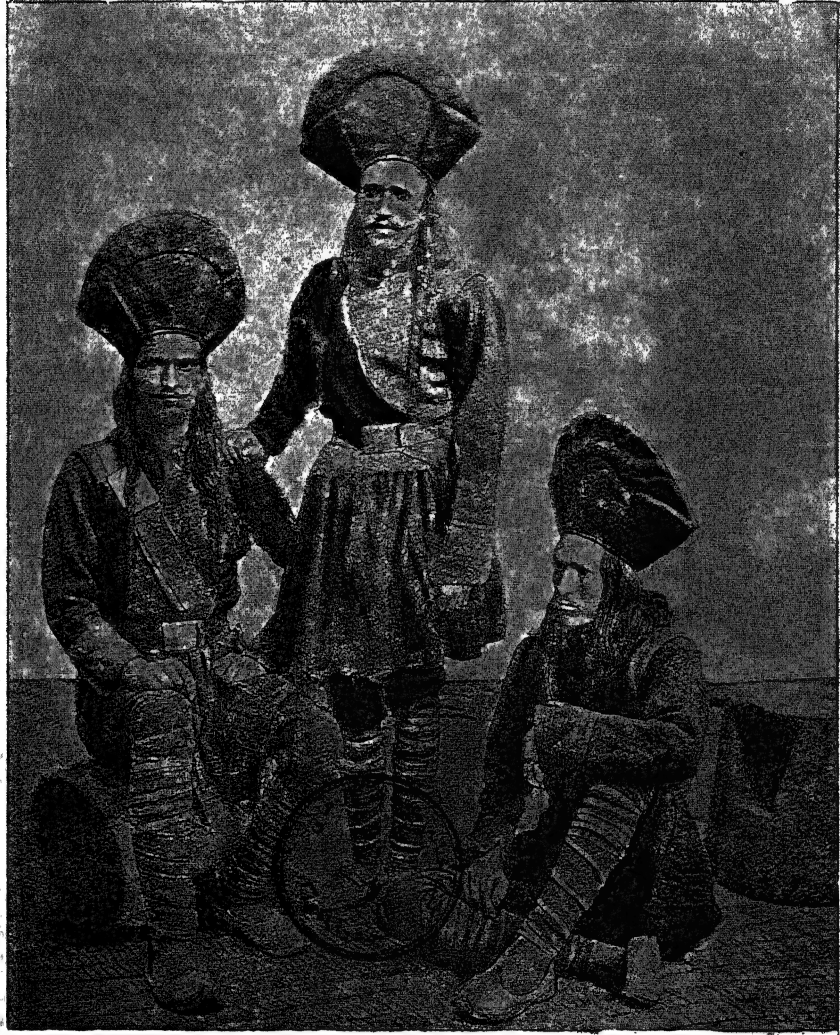
پاے جاتے ہیں جس طرح ہمالیہ کے برفستان سے لے کر سندھ کی تپتی ہوئی زمین تک آب و ہوا کے مدارج ہیں
اسی طرح ان قوموں میں بھی ویسا ہی فرق ہے۔

نیپال کی اقوام گورکھے | نیپال کے ملک میں اور کشمیر میں اسی قدر مشابہت ہے کہ یہ بھی ایک ہی گھاٹی میں
واقع ہوا ہے اور ایک خاص تمدن کا مرکز ہے یہ وہ وادی ہے جو مشرق کی طرف واقع ہوئی ہے اور اسی میں
کھٹ منڈو دار السلطنت ہے۔ اس وادی کا طول تقریباً پانسو میل ہے اور عرض تقریباً سو میل یہ ملک ترائی
اور ہمالیہ کے بیچ میں ہے۔ نیپال کے باشندے مختلف الاصل ہیں اور ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں بعض
تبتی ہیں اور بعض وہ ہیں جو تبتی اور قدیم باشندوں اور ہندوستان کی اقوام کے میل سے بنے ہیں۔ ان
ہندوستانیوں میں سے جو اس ملک میں آکر بے ادل تو راجپوت ہیں اور ان کے بعد نیم خوشی اقوام ہیں جو چھوٹا
ناگپور اور اڑیسہ کے کولون سے مشابہت میں تبتوں کے میل سے جو اقوام ہیں ان کو عام طور پر گورکھ کا نام دیا گیا
ہے اور ہندی میل کی اقوام وہ ہیں جو سکھ کے سرحد پر رہتی ہیں۔ خاص نیپال کی وادی میں دو بڑی قومیں ہیں ایک
تو نوا جو قدیم باشندوں کے قائم مقام ہیں اور جنہوں نے دوسری قوم یعنی گورکھوں کے اس ملک میں آنے سے
پہلے حکومت کی۔ گورکھ نیپال کی ایک جنگجو قوم تھی اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ان راجپوتوں کی اولاد ہیں جو فتوحات اسلام
کے زمانہ میں بھاگ کر اس ملک میں آئے تھے۔ ظاہر یہ ہندو نسل کے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت
کم امتیاز ہے۔ ایسے ہیں جن میں تبتی میل ہو۔ لفظ گورکھ سے مراد کوئی خاص قوم نہیں ہے بلکہ وہ کل اقوام جو نیپال
کے اُس حصے میں جس کا نام گورکھ تھا بودا باشکشی تھیں اور جنہوں نے سارے ملک کو اٹھارویں
صدی میں فتح کر لیا۔ ان میں مختلف ذاتیں ہیں اور بڑی ذات کھتریوں کی ہے جو راجپوتوں اور دیسی غورتوں
کے میل سے پیدا ہوئے ہیں۔ گورکھے فی الواقع نیپال کے جنگجو باشندوں میں ہیں لیکن ان میں دوسری
اقوام بھی یعنی گم اور گوزنگ جن میں تبتی میل زیادہ ہے شامل ہو گئی ہیں۔ یہ جنگجو اقوام بہ کثرت اپنے ملک کو
چھوڑ کر انگریزی فوج میں بھرتی ہوتی ہیں اور یہ سب گورکھ کے نام سے معروف ہیں۔ جیسا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں

گورکھوں ہی نے نیپال میں ایک حکومت قائم کی اور ان میں ایک خاص قسم کا جنگی مادہ ہے۔ زراعت تجارت اور حرفت سے ان کو نفرت ہے اور صنعتی مادہ تو ان میں مطلق نہیں۔ لیکن یہ خصایص نوارون میں نہیں پائی جاتی۔ گورکھوں کا مذہب ہندو ہے اور ان کی زبان جس کو پرپنیا کہتے ہیں سنسکرت اور بت کی زبان کے میل سے بنی ہے اور ناگری حرفون میں لکھی جاتی ہے۔

قوم نوار | وادی نیپال کے باشندوں میں نوار کی قوم جن کو گورکھوں نے فتح کیا زیادہ غالب ہے۔ ان کے راجاؤں نے اس ملک پر مدت تک حکومت کی اور بڑی بڑی یادگارین چھوڑیں۔ ان میں بھی ملک ہند اور بت کا میل موجود ہے لیکن ان میں بتی جز غالب ہے۔ جس وقت میں نے نیپال میں سفر کیا تو میرے ساتھ ایک بمبئی کا لڑکا تھا جو تمام ہندوستان میں پھر چکا تھا لیکن نیپال کی حد میں پہنچنے کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چین کا ملک ہے کیونکہ اس کی نظروں میں میان کے باشندے بالکل اُن جینیوں کے مشابہ معلوم ہوئے جنہیں اس نے بمبئی میں دیکھا تھا نوارون کی زبان نواروں اور گورکھوں کی زبان سے بالکل علیحدہ ہے نیپال کی بھی ایک خاص زبان ہے جس میں لٹریچر موجود ہے۔

نوارون کی صنعت | نوارون میں گورکھوں کی جنگی خاصیت بالکل نہیں پائی جاتی اور وہ زیادہ تر زراعتی حرفتی اور صنایع قوم ہیں۔ وہ عجیب و غریب مندرجن میں اعلیٰ درجہ کی سنگ تراشی پائی جاتی ہے اور جن کی تصاویر ہماری کتاب میں موجود ہے انہیں کے ہاتوں سے بنے ہیں۔ لکڑی کو تراشنے کا فن ان میں اس درجہ کو پہنچا ہے کہ یورپ میں بھی اس سے بہتر نہیں پایا جاتا لیکن گورکھے جو ان کے حاکم ہیں ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے اور اس وجہ سے یہ صنعت بتدریج مفقود ہوتی جاتی ہے اور اس وقت دس بارہ آدمیوں سے زیادہ ایسے نہیں ملین گے جو عمدہ سنگ تراشی یا چوب تراشی کر سکیں گے۔ فن تعمیر بھی نیپال میں انخطاط کی حالت میں ہے اور یہاں جو کچھ عمارتیں دکھائی دیتی ہیں وہ گورکھوں کے زمانے سے ماقبل کی ہیں نوارون میں ٹلٹ تھا جس ہندوہین اور شیوجی کی پرستش کرتے ہیں باقی دو ٹلٹ بدہ ہیں لیکن ہندو اور بدہ دونوں کے پابند ہیں۔

(۱۳) کشمیر کے پاسی

بھوٹان اور سک | خیال کے مشرق میں بھوٹان اور سک کی دو مختار ریاستیں واقع ہوی ہیں۔ یہ دونوں چالیہ کے خطے میں ہیں اور ان کے باشندے بھی اسی خطے کے باشندوں سے مشابہ ہیں۔ یہ بھی تبتی الاصل ہیں اور بھوٹان کا نام لفظ بود سے مشتق ہے جس کے معنی تبتی کے ہیں انگریز محققین سک کے باشندوں کو بھوٹانیوں سے دھرمین زیادہ خیال کرتے ہیں کیونکہ یہ خوش مزاج اور بےاد قوم ہے۔ ہندوستان کی اقوام میں کوئی قوم اس قدر خوش مزاج نہیں ہے اور اگرچہ ان کی حالت نیم وحشیوں کی ہے لیکن یہ بین نہایت عمدگی سے جانتے ہیں اور اخلاق میں بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان میں کوئی لفظ سخت یا بد اخلاقی کا نہیں ہے جس سے ان کی خوش مزاجی کا ثبوت ہوتا ہے۔ ان میں کثرت البعول کی رسم جاری ہے اور یہ بد مذہب رکھتے ہیں۔ ان کے پہاڑوں کے دامن لاماؤن کی خانقاہوں سے لے ہوئے ہیں اور یہ علامتیں اکثر نہایت خوش منظر مقامات پر تعمیر کی گئی ہیں۔

بھوٹان کے باشندے | بھوٹان کے باشندے اس قدر خوش مزاج نہیں ہیں جیسے سک کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ظالمانہ حکومت نے انہیں سخت مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ ان میں وہ اشخاص جو اپنی محنت مشقت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں حکومت انگریزی کی نوکری کر لیتے ہیں۔ ان کی زبان اور مذہب ہی ہے جو باشندگان سک کا اور ان میں بھی کثرت البعول کی رسم جاری ہے۔ ان کا حاکم ایک لاما ہے جو مذہبی حکومت بھی کرتا ہے اور نیادی حکومت بھی۔ ان دونوں اقوام میں سے تبتی ساخت انہیں اشخاص میں قائم رہ گئی ہے جو ادھر کی وادیوں میں رہتے ہیں لیکن نیچے اتر کر ان میں بنگالیوں کا میل ہو گیا ہے جس سے نہ صرف ان کی صورتیں بدل گئی ہیں بلکہ ان کے اخلاق بھی متاثر ہو گئے ہیں۔

فصل دوم۔ آسام کی اقوام

آسام | آسام ولایتی برہم پتر کے اُس حصہ کا نام ہے جو حکومت انگریزی کے تحت میں ہے۔ اس سے

وہ حصہ خارج ہے جو اس ندی کے دہانہ پر واقع ہوا ہے اور جہاں رود گنگا کا پانی اس میں مل گیا ہے کیونکہ خط
 بنگال میں شام ہے۔ برہمہ پتر کا اوپر والا حصہ بالکل دشوار گزار اور نامعلوم ہے اور اس کی آب وہو ایسی قاتل
 ہے کہ میں اقوام وحشی نے اگر پناہ لی ہے۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ ملک ہند کے کسی حصہ میں اس شہر کی
 بارش نہیں ہوتی جیسی آسام میں۔ بارش کی کثرت اور شدت جس کی وجہ سے یہاں نہایت ہی گنجان جنگل پیدا
 ہو جاتا ہے اور پھر یہاں کی ہوا کی سمیت وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس خطے کی وحشی اقوام اب تک
 آزاد رہی ہیں لیکن یہی اسباب ان بیچاروں کی بربادی کے بھی باعث ہیں۔ چونکہ یہ روز بروز باوجود خطوں سے
 دور ہوتے جاتے ہیں اور بد آب ہوا مقامات پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور اس ملک کے
 روز افزون تمدن کے سامنے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ ایک روز بالکل نیست و نابود ہونے والے
 ہیں یہ کل اقوام یعنی آلو پگچی اور سنگ بوجو برہمہ پتر کے کناروں پر رہتی ہیں اور ناگا۔ گارو اور کھاسیا جو اس ندی
 کے بائیں کنارے کے پہاڑوں میں رہتی ہیں۔ یہ سب ایک ہی نسل کی مختلف اقسام ہیں۔ لیکن اس قوم کا
 تحیک پتہ لگانا مشکل ہے کیونکہ اس کی خصایص میں تو آئی اور ملتے اثر و دون ملتے ہوئے ہیں۔ پھر اس کی
 ساخت۔ دبلی ہولی ناک۔ موٹے ہونٹ۔ ترچھی آنکھیں۔ بال سیدھے اور سیاہ۔ ڈاڑھی کم۔ یہ سب اقوام زرد رنگ
 کی علامات ہیں۔ برخلاف اس کے جلد کا رنگ جو کہ بالکل سیاہ ہے اور بعض خصایص ملتے اثر کی خبر دیتے
 ہیں۔ تاہم تہی تورانی اثر زیادہ تر غالب ہے اور یہ خلافت قیاس بھی نہیں کیونکہ اقوام زرد رنگ کی موجیں جس وقت
 ہندوستان میں آئیں تو یہ نشیبی حصہ ان کی راہ میں واقع ہوا تھا۔ پہاڑی حصوں کے باشندے براہ کے شان
 اقوام سے بہت ملتے ہوئے ہیں۔ یہ خالص ایشیائے شرقی کی اقوام ہیں جو سیام اور انڈو چین میں اگر بسین
 اور تہہ بین سے آسام میں آئیں۔

قوم کھاسیا کی عجیب زبان | کھاسیا کی قوم میں جو کہ کھاسی پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں وہی خاصیت ہے
 جو یورپ میں سلسلہ پیرنسز کی باسک اقوام میں ہے یعنی یہ ایک ایسی زبان بولتے ہیں جس کا تعلق عالم کے

کسی معلوم زبان سے نہیں پایا جاتا۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ یہ غیر مرکب زبان کیونکر ایسی زبانوں میں جن سے ہم بخوبی واقف ہیں اگر بھنس گئی۔ ان مختلف اقوام میں جن کا نام لیا گیا سب سے زیادہ وحشی آبور اور گارو ہیں۔ آبور تو بالکل مادر زاد ننگے ہیں اگرچہ انہیں زیور کا شوق ہے اور یہ اپنی عورتوں کو فلزی ہار اور کر بند پہناتے ہیں جن سے ہار نے حرکت آواز نکالتی ہے۔ ان میں زراعت مطلق نہیں اور یہ پھل پھیری اور شکار کے گوشت پر زندگی بسر کرتے ہیں آبور بہت ہی اونے درجہ کی مورت پرستی کرتے ہیں اور گویا بنی نوع انسانی کے قدیم آباؤ اجداد کی یادگار ہیں۔۔

قوم گارو | گارو میں اس وقت انسانی قربانی کی رسم جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں بعض اوصاف بھی ہیں مثلاً یہ اپنے قول قرار کے از حد پابند ہیں اور دشمنوں کے ساتھ بھی بدعہدی نہیں کرتے اسی وجہ سے یہ جھوٹے اور دغا باز بنگالیوں سے جو ان کے پہاڑوں کے نیچے بستے ہیں سخت نفرت کرتے ہیں اور تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے کہ یہ اپنے مردوں کے اعزاز کی غرض سے چند بنگالیوں کو کپڑا لے تھے اور ان کے گلے کاٹ کر ان کا خون لاش کے گروہا یا تھا۔ گارو اپنے مردوں کا بے حد اعزاز کرتے ہیں اور چونکہ لاش کا جلانا اس اعزاز میں شامل ہے اور بارش کے زمانہ میں یہ غیر ممکن ہوتا ہے وہ لاشوں کو شہد میں رکھتے ہیں اور موسم بارش کے بعد ان کو جلاتے ہیں۔

قوم ناگ | ناگ کی وہ قوم ہے جس کا نام رلاین میں آیا ہے اور انہوں نے جنوب ہند کے فاتحین کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ کچھ عجیب نہیں جو ان کا تعلق پروٹو ڈراوئڈ اقوام سے ہو کیونکہ یہ بالکل سیاہ نام ہیں۔ یہ ایک جنگ جوا اور بہادر قوم ہے اور ہمیشہ آزاد رہی ہے۔

ان اقوام پر عام نظر | ان اقوام میں صرف کھاسیا وہ قوم ہے جو کم و بیش زراعت و تجارت کے کاروبار میں مصروف ہے۔ یہ بڑے بڑے گاؤں میں رہتے ہیں نیک چلن ایماندار اور خوش مزاج ہیں اور ان میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ سیٹھی میں راگ اس خوبی سے نکالتے ہیں جس کا نظیر اقوام مشرقی میں نہیں پایا جاتا۔

یہ ایک قسم کی لکڑی چایا کرتے ہیں جس سے ان کے دانت سرخ ہو جاتے ہیں اور اس رسم کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کشتوں اور جگالیوں کے دانت سفید ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور عجیب رسم ان میں یہ ہے کہ یہ انڈے زمین پر پھینک دیتے اور اس کی زردی کے پھیلنے سے خیر و شر کا اقتباس کرتے ہیں ان کے گائون کے راستوں میں کثرت سے ٹوٹے ہوئے انڈے پڑے ہوتے ہیں جن کے سڑنے سے بدبو نکلتی ہے۔ غرض قوم کھاسیا اپنی مرغیوں کے انڈوں کو کھانین سکتے کیونکہ یہ اُن کے لئے بڑا ذریعہ غیب کے معلوم کرنے کا ہے۔

ان اقوام کا مذہب | یہ کل وحشی اقوام جن کا ذکر ادھر ہوا بت پرست ہیں اور لکڑی کی عورتوں کو پوجتی ہیں۔ شادی کا تعلق ان میں نہایت کم زور ہے اور عموماً گھر کی حکومت جائداد کی وراثت اور بچوں کی نگہداشت عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور یہی ملک کی حکومت میں زیادہ دخل بھی ہیں علی الخصوص اقوام کارو میں بعض ایسی قدیم رسوم ہیں جن کا ذکر ہم اقوام جنوبی کے بیان میں زیادہ تفصیل سے کریں گے۔ یہ چند ایسے گروہوں میں منقسم ہیں جن کو ہماری یعنی تقسیمات امویہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ماہوں سے ہوتا ہے۔ قدیم زمانہ میں ہر ایک گروہ کی سردار کوئی عورت ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ حکومت اُس شخص کو دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ غلاموں کا مالک ہو۔ اس حاکم کو لاسکر کہتے ہیں مگر اس کا انتخاب قوم کی عورتوں کی رائے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح شادی میں لڑکی لڑکے کو بیغام دیتی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے دامن کی ہماری کے لوگ فرضی طور پر دولہ کو چور لاتے ہیں۔ بیٹا اپنی پھوپھی اور اُس کی اولاد کے بعد وارث ہوتا ہے۔ چونکہ طلاق ان اقوام میں کثرت سے ہوتی ہے اولاد ہمیشہ ماں کی ملک ہیں اور باپ کو بچا پانتے تک نہیں۔ بعض اوقات یہ لپٹنے باپ سے بہت قریب رہتے ہیں لیکن اُسے ایک اجنبی شخص سمجھتے ہیں۔ یہ کل قدیم رسوم و عادات جو ایک دن ان رانڈہ اور ضعیف اقوام کے ساتھ تلف ہو جائیں گی اس وقت بھی انہیں اقوام میں پائی جاتی ہیں جو آسام کے پہاڑی حصوں میں رہتی ہیں۔ پہاڑوں سے اُن کو یہ مفقود ہو جاتی ہیں۔ نشیبی خطہ کے باشندے

(۱۴) شہید تیمور بادشاہ کی

فی الواقع ہندوہین اور خالص و زبان مذہب رسوم و عادات میں بالکل بگالیون کے متماثل ہیں اور ان میں روز بروز ملتے جاتے ہیں ہم آسام سے اتر کر خاص ہندوستان میں پہنچ گئے اور اب ان اقوام کا ذکر کیا جائے گا جو بحر اے گنگا میں رہتی ہیں۔

فصل سوم۔ بحر اے گنگا کی اقوام

اقوام ہندو | اُس مختصر بیان میں جو اوپر گزرا ہے اقوام ہالیہ میں اور آسام صید کی اقوام میں ہین کوئی قوم ایسی ملی جس پر ہندو کا اطلاق ہو سکتا۔ اگرچہ خود یہ لفظ نہایت وسیع معنی رکھتا ہے لیکن بحر اے گنگا میں پہنچنے کے ساتھ ہی ہمیں اقوام ہندو کا سامنا ہوتا ہے یعنی وہ اقوام جن کی رگوں میں مختلف تناسب میں وہ خون دوڑتا ہے جو پردلوڈرا ویدو تورانی و آریہ خونوں سے ملا ہوا ہے۔ وہ خطہ جس میں سے گنگا اور اس کی شاخیں گزری ہیں اور اُس کو شاداب کرتی ہیں دنیا کے گنجان ترین اور آباد ترین خطوں میں سے ہے یہاں کی زرخیز زمین سے چودہ کروڑ مخلوق بے آسانی تمام اپنی باسحتاج کو کال لیتی ہے لیکن زمین کی حالت یہ ہے کہ باوجود اس گنجان آبادی کے جس کا نظیر دنیا میں کم ہوگا اگر یہ مردم شماری دوچند ہو جائے تب بھی زمین ان کو اذوقہ پہنچانے سے قاصر نہ رہے۔

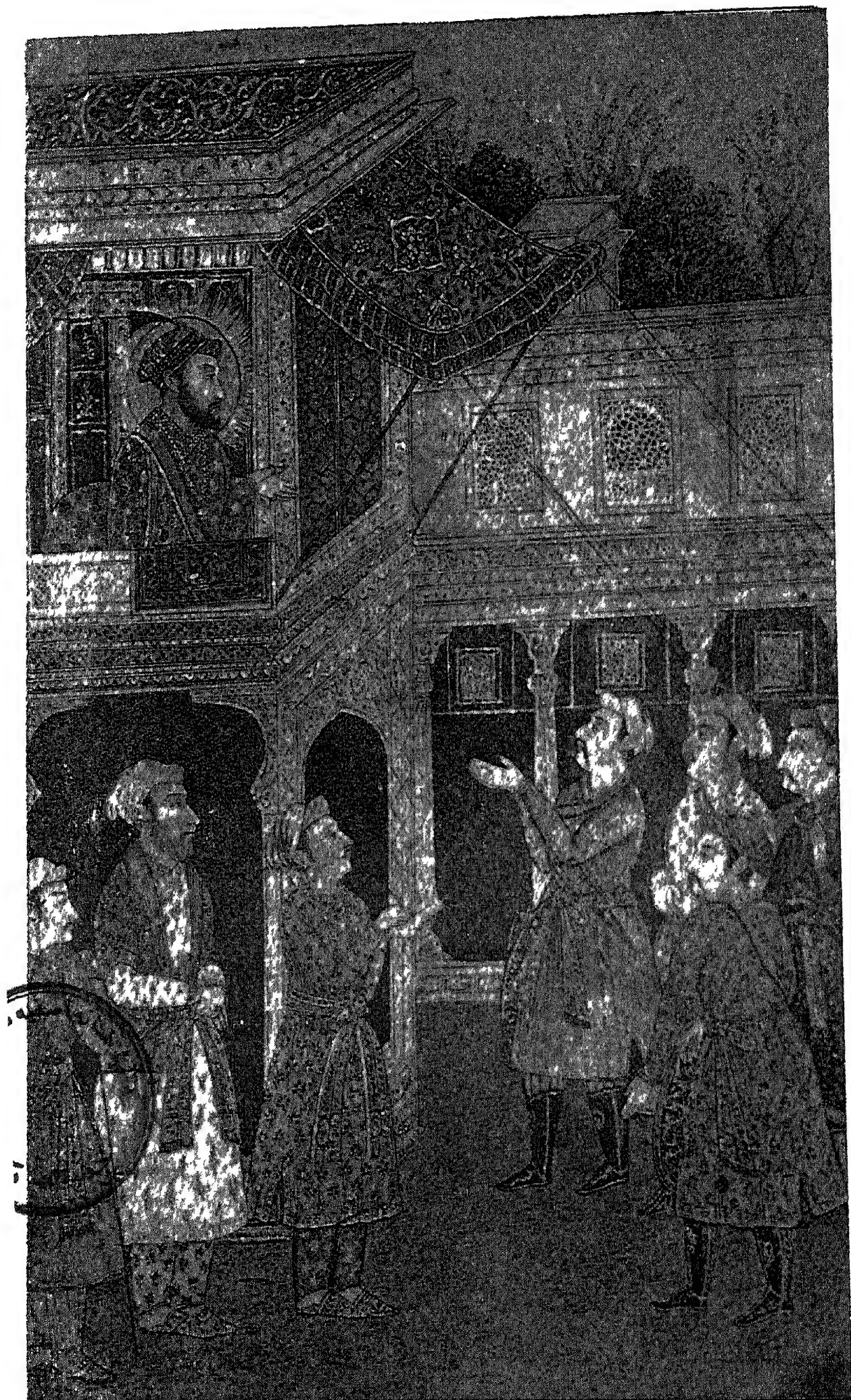
جو فاتح اقوام ہندوستان پر شمال و مغرب با شمال و مشرق سے اُڑیں وہ اس پر عجائب ملک میں ایک دوسرے سے مطابقت کرتی ہوئی پھیل گئیں اور اسی وجہ سے اس خطہ کے باشندوں میں جس قسم کا خلط ہے وہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ اگر ان میں کوئی خاص قوم پیدا ہوئی ہے تو شاید گنگا کے ساحلی گادوں کے باشندے ہیں اور یہ زیادہ تر بہار اور اودہ کے کاشتکار ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاہ جلد توڈرا ویدوں سے پالی اور تورانیوں سے اپنے چوڑے اور چکنے چہرے اور نقشہ اذراکت اعضا پایا۔ اور آریوں سے انہیں جرات و شجاعت

ذہن و ذکا اور مذہبی خیالات ملے۔ وادی گنگ کی اقوام میں تین بڑے جز ہیں لیکن چونکہ ان اجزاء کا میل مختلف
 تناسبوں میں ہوا ہے یہ اقوام ہم جنس نہیں ہیں مثلاً آودہ کے باشندوں میں اقوام زرد فام کا حصہ غالب ہے
 ان دونوں کے درمیان میں ہمارے جس کے باشندے بھی درمیانی حالت رکھتے ہیں غرض جیون جیون
 رود گنگ کے دہانے سے اُس کے منبع کی طرف بڑھیں اقوام ہند کی جسامتی اور اخلاقی حالت میں ترقی
 پائی جاتی ہے۔

بنگالی | ان مخلوط اقوام میں سے بنگالی سب سے کم درجہ میں ہیں یہ پست قد و بے پتلے گندمی رنگ ہیں۔
 ان کی ناکیں چھوٹی اور بعض اوقات دبی ہوئی ہیں۔ ان کے دہانے بڑے بال سیاہ اور ڈاڑھیاں حقیر ہیں
 ذہن ان کا ان معنوں میں اچھا ہے کہ انہیں جو کچھ سکھایا جائے یہ بہت جلد یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کے
 چال چلن میں جھوٹ اور دغا بازی اور نمائش شامل ہے۔

ہمارا اور آودہ کے باشندے | ہمارے باشندوں کی جلد سیاہ فام ہے لیکن ان کے چہرے کا نقشہ یورپین سے
 ملتا جلتا ہے۔ بنگالیوں کا جھوٹ فریب ان میں مطلق نہیں ہے۔ آودہ کے باشندے ان سے بھی اعلیٰ ہیں اور
 یہ اصل آریہ قوم معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ صاف چہرہ بیضاوی نقشہ سٹول اور قد بلند ہے اور ان کی
 روش سے ان کی اعلیٰ نسل کا گھنڈہ نمایاں ہے۔ آودہ کے باشندوں میں برہمن ایک نمن ہیں اور راجپوت
 بھی اسی قدر اور یہ اکثر زمیندار کے مالک ہیں۔ آودہ کے کاشت کار تک کرشن کی نسل سے ہونے پر فخر کرتے
 ہیں۔ ان تینوں صوبوں میں ذات اسی طرح قائم ہے جیسے ملک ہند کے اور حصوں میں۔ لیکن آودہ کا
 شور و بنگال کے برہمن کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے۔ بنارس کا بازاری فقیر بھی کلکتہ کے برہمن کے ساتھ ہوئی نہ کھائے گا
 برخلاف اس کے بنگالی برہمن اپنی بیٹی کسی گھاکھر اندی کے کنارے پر رہنے والے کاشت کار کو نہایت
 خوشی اور فخر سے دے گا۔

وادی گنگ میں مسلمانوں کا اثر | گنگا کی وادی میں مسلمانوں کا اثر بالکس پایا جاتا ہے یعنی یہ مغرب سے مشرق اور

۷۵/۱۳۵

(۱۴) شیرعلی خان قزوینی

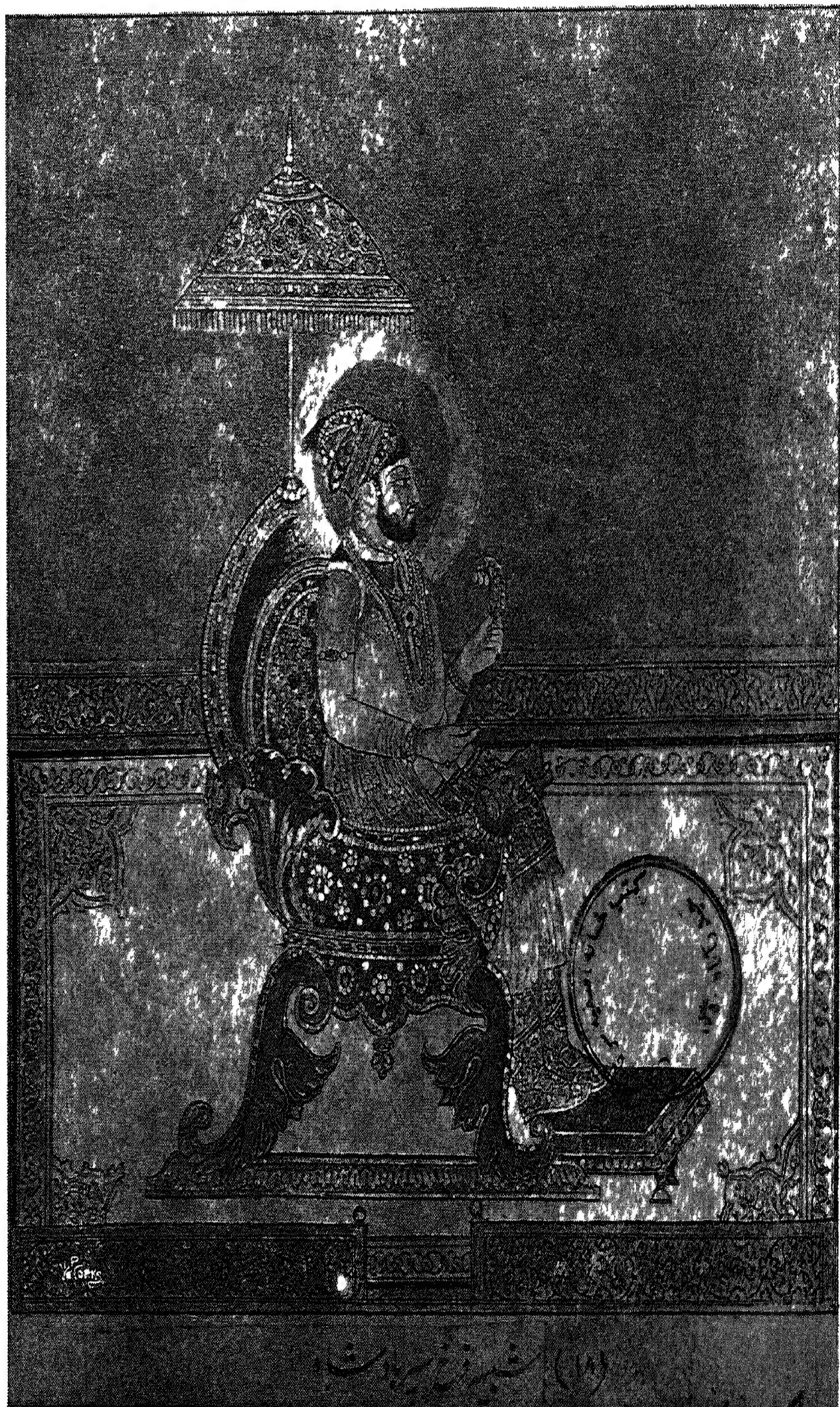
منبع سے دہانہ کی طرف زیادہ قوی ہو جاتا ہے اودھ کے باشندوں میں مسلمانوں کا دسواں حصہ ہے۔ ہمارے
ساتواں حصہ اور بنگال میں تیسرا لیکن جن ہندو نے مذہب اسلام قبول کیا وہ اپنے ہندو بھائیوں سے چٹان
مختلف نہیں ہیں۔ ان میں ذات موجود ہے اور بہت سی مذہبی رسمیں بھی ان دونوں میں عام ہیں۔

ان اقوام پر عام نظر | مذکورہ بالا بیان سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وادی گنگ کی قوم میں ایسے مماثل اجزا موجود
ہیں جن سے مل کر کسی زمانہ میں ایک ہم جنس قوم بن سکتی ہے۔ جن اقوام میں ظاہر و باطن فرق معلوم ہوتا ہے
ان کے بھی درمیانی مدارج اتنے ہیں کہ یہ بتدریج ایک دوسرے سے مل جاسکتی ہیں۔ ہند کے دوسرے
صوبوں میں ہمیں ایسی اقوام ملتی ہیں جو ایک ہی جا بود و باش رکھنے پر بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف
ہیں۔ برخلاف وادی بنگالہ کے باشندوں کے جن میں نسلوں کا فرق بالکل کم ہو گیا ہے۔ مثلاً بنگالی اپنے کو
ایک قوم خیال کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ان کے اعلیٰ طبقات کے اشخاص ایک ہی قسم کے
معلوم ہوتے ہیں اور بظاہر انڈو چین کے اعلیٰ طبقات سے مشابہ ہیں۔ نیچے کی خلقت میں زرد فام اقوام کا
اثر کم اور پردہ ٹوڑا ویڈی اور کولاری اثر زیادہ معلوم ہوتا ہے۔

ستال مایر وغیرہ | وادی گنگ کے نشیب کی اقوام ستال۔ مایر وغیرہ جن مماثل اقوام کا ذکر کیا گیا ان کے
نیچے بیچ میں نیم وحشی قدیم اقوام کے دستے جا بجا رہ گئے ہیں۔ مثلاً اور نیز جغرافی لحاظ سے یہ اقوام فی الواقع وادی
گنگ سے باہر ہیں۔ ان کا تفصیلی ذکر اس وقت کیا جائے گا جب ہم ان کے بھائیوں سے جو ممالک
متوسطہ میں رہتے ہیں بحث کریں گے یا ان ہم صرف ان اقوام کا ذکر کریں گے جو وادی گنگ سے تعلق رکھتی ہیں
اور بیان ہو چکا ہے کہ وہ مقام جہان اصلی باشندگان ہند نے اقوام خارجی کے دھاووں سے پناہ لی وہ پٹاری
ملک ہے جو زبدا اور سون کی ندیوں کے جنوب میں واقع ہوا ہے اور جو اصلی سرحد ہے ہند اور دکن کے
درمیان میں۔ صورت اور آب و ہوا کے لحاظ سے یہ ایک محض جنگلی ملک تھا اور اس کی دشوار گذاری اور قاتل
آب و ہوا اور زمین کی کم حاصلی نے اقوام فلاح کو قدم آگے نہ بڑھانے دیا۔ اوپر کے حصہ میں ان پٹاروں کے

دامن گنگا کے اُس حصے میں جہاں ندی مین خم واقع ہوا ہے اور وہ جنوب کو مڑ گئی ہے پانی کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان دامنوں میں نہ زراعت ہے اور نہ ان کا حال زیادہ معلوم ہے۔ اس خم پر راج محل کا پہاڑی خطہ واقع ہوا ہے جو بطور سنتری کے بیان کھڑا ہے۔ اس مقام پر عین بہار اور بنگال کی تمدن اقوام کے بیچ بیچ میں مالیر اور سنتال کی نیم وحشی اقوام رہتی ہیں اور ان سے ذرا جنوب کی طرف چھوٹا ناگپور کے اوتار پر اور ان منڈے اور کول ہیں جو شاید ایشیا کی اصلی اقوام میں سے ہیں۔ ان آخر الذکر قوم کو چھوڑ کر ہم اب کچھ تھوڑا سا بیان سنتال اور مالیر قوم کا کریں گے۔ اقوام مالیر راج محل کے بلند حصے میں رہتی ہیں اور ان کو پہاڑی کہتے ہیں۔ یہ گویا سیاہ فام ڈراوید اور زرد فام اقوام کے میل سے بنی ہیں اور ان میں آریہ اثر مطلق نہیں پایا جاتا اور ذات سے بھی یہ واقف نہیں ہیں۔ یہ جنوب ہند کے ڈراویدوں سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ان کے رسوم و عادات اچھی ہیں اور جھوٹ سے انہیں سخت نفرت ہے۔ ان کا قول ہے کہ مرنا بہتر ہے جھوٹ بولنے سے۔ مالیر بانس کی بڑی بڑی جھوڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے اندر وہ نہایت خوبصورت تراشا ہوا سامان خوش بکلی سے جمانے ہیں۔ یہ ستاروں اور عناصر اور جنات کی پرستش کرتے ہیں جو ان کے اعتقاد میں ہوا کے رہنے والے ہیں۔ یہ اپنے نوجوانوں کے لئے ایک بڑا سا مکان بناتے ہیں جہاں وہ سب مل کر رہتے کرتے اور فنون حربی وغیرہ کی تعلیم پاتے ہیں حکومت انگریزی نے ان اقوام کو تھیساروں سے نہیں فتح کیا بلکہ تدبیر سے بیٹھی باتوں اور روپیہ نے وہ کام کیا جو تلوار سے نہ نکل سکتا تھا۔

سنتال | سنتال مالیروں سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور زیادہ دلچسپ قوم بھی ہیں۔ یہ اُن پہاڑوں کے جن میں مالیر رہتے ہیں دامن اور نیچے کے حصے میں بودو باش رکھتے ہیں۔ ان کی زبان ایک مخصوص حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ تمام کولاری بولیوں کی ماں ہے۔ قدیم اقوام میں یہ وہ قوم ہے جس میں زرد فام اقوام کا اثر بہت زیادہ ہے کیونکہ مثل مالیروں کے یہ بھی ڈراوید اور اقوام زرد فام کے میل سے بنے ہیں سنتال خوش مزاج چست و چالاک نیک طبیعت اور بڑے مہمان نواز ہیں۔ ان کے خوبصورت جھوڑوں میں ہمیشہ

(۱۹) شهباز اکسن طعن شاه بادشاہ کو لکھنؤ

ایک جگہ مہمان کے لئے بنی ہوئی ہے اور جو کوئی ان میں جا پڑے وہ بہت آرام سے بسر کرتا ہے۔ ان کی خاندانی حالت نہایت مضبوط ہے اور نوجوان لوگ اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں شرط اسی قدر ہوتی ہے کہ زن و شوہر مختلف خاندانوں کے ہوں۔ ایک سے زیادہ بی بیان اُسی وقت ہوتی ہیں جب کہ پہلی بی بی لا ولد ہو سستال عورتوں کا بڑا پاس کرتے ہیں اور انھیں مذکور سے لاد دیتے ہیں اور خود بھی اُن کے خوش کرنے کے لئے زیور پہنتے اور اپنے کو بنا سے سوار سے رہتے ہیں۔ ان کا مذہب نہایت سادہ اور پرستش بھی سادہ ہے یہ اپنے پڑکھون اور آفتاب کو پوجتے ہیں۔ ہر ایک خاندان کا باپ اپنے خاندان کا مٹا ہے اور مرتے وقت اپنے بڑے بیٹے کو ان دعاؤں کی تعلیم کراتا ہے جن سے دیوتا راضی ہوں اور آسمان سے رحمت خاندان پر اترے۔ سستال اپنے مردوں کو بجاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ چند ہڈیاں دودھا کے تبرک مندی میں ڈالنے کے لئے رکھ چھوڑتے ہیں ان میں عزت کا بڑا خیال ہے۔ فرض منصبی میں چوکنا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کی سزا خاندان سے باہر کر دینا ہے۔ سستال اچھے کاشت کار ہیں اس کے ساتھ بھی ان میں صحرائیت کا مذاق موجود ہے جب کسی خاص مقام پر خالی زمین باقی نہیں رہتی تو وہ دور تک جنگل صاف کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی صحرا نوردی دو دو جہون سے محدود ہو گئی ہے اول تو حکومت انگریزی روز بروز اپنا دخل کرتی جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ سستال کثیر الاولاد ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ ان دونوں آفتوں سے تنگ آکر چند سال ہوئے یہ سب مل کر کلکتہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ حکومت سے چارہ جوی کرین لیکن جب وہ ایک موقع کی جگہ پہنچے تو ان پر چھپڑوں کی بار پڑنے لگی بہت سے سستال اپنا ہاڑی وطن چھوڑ کر کام کی تلاش میں نیچے اتر آتے ہیں اور بعض ان سے جلا وطنی اختیار کر کے دور دور چلے جاتے ہیں۔

قدیم باشندہ نہیں صرف مالیر اور سستال ہی رہ گئے ہیں جو اقوام کی حیثیت سے گنگا کی وادی میں رہتے ہیں لیکن علاوہ ان کے ہر جگہ ایک گروہ اُن اشخاص کا موجود ہے جو قلی کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا مقام

کی مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی باشندگان قدیم کے پس ماندوں میں ہیں اور ساری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں۔

وادی گنگ کو چھوڑنے سے پہلے ہمیں اتنا کہنا ضرور ہے کہ اس خطے میں جتنے بڑے شہر اور آبادیاں واقع ہوئی ہیں وہ سب باستانوار گلگتہ کے ندی کے نصف غربی میں ہیں۔ مشرقی حصہ جو بنگال ہے ایک بالکل زراعتی ملک ہے اور یہاں کی مخلوق ان خوش نما گاؤں میں رہتی ہے جو درختوں کے سبز پتوں میں چھپے ہوئے ہیں اور غربی حصہ کے باشندوں کی طرح غربی شہروں اور گنجان آبادیوں میں نہیں رہتی۔

فصل چہارم۔ پنجاب کی اقوام

پنجابی اقوام | مجراے سندھ جس کی اقوام کا بیان ہم اب کرنے والے ہیں تین حصوں میں منقسم ہے شمال میں پنجاب میں جنوب میں سندھ اور مشرق کی طرف راجپوتانہ۔ لیکن ان تینوں حصوں کے باشندے بہت ہی مختلف الاصل ہیں۔ چونکہ پنجاب اقوام فاتح کے راستے میں واقع ہوا ہے اس کے باشندے بھی نہایت مخلوط ہیں لیکن وادی گنگ کے باشندوں کی طرح ان کی اصلی خصائص مٹ نہیں گئی ہیں بلکہ آریہ اور تورانی اور مسلمان اجزایمان بالکل صاف اور علیحدہ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ڈراویدی جز گویا بالکل مفقود ہو گیا ہے۔ اس خطے کا غالب مذہب اسلام ہے اس نے یہاں کے ہنود کو بھی زیر کر لیا ہے جو ہند کے کل ہنود پر آوازہ کسارتے تھے۔ پنجاب کے اصلی باشندے یعنی جاٹ تورانی الاصل ہیں پھر ان میں آریہ اثر پایا ہے جو نصف سے زیادہ ہے اور ایک خفیف جز اسلامی اثر کا بھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تورانی جاٹ آریوں کی چڑھائی کے وقت سارے ملک کے مالک تھے اگرچہ جنرل کنگھم جو ہند کے آثار قدیمہ کے ایک بہت بڑے ماہر شخص ہیں جاٹوں کو اندوسیتھ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسکندر کے بعد

اس ملک میں آئے لیکن اس میں کسی طرح کا شک نہیں کہ یہ تورانی یا انڈوسیتھ قوم نہ تو ڈراویدوں سے زیادہ ملی نہ آریوں سے۔ تاہم اُس قلیل مہل کا اثر جو وقوع میں آیا جاؤں میں موجود ہے مثلاً بعض تو ان میں سے سیاہ فام ہیں اور بعض کا رنگ اس قدر صاف ہے جیسا راجپوتوں کا۔

اقوام آریہ | ان اقوام کے بیان سے پہلے ہم کچھ بیان آریوں کا کریں گے کیونکہ اگرچہ تعداو میں یہ کم ہیں لیکن اپنا اثر ڈالنے اور مذہب و زبان کے پھیلانے کے لحاظ سے ان کا بڑا درجہ ہے۔ اصل آریہ پنجاب کے شمال و غرب میں اُس منفذ سے قریب ہیں جس کا نام ہم نے باب آریہ رکھا ہے۔ یہ ایرانی افغان ہیں جو پٹھان کہلاتے ہیں اور دروستان اور کافرستان کے باشندوں سے بہت مشابہ ہیں اور کشمیر یوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے رنگ صاف ناک خرم دار چہرے بیضاوی بال بھورے اور بعض اوقات سفیدی مائل اور آنکھیں عموماً کُنچی ہیں۔ یہ خصایص ہندیوں میں کم پائی جاتی ہیں اور میان اکثر بال اور آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوتی ہیں۔ ہالیہ کے کنارے کنارے آوان اور لکڑی اقوام میں جو یونانی الاصل خیال کی جاتی ہیں مگر اس میں شک نہیں کہ یہ بھی خالص آریہ ہیں۔ دو گروے اور بعض اقوام بھی آریہ ہیں لیکن جنوب کی طرف راجپوت کثرت سے ہیں۔ راجپوتوں کا اصل ملک راجپوتانہ ہے جس کا بیان ہم آگے کریں گے۔

قوم جاٹ | پنجابی ہالیہ کے خطے میں بتی اقوام رہتی ہیں جن کا بیان ہم اوپر کر چکے ہیں اور اب ہم جاٹوں کی طرف جو پنجاب اور ساری سندھ کی وادیوں سب سے زیادہ باوقعت قوم ہے توجہ کریں گے۔ اگرچہ جاٹوں میں شافو ناو طور پر خارجی مہل سے تھوڑا بہت تغیر پیدا ہوا ہے تاہم ان کا عام ڈھانچہ حسب ذیل ہے۔

قد لمبا۔ کاٹھی مضبوط چہرے سے ذہانت نمودار جلد کسی قدر سیاہ ناک بڑی اور اونچی اور بعض اوقات خم دار۔ آنکھیں چھوٹی اور سیدھی۔ گال کی بُدیان کم اُبھی ہوئی۔ بال سیاہ اور کثرت سے ڈاڑھیاں چکی اور کم بالوں کی ان کی عورتیں بلند قامت اور خوش منظر ہیں اور ان کی چال سیدھی اور شان دار ہے گویا انھیں اُن بھاری

کڑوں کے وزن نے جو یہ پہنے ہوتی ہیں سیدھا کر دیا ہے یہ ایک بڑا سا اٹوکیا ہوا لنگا پہنتی ہیں اور اس کے اوپر ایک دوپٹا تھایت نراکت سے اوڑھتی ہیں۔ بعض وقت دوپٹے کوٹ پر کھینچ کر گھٹنگٹ بنا لیتی ہیں۔ جاٹوں میں تین مذہب کے لوگ ہیں۔ مسلمان تو حجاز سے منہ کے نیچے والے حصہ میں رہتے ہیں۔ سکھ پنجاب میں اور ہندو جو ذات میں دلش ہیں راجپوتانہ میں۔

جاٹ مغربی ہند کے ملک تھے | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جاٹ پورے مغربی ہند کے ملک تھے اور جس وقت جنگجو آریوں نے ان پر حملہ کیا تو یہ باسانی اُن کے محکوم بن گئے۔ آریہ فاتحین نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ان کو انہوں نے درمیانی ذات یعنی دلش یا تجارت پیشہ ذات میں شامل کر دیا برخلاف اس کے بھار اصل باشندے سب شور و بنا دیے گئے۔ پس گویا آریہ قوم جاٹوں کی رضامندی سے اس ملک میں حاکم بن گئی اور اس باہمی رضامندی کا پتہ ہمیں تخت نشینی کے رسوم میں ملتا ہے کیونکہ بادشاہ تاج حکومت کو جاٹوں کے ہاتھ سے پاتا ہے جو اس کی رعایا بن گئے تھے۔ پندرہویں صدی عیسوی کے آخرین ان کے مذہب میں ایک بڑی اصلاح شروع ہوئی جس کا نتیجہ سکھوں کا مذہب تھا۔ سکھ شروع میں تو صرف ایک مذہبی فرقہ تھا لیکن بتدریج یہ ایک قوم بن گئی۔ ان کے مذہبی پیشوا گرو نانک نے اسلام اور مذہب ہنود دونوں سے عمدہ باتوں کو اخذ کر لیا اور ذات کی رسم کو توڑ کر مساوات قائم کر دی۔ جن لوگوں نے اس نئے مذہب کو قبول کیا وہ سکھ یعنی شاگرد کے نام سے مشہور ہوئے لیکن بعض آریہ بھی ان میں آکر مل گئے اور ان کی وجہ سے قوم کی عظمت زیادہ ہو گئی۔ ہمیشہ لڑنے بھڑنے کی وجہ سے سکھ بتدریج ایک جنگجو قوم بن گئی اور ان میں تناسب اعضا اور جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایسی شجاعت اور خوش اخلاقی پیدا ہو گئی جس نے انہیں دنیا کی اقوام میں نوع انسانی کا ایک عمدہ نمونہ بنا دیا۔

سکھوں کی فوجی حالت | سکھوں نے فوجی حیثیت اپنے دسویں گرو گورو گوند سے پائی۔ گرو نانک نے تو انہیں توحید کی تعلیم کی تھی اور ان کے مذہبی خیالات کو بلند کیا تھا۔ گرو گوند سنگھ نے انہیں قومی علامت کے لئے

فولاد دیا جس سے زرہ اور تلوار بنتی ہے۔ ہر ایک کچھ خواہ وہ بھتیجا نہ بھی باندھے ہو کسی نہ کسی قسم کا فولاد بطور تعویذ کے اپنے پاس رکھے گا۔ سکھ اپنے ایک سردار کے تابع ہیں جسے وہ خود انتخاب کرتے ہیں اور ان میں فوجی مجلسیں ہیں جو اہم معاملات پر غور کرتی ہیں۔ اونیسویں صدی کے شروع میں انہوں نے پنجاب کے ملک میں ایک زبردست حکومت قائم کر لی تھی۔ ان کے بادشاہ نجیت سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ مساوات کا عہد و پیمان کیا تھا اور خود اپنے انتخاب سے افغانستان کے تخت پر بادشاہ بٹھایا تھا۔ آج کے روز کچھ پھر اپنی قدیم حالت پر آگئے ہیں یعنی یہ صرف ایک مذہبی فرقہ گئے ہیں اور ان کے مذہب کا مرکز امرتسر کا شہر ہے۔ سکھوں میں تعلیم کا شوق حد سے زیادہ ہے اور ان میں بڑی بڑی علمی مجالس ہیں علی الخصوص لاہور کی مجلس جس کے بعض ارکان نہایت مشہور اشخاص ہیں۔ تاجم جنگی مذاق ان میں اب بھی باقی ہے اور یہ گورکھے حکومت انگریزی کے بہترین سپاہیوں میں ہیں جن سکھوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا ہے وہ نہایت مستعد و مہنتی کاشت کار ہیں مجراے سندھ کی ساری زراعت پذیر زمین انھیں کے ہاتھوں میں ہے اور یہ ہند کے زراعت پیشہ اقوام میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔

تجارت پیشہ جاٹ | جاٹوں کا ایک بہت بڑا گروہ تجارت پیشہ ہے اور اسے اس کام کو بھی اُسی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں جو ان کی فطرت میں ہے۔ جاٹ بتی ملتانیوں کے نام سے مشہور ہیں۔ اور ان کی شہرت نہ صرف ہندوستان ہی میں ہے بلکہ ایشیائے متوسط کے کل شہروں میں یہ بڑے پیمانہ پر کاروبار کرتے ہیں اور خیرین اور بازاری گبین انھیں کے ذریعہ سے پھیلتی ہیں۔ سارے ملک ہند میں کیا پنجاب میں کیا لنگا کے کنارے اور کیا دکن میں تمام لین دین اور ہنڈی کا میوہ پارا روار کے جاٹوں کے ہاتھ میں ہے جو ماٹواڑی کہلاتے ہیں۔ ان کا ملک راجپوتانہ کا ایک حصہ ہے اور پنجاب کے جنوب میں واقع ہوا ہے ہند میں لفظ ماٹواڑی کا وہی مفہوم ہے جو اور مالک میں لفظ مہودی کا۔ اس سود پر چھپے چلانے والی قوم کا نام جو بیچاری لگان کی ماری ہندو رعایا کو سود و سود لے کر تباہ کرتے ہیں ہر جگہ خوف اور نفرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہم اس

مقام پر ریاست بڑودہ کے مشہور مصنف سٹر ملا باری کے اُس کتاب میں سے جو انہوں نے باشندگانِ
گجرات کے متعلق لکھی ہے ایک فقرہ نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے ناٹواڑیوں کی حقیقت ظاہر کی ہے
ملک ہند کے اوڑھٹوں کی طرح گجرات میں بھی ناٹواڑی جا کر حاکم بن جاتا ہے اور جب اُس نے من مانا روپیہ
پیدا کر لیا تو پھر وہ شادی کرتا ہے اور اپنی بقیہ عمر کو اپنے وطن میں صرف کرتا ہے۔ سٹر ملا باری
لکھتے ہیں۔

”ناٹواڑی کبھی کسی ایسے کام میں بات نہیں لگاتا جس میں دو چند کا نفع نہ ہو وہ ہمیشہ لمبی مدت کے لین دین کو پسند کرتا اور
قرض پر قرض دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بیچا ہوا قرض لینے والا بالکل اُسکے قابو میں آجاتا ہے اور اُس کا غلام بن جاتا ہے۔
جب وہ اپنے قرض دار سے زیادہ نہیں کھینچ سکتا تو پھر اُس سے لوٹ لیتا ہے۔ یہ اُن بیچاروں کو لوٹتا ہی نہیں بلکہ اُن کی عزت
بھی لے لیتا ہے۔ اس وقت بیسی میں تین کسبیاں موجود ہیں ان میں سے نصف ایسی ہیں جن کے شوہر یا بھائی ناٹواڑیوں
کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ ادھسیر سکراد دھار لینے سے کاروبار شروع کرتے ہیں اور انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کے نہیں
رہتے اور ان کا جسمانی اور اخلاقی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ناٹواڑی دشمنوں کی پرستش کا دعوے کرتا ہے لیکن اس کے نزدیک
ملکہ وکٹوریہ کی تصویر والا چھوٹے سے چھوٹا سا کبھی دشمنوں کی مورت سے زیادہ قیمتی ہے۔“

بنجارے | جاٹوں میں علاوہ اُن اشخاص کے جو زراعت یا تجارت یا لین دین کرتے ہیں بعض گروہ ایسے
بھی موجود ہیں جو نیم وحشی ہیں ان میں ملک ہند کے بنجارے ہیں جو یورپ کے زی گان کی جگہ ہیں۔ یہ قوم بالکل
ہمارے ملک کے خانہ بدشوں سے مشابہ ہے ان کی صورتیں بھی ویسی ہی ہیں اور اُن کا پیشہ بھی وہی ہے۔
یہ ایک قصبہ سے دوسرے قصبہ کو اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے
ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تجارت اور گانے ناچنے اور قصہ کہانیاں کہنے میں اپنی زندگی بسر
کرتے ہیں۔

فصل پنجم۔ سندھ اور راجپوتانہ کی اقوام

سندھ کی اقوام | پنجاب سے اتر کر اگر ہم برابر رود سندھ کے کنارے کنارے چلے آئیں تو ہم سندھ کے ملک میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں جاٹ کثرت سے ہیں اور یہ مسلمان اور سکھ اور جین مذہب رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بلوچوں کی قوم ہے جو پہاڑی ملک کے رہنے والے اور بلوچستان کے باشندوں سے ملتے جلتے ہیں۔ بلوچی سندھ میں رہتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہیں اور ان کا طریقہ سنت جماعت ہے ان کی کئی تقسیمیں ہیں بعض جو اپنے کو عرب کہتے ہیں سامی الاصل ہیں۔ ان میں ایسے اشخاص بھی ہیں جن کے بال سفیدی نائل ہیں۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو بلوچوں اور جاٹوں کے میل سے پیدا ہوئے ہیں یہی اقوام جو مہجرانے سندھ میں رہتی ہیں سنکرت الاصل زبانیں یعنی پنجابی۔ سندھی۔ اور ماڑواڑی بولتی ہیں۔ یہ زبانیں ایک دوسرے سے متباہ ہیں اور ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔

راجپوتانہ کی اقوام | راجپوتانہ ایک بہت بڑا خطہ ہے جو رود سندھ سے آگرہ تک اور پنجاب کی جنوبی سرحد سے مرہٹوں کے ملک یعنی بڑودہ اور گوالیار کی سرحد تک پہنچتا ہے۔ اس کے مغربی نصف میں تھار کا گھٹا واقع ہوا ہے جس میں نیم وحشی اقوام خانہ بدوشی کی حالت میں ہیں اس کے مشرقی نصف میں کثرت سے ندیاں ہیں جن سے یہ خطہ سیراب ہوتا ہے ندیوں کے بیچ بیچ میں بلبس سطحیں اور پہاڑ واقع ہوئے ہیں جن میں سے مشہور راوولی کا سلسلہ ہے اور اسی میں آلو کا پہاڑ ہے۔ زمین کی بلندی اور پستی نے راجپوتانہ کی اقوام کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ رکھا ہے اور یہ آپس میں اس طرح ملنے جلنے نہیں پاتی ہیں جیسے گنگا اور سندھ کے مہجراؤں کے باشندے۔ اس وجہ سے ان میں تین علیحدہ علیحدہ تقسیمیں ہیں یعنی نشیب کے رہنے والے پہاڑی سطحوں کے رہنے والے اور پہاڑوں کے باشندے۔ ندیوں کے کنارے پر توری

جائے زراعت میں مصروف ہیں۔ اور پہاڑی سطحوں پر جنگ جو راجپوت اپنے قلعوں میں سکونت پذیر اور اور اونچے پہاڑوں کے دامن میں گنجان اور دشوار گزار جنگلوں کے اندر اقوام پھیل اپنے قدیم رسوم و رواج کی زیر نگرانی میں جکڑے ہوئے آزادی کے گھنٹہ میں بھر رہے ہیں۔

قوم راجپوت | اس ملک کو راجپوتانہ کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ راجپوت اس کے مالک ہیں اور ان کی ایک مخصوص اور علیحدہ قوم ہے لیکن یہ اس وقت تمام ہندوستان میں پھیل گئے ہیں اور کچھ تو ان میں سے خالص ہیں اور کچھ مخلوط۔ اگرچہ راجپوتوں کی اصلیت کی بابت جو کچھ ان کی قدیم تفصیل و حکایات میں لکھا گیا ہے وہ تاریخی واقعات نہیں ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ ہندوستان کی اقوام میں نہایت خالص اور حسین قوم ہے بلند قامت اور سڈول ان کا رنگ صاف اور ماند ہے آنکھیں بڑی اور خوبصورت اور رنگ میں بنجی سیاہ یا بھوری۔ ناک خم دار نتھنے نازک اور چو لے ہوئے بال سیاہ کثرت سے اور گھنگروالے ڈاڑھی لمبی اور گھنی۔ اکثر یہ اپنی ڈاڑھیوں کو بایہ کنجا چاہتے کہ اپنے ٹھیکوں کو بڑھنے دیتے ہیں اور انھیں اوپر لے جا کر سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ان کی عورتیں عموماً نہایت حسین ہوتی ہیں۔ سب کے قدیم روسائے ملک راجپوتوں ہی میں پائے جاتے ہیں مثلاً اودے پور کے مہاراجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُن کے خاندان میں سلطنت ایک ہزار سال سے بھی زائد زمانہ سے چلی آتی ہے۔

راجپوتوں کی تاریخ | راجپوتوں کی اصلی تاریخ تو اسی طرح نامعلوم ہے جیسے ہندوستان کی قدیم حکومتوں کی تاریخ لیکن ان کی غیر معمولی بہادری کی داستانیں کثرت سے موجود ہیں جس شجاعت کے ساتھ یہ مسلمانوں سے لڑے ہیں اور جیسے جیسے فلعہ بندیوں کے یہ متحمل ہوئے ہیں اُن سے اس قوم کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ان محاصرہ میں مشہور محاصرہ جتور کا ہے جس میں مرد اور مرے لیکن اپنے کو قید نہ ہونے دیا اور عورتوں نے بھی وہ بہادری کی جو شہرہ آفاق ہے۔ انہوں نے اپنے کو مسلمانوں کے تصرف سے بچانے کے لئے ایک بڑا سا لاکڑ بنایا اور اُس میں جل کر راجپوت اپنی بہادری کی وجہ سے اقوام ہندو میں جو عموماً بزدل ہیں نہایت

سربآوردہ ہین جس وقت سلمان اس ملک میں آئے تو انہوں نے شمال ہند میں ہر جگہ راجپوتوں کا راج پایا۔ ان کی حکومت لاہور۔ دہلی۔ قنوج اجدھیا وغیرہ میں تھی۔ غرض ان کا راج سندھ و ستلج سے لے کر آگرہ تک اور جنوب میں بندیا چل تک تھا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شمال و غرب ہند کے یہی مالک تھے۔ جب مسلمانوں نے ان کو شکست دی تو یہ راجپوتانہ کے ملک میں آئے جسے جو دشوار گزار بھی تھا اور جس کی حفاظت بھی آسان تھی۔ راجپوتانہ میں اس وقت اُنیس ریاستیں ہین جن میں سے سولہ کے حکمران راجپوت ہین۔ ان میں سب سے بڑا درجہ مہاراجہ اور سے پور کا ہے۔ عیسوی چودھویں صدی تک راجپوت راجہ مسلمانوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کرتے رہے لیکن جس وقت سے چتور فتح ہوا ان کی قوت گھٹ گئی۔ اکبر نے راجپوت راجاؤں کو حکومت منلیہ کا جز بنا لیا اور ان کو اپنی فوج میں بڑے بڑے عہدے دئے اور ان کی لڑائیوں کو اپنے عقد میں لایا۔ اکبر کے جانشینوں نے بھی اُس کی تقلید کی لیکن اس کے ساتھ بھی راجپوت راجہ نیم آزاد اور صرف سلطنت منلیہ کے ماتحت ہی رہے۔

راجپوتوں کا طرز حکومت | ملک ہند میں راجپوتوں ہی کا طرز حکومت ہے جو اس وقت تک قائم اور زمانہ کے تصرف سے بچا ہوا ہے اور ان رسوم و عادات پر بھی بیرونی اثر مطلق نہیں پڑا ہے۔ اس کتاب کے ایک دوسرے باب میں ہم نے انھیں کے طرز حکومت اور رسوم و عادات کی بنا پر دسویں صدی عیسوی کے تمدن ہند کی تصویر اُتارنے کا ارادہ کیا ہے اور اس مقام پر ہم اُس سے بحث نہیں کریں گے۔

راجپوتانہ کی نیم وحشی اقوام بحیل | علاوہ راجپوتوں اور جٹوں کے راجپوتانہ کے خطہ میں بعض نیم وحشی اقوام بھی تھیں جن کی طرف اب ہم متوجہ ہوں گے۔

راجپوتانہ کی نیم وحشی اقوام بحیل مینا وغیرہ۔ بحیلوں کی قوم جو نہ صرف راجپوتانہ میں بلکہ اس کے اطراف میں بھی بستی ہے پتھانہ ہند کی نہایت قدیم اقوام کے ہے۔ انھیں کے زمانہ میں تو راینوں نے ہند کے شمال

و مغرب کو فتح کیا تھا اور یہ دونوں اقوام مدت دراز تک وادی سندھ پر قابض رہیں۔ موزخین کی رائے ہے کہ مسیحی سنہ کے اوائل کی صدیوں میں راجپوت آریوں نے انھیں اس خطہ سے بھگا کر پہاڑوں میں کر دیا۔ یہ وحشی اور بہادر قوم آسانی سے زیر نہیں ہوتی اور صدیوں تک راجپوتوں کو ان کا خوف رہا اور اپنے پہاڑوں سے اپنے فاتحین پر حملے کرتے اور انھیں ستاتے رہے راجپوت راجاؤں میں تخت نشینی کے وقت ایک عجیب رسم اس وقت تک قائم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان قدیم باشندگان ملک کی کس درجہ عظمت کرتے ہیں۔ ایک بھیل اپنے ہات اور پیر کے انگوٹھوں پر خفیف سازخم لگاتا ہے اور اس میں سے خون نکال کر راجہ کی پیشانی پر لگا دیتا ہے۔ باوجود اس رسم کے بھی بھیل ہندوؤں کے دشمن جانی ہیں اور جب کبھی حکومت انگریزی راجپوتوں سے لڑی ہے بھیل موقع پا کر ان کے شریک ہو گئے ہیں چنانچہ ۱۸۵۷ء کے غدر میں بھیلوں نے حکومت انگریزی کا ساتھ دیا۔

بھیل خالص النسل نہیں ہیں۔ منجھدیس لاکھ کے جوان کی تعداد کا اندازہ ہے تقریباً دس لاکھ گویا خالص ہیں۔ انھیں اپنے خالص النسل ہونے کا بڑا گھمنڈ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا مغاخرہ بالعکس ہے یعنی ان میں جس قدر تورانی میل زیادہ ہوتا ہے اسی قدر یہ اپنے کو زیادہ شریف اور عالی خاندان خیال کرتے ہیں۔ تورانی میل کے لحاظ سے دو اور قومیں بھی جو راجپوتانہ کی نیم وحشی اقوام میں ہیں بھیلوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ مینا اور تمیر ہیں۔ عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ بھیلوں میں اصلی ڈراوئیڈی جز غالب ہے اور تورانی اثر مغلوب۔ مہیرون میں دونوں جز نصف نصف ہیں اور میناؤں میں تورانی جز غالب ہے جس خطہ میں بھیل اپنے اصلی وطن سے نکالے جانے کے بعد آکر بسے ہیں وہ ایک پہاڑی اور جنگلی خطہ ہے جو کہ مغربی گھاٹ کے شمالی حصہ سے سدا راہی کے جنوبی حصہ تک اور خلیج کھلج سے زبد اور تپتہ کی وادیوں کے وسط تک منتہی ہوتا ہے بندیا چل اور سپتورا کے پہاڑوں میں ان کا بچاواؤں ہے اور یہاں یہ آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بھیل گجرات کے پہاڑوں اور روداہی کی وادی میں بھی کثیر التعداد میں موجود ہیں۔

بھیل سیاہ فام اور سخت بد شکل ہیں۔ ان کے چہرے چپٹے۔ آنکھیں چھوٹی لیکن سیدھی اور رخساروں کی ہڈیاں کم اُبھری ہوئی ہیں۔ ان کے قد زیادہ بلند نہیں لیکن یہ نہایت قوی اور پھر تیلے ہیں۔ یہ بجز ایک لنگوٹی کے کوئی لباس نہیں پہنتے اور ان کے لمبے لمبے سیدھے اور سیاہ بالوں میں ایک رسی بندھی ہوتی ہے۔ ان کے ہتھتیار نہایت سادہ اور قدیم ہیں یعنی نیم نیزہ برچھا کمان اور تیر۔ تیر اندازی میں یہ بڑے مشاق ہیں اور تیر تک کو تیر سے شکار کرتے ہیں۔ ان کی زندگی شکار کے گوشت اور مچھلی پر ہے۔ یہ پانی میں ایک قسم کے بیج کا دودھ ڈال کر اس کو مسموم کر دیتے ہیں اور مچھلیاں اس کے اثر سے بیوش ہو کر آسانی سے ہات لگتی ہیں۔

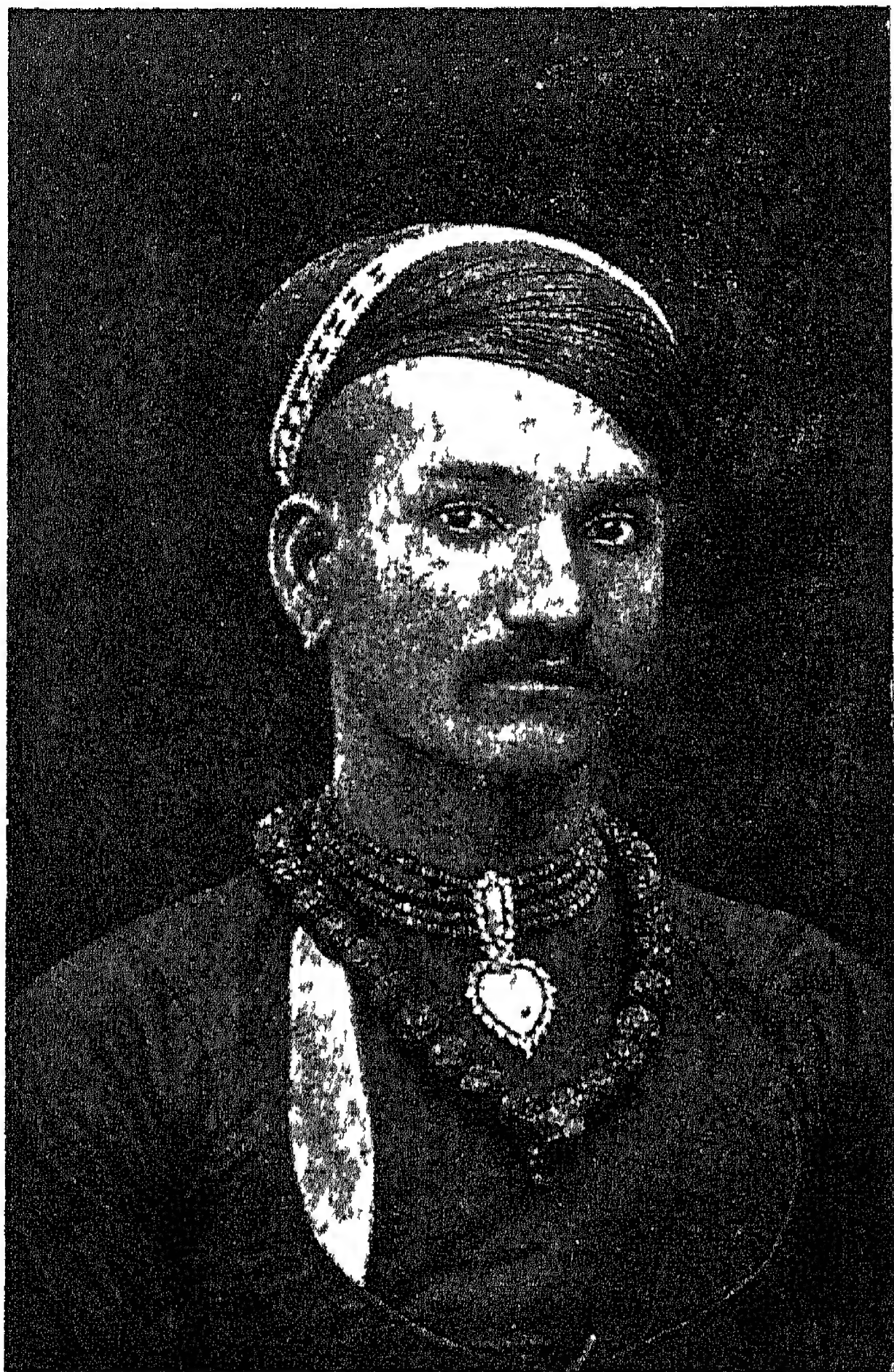
بھیلوں کی خاندانی تقسیم | بھیلوں میں اُسی قسم کی خاندانی تقسیم ہے جیسی راجپوتوں میں لیکن یہاں یہ ابتدائی حالت میں ہے۔ خاندان سے مراد وہ گروہ ہے جس کے افراد کسی خاص شخص کی اولاد میں ہوں آریوں میں بھی یہ بات شاذ و نادر ہے کہ خاندان کی حدود پوری طرح قائم اور محفوظ رہیں اور حق ہمسایگی یا حفاظت کے مصلح سے اُس میں کوئی غیر شخص شامل نہ ہو جائے۔ خاندان میں بیرونی اشخاص کا شامل ہونا جس قدر زیادہ ہوگا اُسی قدر خاندان کی حدود زیادہ وسیع ہوں گی اور قوم کا درجہ ترقی میں کم تر ہوگا۔ بھیلوں میں خاندان بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ جب کوئی نشیبی ملک کا رہنے والا خواہ وہ تورانی ہو یا راجپوت کسی جرم کا مرتکب ہو کر خارج کر دیا جاتا ہے تو بھیل جو خود ایک راندہ قوم ہیں اُسے اپنے میں ملا لیتے ہیں لیکن چون کہ شادی ان میں خاندان کے باہر ہوتی ہے لہذا ضرور ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص خاندان میں داخل ہو جائے تاکہ بھراؤس خاندان سے باہر اُس کی شادی ہو سکے۔ اسی طرح جب بھیل کسی عورت کو چڑا لاتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی خاندان میں شریک کر لی جاتی ہے۔ یہ امتزاج کہ خاندان پر مبنی اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ بھیل بھی اپنے کو مثل اپنے تمدن ہمسایوں کے ماننا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی ان کی موجودہ حالت بہت ہی ابتدائی ہے۔

بھیلون کی رسوم و عادات | بھیلون میں شادی کی رسم نہایت ہی سادہ ہے۔ مرد و عورت جو ایک دوسرے سے منسوب ہیں چند روز کے لیے جنگل کے اندر غائب ہو جاتے ہیں اور واپسی کے بعد قوم کو خبر کر دیتے ہیں۔ اُس وقت رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ طلاق ان میں نہایت شاذ ہے۔ بھیلون کے گائون محصور ہوتے ہیں۔ اور انھیں پال کتے ہیں اسی وجہ سے لٹیبی لوگ بھیلون کو بالاری بھی کہتے ہیں لیکن یہ لفظ بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اگرچہ یہ بالاری اقوام جن میں بھیل اور مہیر اور مینا ہیں ذات کے پابند نہیں ہیں لیکن ہندو انھیں نجس نہیں سمجھتے۔

بھیلون کا مذہب | بھیلون کا مذہب بھی اُسی قدر سادہ ہے جیسے اُن کی اور باتیں۔ یہ درختوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے نیچے پتھر کی چٹان بطور قدمچے کے رکھ کر اُس پر خون یا سرخ رنگ ڈالتے ہیں جسے وہ زندگی کی علامت خیال کرتے ہیں بھیل ہنومان کی بھی بڑی عظمت کرتے ہیں اگرچہ یہ کسی قدر تعجب کی بات ہے کیونکہ ہنومان نے رام جی کا ساتھ دے کر ہند کے ملک کو اصلی باسندوں کے ہات سے فتح کرایا تھا۔

مہیر و مینا | مہیر اور مینا بھی جرن ذکر اور پوجکا راجپوتانہ کی نیم وحشی اقوام میں شامل ہیں۔ یہ گویا دو کڑیاں ہیں جو وحشی بھیلون کو تمدن جاٹ سے ملاتی ہیں۔ یہ وسط راجپوتانہ میں اراولی کے پہاڑوں کے اندر محصور گائون میں رہتے اور زیادہ تر ڈاکو پیشہ ہیں راجپوت و جاٹ اور ہر قسم کے خارج کئے ہوئے اشخاص ان میں آکر مل جاتے ہیں۔ اس میں سے ان کی قوم کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور اسی میل کی وجہ سے مینا بالکل جاٹوں کے مماثل ہوتے جاتے ہیں۔

ان دو نیم وحشی اقوام میں تمدن کا پھیلنا | ان دو نیم وحشی اقوام میں تمدن تیزی سے پھیل رہا ہے انہوں نے زراعت شروع کی ہے اور ہندو مذہب کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں اگرچہ کم خوشی کے ساتھ بھیلون کی طرح ان میں بھی اس وقت تک درختوں اور پتھر کی چٹان اور لوہے کی پرستش باقی ہے۔ مہیر اور مینا ایک قسم کی ہندی

(۲۱) اودے پور کے ایک پنڈت

بولتے ہیں۔ برخلاف اس کے بھیلون کی زبان گونڈون کی زبان سے ملتی جلتی ہے۔

فصل ششم۔ گجرات اور کاٹھیاواڑ کی اقوام

گجرات میں ایک مخلوط خلقت بستی ہے۔ گجرات راجپوتانہ کے جنوب میں واقع ہوا ہے اس کا ایک حصہ براعظم سے ملا ہوا اور نہایت سیر حاصل ہے اور اسی میں بڑودہ و سورت و احمد آباد کے بڑے بڑے

اور مشہور شہر واقع ہوئے ہیں۔ دوسرا حصہ پہاڑی ہے جس کو جزیرہ نما کے کاٹھیاواڑ کہتے ہیں اور ان دو حصوں کے بیچ میں خلیج کھانج ہے اس ملک میں جس کے کناروں پر سمندر ہے اور جہاں تمام دنیا کے لوگ تجارت کی غرض سے آئے ہیں ایک بہت ہی مخلوط خلقت بستی ہے مرٹھے۔ راجپوت۔ ہندو۔ جین۔ جاٹ۔ شیعہ اور سنی مسلمان پارسی اور ڈراویدی اصلی اقوام جو بھیلون سے مشابہ ہیں اور لاری اقوام جو کولیون سے مشابہ ہیں۔ یہ سب یہاں موجود ہیں۔

کاٹھیاواڑ کے جین | جزیرہ نما کے کاٹھیاواڑ کے پہاڑوں میں اس وقت تک نیم وحشی اقوام پناہ گزین ہیں۔ لیکن سواحل پر اور شہروں میں جین مذہب کے ہندو بستے ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جو اپنے مندروں کو نہایت اہتمام کے ساتھ تعمیر کرتا ہے۔ یہ عمارتیں سارے جزیرہ نما میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں اعلیٰ درجہ کی ہندو صنعت کا نمونہ نظر آتا ہے شتر و بخیا پہاڑ کی چوٹی پر جو جنوب و مشرق میں واقع ہوا ہے ان مندروں کا ایک شہر بسا ہوا ہے۔ یہاں پرستش کی تو اجازت ہے لیکن ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ جس وقت انسان ان مندروں کے پریشان گبگدون اور باریک سنگ تراشیوں سے لے ہوئے ستونوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا پرستش ختم کر چکتا ہے تو پھر وہ پہاڑ سے اتر کر پالیانہ کے شہر میں پہنچ جاتا ہے جو عین دامن کوہ میں واقع ہوا ہے۔

گجرات کے دیشنوار ان کے مدارج | گجرات میں زیادہ تر ایک فرقہ ویشنودن کا ہے جن کا مذہب عجیب قسم کا

(۶۳) راجپوتانہ کے نیم پوشیا

باب سوم۔ ممالک متوسط اور دکن کی اقوام

دکن اور ہندوستان کی تفریق | ہم نے اقوام ہند کے بیان میں اُن جغرافی حدود کو قائم رکھا ہے جو اب اول میں
دکن کی اقوام پر عام نظر۔ مقرر کی گئیں اور اس لئے ہندوستان کی اقوام کو بیان کرنے کے بعد ہم
اب دکن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن دکن کے لفظ کو ہم وسیع معنوں میں استعمال کریں گے یعنی اس
سے مراد کل وہ ملک لیا جاسے گا جو زبدا اور ہون کی ندیوں سے لے کر گپ کا مرن تک واقع ہوا ہے۔
دکن میں ہم مرہٹوں سے شروع کریں گے کیونکہ یہاں ہی ایک قوم ہے جس کا تعلق ہند کی فاتح اقوام
سے ہے۔ اس کے بعد ہم اقوام ڈراوید کا ذکر کریں گے جو خصائص میں اُن اقوام سے جن کا ذکر ہو چکا
بالکل علیحدہ ہیں اور آخر میں ہم اُن وحشی اقوام کا بیان کریں گے جو ممالک متوسط کے پہاڑوں میں رہتی ہیں
اور جن میں زیادہ تر کولاری اقوام ہیں یہ اقوام ہند میں سب سے نیچے درجہ پر اور اس ملک کے قدیم ترین
باشندوں میں ہیں۔

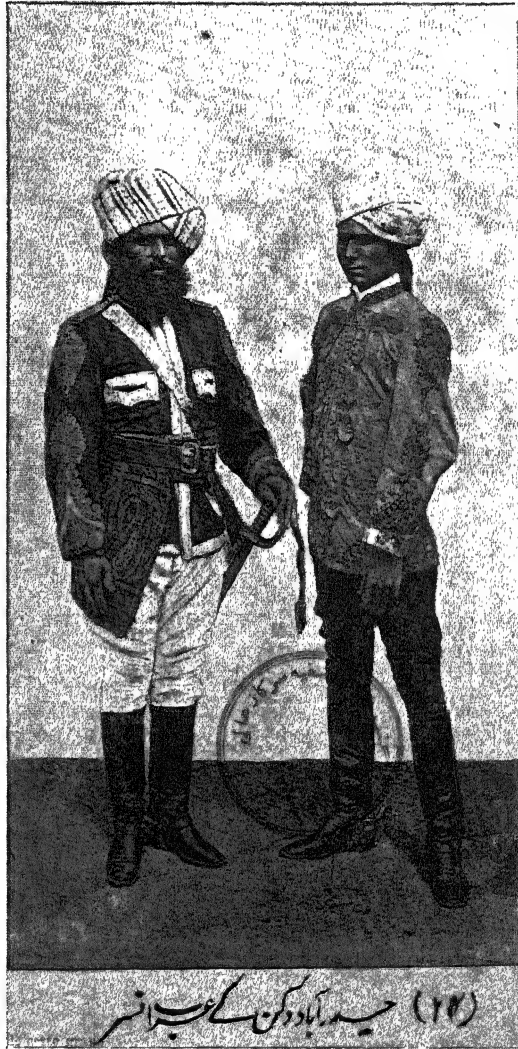
فصل اوّل۔ مرہٹے

مرہٹے | مرہٹے کا لفظ سنسکرت حمارا شتر سے نکلا ہے اور اس کے معنی حکومت عظیم کے ہیں لیکن
یہ نام اور وہ اقوام جو اس نام سے نام زد ہوئی ہے دونوں اس قدر قدیم ہیں کہ ان کا پتہ نہیں لگتا۔ نہ تو ہم اس
حکومت عظیم کی حدود سے واقف ہیں اور نہ قوم کی اصلیت سے تاہم میں مرہٹوں کا نام پہلے پہل سترھویں
صدی عیسوی میں آیا ہے لیکن اُس وقت مرہٹوں نے بڑی قوت حاصل کی اور قریب تھا کہ یہ کل ہندوستان
کو فتح کر لیں اور یہاں ایک دیسی حکومت قائم کریں۔ اس وقت ان کی مردم شماری تقریباً ایک کروڑ ہے

اور یہ دکن کے شمال و غرب میں مغربی گھاٹ اور کل اُس پہاڑی خطہ میں جو گوداوری اور شناکے اوپر والے حصہ میں واقع ہوا ہے بودو باش رکھتے ہیں چونکہ نہایت قدیم زمانہ سے مرہٹوں نے ہندوؤں کا مذہب اختیار کیا تھا ان میں بھی ذات موجود ہے لیکن ان کی ذاتیں اور ہندوؤں کی ذاتوں سے درجہ میں کم سمجھی جاتی ہیں اور بحیثیت مجموعی یہ کہا جاسکتا ہے کہ مرہٹوں کا درجہ نشو و نما ہے اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم زمانہ قدیم کی مفتوح اقوام میں سے ہے۔ صورتِ شکل میں یہ تورانی الاصل معلوم ہوتے ہیں لیکن زیادہ سیل کے سب سے ان کی خصایص مخلوط ہو گئی ہیں۔ یہ میانہ قد ہیں۔ جلد ان کی زرد اور سیاہی مائل ہے رخسارے کی پٹیاں کم اُبھری ہوئی ہیں۔ آنکھیں چھوٹی ناک نوک پر اونچی اور نتھنے پھولے ہوئے۔ ان کی عورتوں کا رنگ زیادہ صاف ہے اور ان کے سر کے بال لمبے اور سیاہ ہوتے ہیں۔

مرہٹوں کی وہی مجالس | ان میں وہی مجالس ہیں جو پٹیل کے تحت ہیں ہوتی ہیں اور پٹیل کا تقرر انتخاب سے ہوتا ہے۔ یہ مجالس اپنی طرف سے ایک ایک شخص کو پنچایت کے لئے منتخب کرتی ہیں۔ مرہٹوں کو اپنی قدیم نظامات کے ساتھ اس درجہ اُنس ہے کہ جب یہ ملک کے مالک ہوئے اُس وقت بھی بادشاہ کو پٹیل ہی کہتے رہے اور اصلی حکومت پنچایتوں کے مات میں رہی۔

وسط ہند کی مرہٹہ ریاستیں | گھاٹ کے مرہٹوں کے سوا وسط ہند میں بھی مرہٹہ ریاستیں موجود ہیں۔ ان ریاستوں کے باشندے تو مرہٹے نہیں ہیں لیکن ان کی حکومت مرہٹہ خاندانوں میں رہی ہے اور یہ قدیم مرہٹہ فاتحین کی یادگار ہیں۔ ان مرہٹہ ریاستوں میں جو کمپوٹیل تک چلی گئی ہیں اور جتنا سے لے کر بنڈی پھل تک راجو تانہ اور بنڈیل کھنڈ اور گجرات میں واقع ہوئی ہیں سب سے بڑی ریاست گوالیار ہے مہاراجہ گوالیار سندھیا کے مشہور خاندان میں ہیں۔ ان کے اجداد نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے وقت ایک بڑی حکومت قائم کر لی اور انگریزوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کرتے رہے اور ایسے وقت میں جب کہ دیسی حکومتیں ٹوٹ رہی تھیں اپنے تاج و تخت کو قائم رکھا۔ خاندان سندھیا کی بنیاد بہت تھوڑے سے ہوئی ۱۷۵۷ء میں

رانا جی سندھیا پیشوا کے دربار میں کفش برداری کی خدمت رکھتا تھا لیکن اس نے اپنی ہوشیاری اور قابلیت سے ترقی کی اور اُس کی اولاد میں مادھاجی اور دولت راوہا در سپہ سالار ہوئے جنہوں نے ہندوستان میں دیسی حکومت قائم کرنے کا ارادہ اور انگریزوں کے مقابلہ میں ایکا کر لیا۔

سیوا جی | مرہٹوں کی قوت کا بانی جس نے سترہویں صدی عیسوی میں اس کاشت کار قوم کو جو اس وقت کم نام تھی صفحہ تاریخ پر لا کر کھڑا کر دیا ایک کم خصل کا سپاہی شیواجی تھا۔ اسی نے ایسے بہادر قوم کے دستے قائم کئے جنہوں نے گنگا کے دہانہ تک تمام ہند کو لوٹا اور حکومت معلیہ کے پرچم اور ادھارنگی اولاد میں وہ زور نہیں رہا ہے اور صرف گوالیار اور اندور کی دوریاستیں رہ گئی ہیں جن میں ان کی قدیم عظمت و شان باقی ہے

فصل دوم۔ اقوام ڈراویڈ کی عام خصائص

ڈراویڈی اقوام اُن کی عام خصائص | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قوم ڈراویڈ ملک ہند کے قدیم باشندوں اور اُن اقوام زرد رنگ کے میل سے بنی ہیں جو برہمن کی طرف سے ہندوستان میں آئیں پھر ان میں تورانیوں کا جو شمال و غرب سے آئے میل ہو گیا۔ غرض اُس دھڑیل کا نتیجہ اقوام ڈراویڈ ہیں۔ ڈراویڈوں کی تقسیمیں کیگی ہیں۔ اولاً وہ جن میں اصلی باشندوں کا جز غالب ہے ان کو پردو ڈراویڈ کہتے ہیں۔ ثانیاً وہ جو پردو ڈراویڈ اور تورانی اقوام کے میل سے بنی ہیں یہ خاص ڈراویڈ ہیں۔ عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ گوداوری کے جنوب کی کل اقوام ڈراویڈ ہیں۔ ان میں سے پردو ڈراویڈ نے جیسا اوپر بیان ہو چکا فاتح اقوام کی چڑھائیوں سے بھاگ کر بہاروں میں پناہ لی اور کم و بیش خالص رہیں۔

باوجود اس کے کہ ان ڈراویڈ اور پردو ڈراویڈ اقوام میں بے انتہا اختلافات ہیں تاہم بعض خصائص ان سب میں عام ہیں۔ مثلاً جلد کا رنگ۔ بالوں کی کمی اور اُس کی سیاہی اور چکنائی۔ ناک کی موٹائی اور نتھنوں کا پھولا ہونا

قد کی پستی۔ اور کھوڑی کی لمبائی۔ یہ توجہ مانی خصایص ہیں۔ اور روحانی خصایص میں ان کی پست اعتقادی پوچھ کر چیزوں کو ماننا۔ اور ذات پرستی ہے جو ان میں غالباً آریہ اقوام کے ہندوستان میں آنے کے قبل سے موجود ہے۔ راماٹن میں جو ان اقوام کا بیان ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آریہ اقوام نے ان پر حملہ کیا تو ڈراوئیڈوں میں ایک درجہ تک تمدن اور شائستگی موجود تھی۔ یہ ظرائف کو کام میں لاتے تھے اور کشتیاں کپڑا اوڑھنی کے برتن بنانا جانتے تھے اور ان میں لکھنے کا فن بھی تھا۔

ڈراوئیڈی زبانیں | ڈراوئیڈی زبانوں کو سنسکرت سے کوئی تعلق نہیں اور سنسکرت کو معلوم کرنے سے پہلے یورپی علماء ان زبانوں سے واقف تھے۔ ان کی چار بڑی قسمیں ہیں اور ہر ایک زبان میں علیحدہ علیحدہ صرف و نحو اور لٹریچر موجود ہے۔ کٹھری مغربی گھاٹ کے خطے اور کوکن اور ملابار کے بعض حصوں میں بولی جاتی ہے مالیالم کل ساحل ملابار کی زبان ہے۔ تنگی گوداوری اور کشنا کے مجراؤں میں بولی جاتی ہے اور ٹامل جس کو اردی بھی کہتے ہیں ساحل کارومیاٹل اور کل جنوبی حصہ میں کیپ کامرن تک اور نیز سیلون کے بعض حصوں میں رائج ہے۔

وحشی اقوام | اصلی ڈراوئیڈی اقوام کے پیچ پیچ میں گوداوری سے کیپ کامرن تک جا بجا وحشی اقوام کے چر داق ہوئے ہیں۔ یہ اقوام عموماً پہاڑی اور دشوار گزار حصوں میں رہتی ہیں جہاں انہوں نے اقوام فاتح کے دھاوؤں سے بھاگ کر پناہ لی ہے۔ یہ زیادہ تر خالص النسل ہیں اور ان میں زردیل بہت کم ہے۔ اگر ان وحشی اقوام سے قطع نظر کی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ گوداوری کے جنوب میں سارا کوکن ڈراوئیڈا اقوام کا گھر ہے اور ان کی تعداد تقریباً پانچ کروڑ نفوس کی ہے۔

ڈراوئیڈی اقوام کا تمدن | اگرچہ ہم ان ڈراوئیڈی اقوام کو ایک متحدہ اور متصل الاجز اقوام نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی تقسیم صرف زبانوں کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ یہ کل اقوام تمدن کے میدان میں آچکی ہیں اور انہوں نے برہمنی مذہب اختیار کر لیا ہے اور ذات کے لحاظ سے گل کی گل اُس طبقہ میں شامل ہیں جس کو شودر کہتے ہیں۔

برخلاف اس کے اقوام وحشی جن میں اندرونی تقسیمیت جو وجود میں مندو کی نظر میں بالکل ذات سے خارج ہیں اور ان کا نام پاریا رکھ دیا ہے۔ تمدن کے لحاظ سے ڈراویدوں میں سب سے اعلیٰ درجہ مائلون کا ہے یہ دکن کے مشرقی اور وسطی حصہ میں رہتے ہیں اور اسی خطہ میں مدراس اور پانڈیچری کے شہر واقع ہوئے ہیں اور سی زبان کی کتابیں ہر روز مدراس میں طبع ہوتی ہیں۔ اس زبان میں الفاظ کثرت سے ہیں اور اس میں تصنیف کی اعلیٰ قابلیت ہے۔ اسی وجہ سے اردو اس طبقہ کی دوسری زبانوں برٹرا انڈیاں رہی ہے تقریباً ڈیڑھ کروڑ مخلوق اس زبان کو بولتی ہے اور اس میں بعض تصنیفات ایسی قدیم ہیں جن کو ہزار سال سے زیادہ کا زمانہ گزرا ہے۔ اردو ان کی قوم نہایت مستعد کاروبار میں پوشیا ترقی پذیر ہے اور جنوبی کی قسمت کا فیصلہ انہیں کے ہاتھوں میں معلوم ہوتا ہے۔

تنگے | تنگے جو ساحل کارومیا نڈل کے ایک حصہ میں رہتے ہیں اور جنوب تک چلے گئے ہیں تعداد میں اردو کے برابر ہیں لیکن ان میں اُس قدر مادہ اور تمدن کی صلاحیت نہیں ہے۔

مالیالم بولنے والے | مالیالم بولنے والے ساحل ملابار کے باشندے ہیں برخلاف اردو کے یہ اپنی قدیم رسوم کو قائم رکھنے کی طرف مائل ہیں اور ان میں ترقی کا مادہ کم ہے۔

کنڑے | چوتھا طبقہ کنڑوں کا ہے یہ دکن کے وسط اور میسور اور ملک نظام کے مغربی حصہ میں رہتے ہیں یہی کرناٹ یعنی زمین سیاہ کا قدیم ملک ہے اور یہیں کنڑی زبان بولی جاتی ہے۔ یورپیوں نے غلطی سے اس نام کو ساحل مشرقی یعنی کارومیا نڈل کی طرف منسوب کر دیا ہے اور اُس خطہ کا نام کرناٹک رکھ دیا ہے۔ لیکن اصلی کرناٹک وسط دکن میں واقع ہوا ہے جہاں آتش فشان سیاہ پتھروں کو مانسون کی موسلا دھار بارش نے گھلا کر وہ سیاہ زمین پیدا کی ہے جس کو ریگڑ کہتے ہیں اور جو روٹی کی کاشت کے لئے مخصوص ہے۔

دکن کی وحشی اقوام | اقوام ڈراوید کی خصائص کا بیان کرنے کے بعد اب ہم ان وحشی اقوام کی طرف توجہ کریں گے

جن کی آبادیاں جا بجا ڈراویڈوں کے پیچ پیچ میں بطور چرون کے واقع ہوئی ہیں۔

فصل سوم۔ اقوام کوکن

کوکن کا سین | کوکن سے مراد کل وہ خط ہے جو خلیج کھاج سے گوا کے جنوب تک واقع ہو ہے اور جس کے بعد ملابار شروع ہوتا ہے کوکن کے دو حصے ہیں شمالی اور جنوبی۔ تاسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس خط کے باشندے جو سمندر کی طرف کھلا ہوا ہے اور جس میں یورپ و ایشیا و افریقہ کے ہر قسم کے تجارتی سال ہاے دراز سے آ رہے ہیں کس درجہ مخلوط ہوں گے فی الواقع ان میں کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کا بیان علیحدہ طور پر کیا جائے۔

گھاٹ کے دامنوں کی وحشی اقوام | البتہ گھاٹ کے دامنوں پر بعض وحشی اقوام رہتی ہیں جن میں خاص یہ بات ہے کہ ان کے مرد و ختوں پر بندر کی طرح چڑھ جاتے ہیں اور ان کے بیرون میں ویسی ہی پکڑ پکڑ ہے جیسی بندرون میں ہوتی ہے۔ یہ ملک تاز اور کجور کا ہے اور ان کے لئے یہ بندری خاصیت نہایت مفید ہے۔ تاز اور کجور وہ درخت ہیں جن سے بڑے کا اذوقہ تن کا کپڑا اور رہنے کے لئے گھر ملتا ہے ان کا رس لکڑی پھل ان کا سن اور پتے سب انسان کے لئے بکار آمد ہیں۔ انہیں جنگل کے باشندوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ جو قوت پیو سلطان انہیں کپڑا پہنانا چاہا اور ہر ایک کے آگے ایک ٹکڑا کپڑے کا رکھوا دیا تو تھوڑی دیر کے لئے یہ سخت گھبرائے۔ آخر کو ان کا سر وارو اٹھا اور کہنے لگا اے بادشاہ تو خود اور تیری رعایا اپنے آباؤ اجداد کی رسوم پر قائم ہیں۔ ہم بیچاروں کو بھی اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر قائم رہنے دے۔ ملابار کی ناز قوم میں عورتیں صرف کمر کے نیچے کپڑا پہنتی ہیں اور اوپر کا جسم بالکل ننگا رہتا ہے۔ انگریز جب اس قوم کی عورتوں کو اپنے گھرون میں بطور مایا دایہ کے رکھتے ہیں تو یہ بھی وہی کرتے ہیں جو پیو سلطان نے کیا۔ یعنی ان کو کپڑے

پہننے پر مجبور کرتے ہیں۔

فصل چہارم۔ سواحل ملابار کے باشندے نائرو وغیرہ

ہندوستان میں مختلف مدراج | ہندوستان کے مختلف اقوام میں اس وقت وہ لطافات اور مدارج تمدن موجود
تمدن کا ایک جا پایا جانا۔ | ہیں جن کو تمدن اقوام مدت سے قطع کر کے اپنی موجودہ حالت پہنچی ہیں۔ اس بڑے

کی اقوام پر نظر ڈالنے سے ہمیں وہ کُل مدراج ملتے ہیں جو ہمارے آباؤ اجداد طے کر چکے ہیں۔

نائرو | ملابار کے نائرون میں بعض ایسی رسمیں موجود ہیں جو یورپ کے بالکل مفقود ہو گئیں اور جن کا پتہ صرف
ہماری کتابوں میں رہ گیا ہے مثلاً ان میں خاندان کا دائرہ ارمان پر ہے جو یورپ میں بھی ابتدائی زمانہ تاریخی
میں تھا۔

اُسمیت | تاریخی تحقیقات نے جن کا ذکر ہم نے اپنی دوسری تصنیف میں کیا ہے اس امر کو ثابت کر دیا ہے
کہ جب انسان اپنی وحشی حالت سے نکل کر تمدن کے میدان میں آیا تو اُس ابتدائی حالت معاشرت میں کسی
ایک قوم کی کُل عورتیں کُل مردوں کی ہلک ہو کر تھیں اور بچے جو ان سے پیدا ہوتے وہ بھی کُل قوم کی ہلک
تھے اس کے بعد اُسمیت یعنی ماوری خاندان کی بنا پڑی جس کی رو سے بچے ان کی ہلک ٹھہراے گئے
اور ان کی جائیداد کے وارث قرار دئے گئے۔ یہ اُس عام ملکیت کے مقابل میں ایک بہت بڑی ترقی تھی کیونکہ
شخصی ملکیت عمومی ملکیت سے بہت زیادہ قومی ہوتی ہے۔

نائرون کی حکومت | ایک فرانسیسی فرانسوا پیرارستر ہوین صدی عیسوی کی ابتدا میں ملابار آیا تھا اُس نے جو کچھ
بیان نائرون کا لکھا ہے وہ کم و بیش اس وقت تک اُن کی حالت سے مطابقت رکھتا ہے وہ لکھتا ہے
کہ نائرو ایک بہادر اور جنگ جو قوم ہے اور ان میں اُسی قسم کا مردانہ اخلاق ہے جیسا یورپ میں ازمنہ متوسط میں
تھا۔ یہ بالکل نڈر اور غیر متقوم ہے انہیں اپنی عزت کا بے انتہا خیال ہے اور ان میں عورتوں کی حرمت

اعلیٰ درجہ کی ہے۔ سولہویں صدی عیسوی میں نائروٹ کی ایک بڑی حکومت تھی اور یہ متمول قوم تھی۔ پیرار لکھتا ہے کہ کیا لیکٹ کا زاموزن ہندوستان کے بڑے حکمرانوں میں ہے اور اُس کے پاس ڈیڑھ لاکھ نائرون کی فوج ہے۔

نائرون کے اوصاف | جسمانی لحاظ سے نائرا ایک حسین قوم ہیں۔ ان کا قد بلند۔ جسم سڈول ہاتھ پیر خوبصورت اور رنگ صاف ہے۔ نائرا کے لفظ کے معنی مالک کے ہیں اور یہ فی الواقع ساحل ملابار کے امرا اور حاکم قوم ہیں۔ برہمنوں نے صرف تھوڑے دنوں ان پر حکومت کی اور انہوں نے بہت جلد اپنے کو آزاد کر لیا۔ اس وقت برہمنوں کی مذہبی حکومت بھی نائرون پر بہت کم ہے یہ ملابار کے برہمن آریہ نہیں ہیں اور نہ شمال کے آریہ برہمنوں کے برابر سمجھے جاتے ہیں۔ خود نائرا جو اپنے کو کھتری کہتے ہیں بندوں کے نزدیک شہور کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسکے ساتھ نائرا بھی اپنی ہمسایہ اقوام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمسایہ تیر کی قوم ہے جو اصل میں نائرون سے زیادہ خالص ہیں اور ان کا رنگ بھی زیادہ صاف ہے۔ علاوہ ان کے موپلون (موپلا) کی قوم ہے جو عرب ملاحوں کی اولاد اور مسلمان ہیں۔ یہ نہایت بہادر ہیں اور اکثر نائرون سے لڑتے رہتے ہیں۔

خاندان | خاندان کی بنیاد کا اُسمیت پہونا ایک ایسی رسم ہے جو اعلیٰ متھن اقوام سے بالکل منقود ہو گئی ہے اور اب بہت ہی کم اقوام میں باقی ہے۔ ہندو میں یہ رسم صرف آسام کے کھاسا میں جن کا ذکر ہو چکا اور ملابار کے نائرون میں باقی جاتی ہے۔ وحشی اقوام میں شادی کوئی چیز نہیں بلکہ قوم کی کل عورتیں کل مردوں کی ملک ہیں۔ اُسمیت کی رسم اس سے ایک درجہ اوپر ہے اور اس میں ایک عورت کے کمی معدود شوہر ہوتے ہیں اور خاندان کی مالک عورت ہوتی ہے۔

شادی | نائرون میں شادی کثرت البعول کے قسم کی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شادی کی رسمیں اُس وقت قرار دی گئیں جب برہمن ان پر غالب ہو چکے تھے۔ شروع میں تو ایک عورت کا ایک ہی شوہر

ہوتا ہے لیکن شادی کی مدت محدود ہوتی ہے۔ شوہر اپنی بی بی کے گلے میں ایک ہار ڈال دیتا ہے اور جب تک عورت اُس ہار کو پہنے رہے شادی قائم رہتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد پہلا شوہر کچھ دے کر خست کر دیا جاتا ہے اور دوسرے اشخاص اس کی جگہ لیتے ہیں۔ یعنی عورت تمام قوم کی ملک نہیں ہوتی بلکہ صرف چند اشخاص کی۔ لیکن اس شرط سے کہ وہ خود اُن کو انتخاب کرے اور اُن سے بچے لے اور اُن کی تعداد دس بارہ شخص سے زیادہ نہ ہو۔ ناکر عورت جو اپنے بھائیوں کے ہمراہ رہتی ہے پہلی شادی ہونے کے بعد ہی اپنے مختلف شوہروں کو یکے بعد دیگرے بلا کر گھر میں رکھتی ہے اور جو شوہر برسرِ کار ہوتا ہے وہ اپنا چھ بطور علامت کے دروازہ پر گاڑ دیتا ہے۔ ایسی شادی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے نام سے کہلاتے ہیں کیونکہ باپ ان کا نامعلوم ہوتا ہے۔

خاندان کی حکومت | ناکرون میں خاندان کی حکومت پوری طرح عورت کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کام میں اپنی بڑی بیٹی سے مدد لیتی ہے جو ہمیشہ اُس کے ساتھ رہتے ہیں اُس کے بھائی اور بیٹے ہیں بچوں کو جو اپنی ماں اور اس کے بھائیوں میں پلتے ہیں ماموں کے ساتھ ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے جیسے دوسری اقوام میں اولاد کو باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بھائی بنوں میں بھی ہمیشہ ساتھ رہنے کی وجہ سے بڑی محبت ہو جاتی ہے جو ہرگز زن دشوین نہیں ہو سکتی کیونکہ شوہر اپنی بی بی کے ساتھ کبھی زیادہ دنوں نہیں رہ سکتا۔ آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ اس انتظام کی رو سے خاندان میں اول درجہ عورت کا ہے اور اس کے بعد اس کے بھائیوں کا شوہر کا درجہ نہایت کم ہے کیونکہ اُس کا تعلق عارضی اور چند روزہ ہوتا ہے۔ عورت ہمیشہ اُسی مرد کو انتخاب کرتی ہے جو مضبوط اور حسین ہو۔ اُس کو پورا حق اس بات کا ہے کہ جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے بشرطیکہ وہ شخص نجی ذات کا نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں اُس کی عزت میں فرق آتا ہے۔ یہ ہنگامی شوہر زیادہ تر برہمن ہوتے ہیں اس لئے کہ ان کی ذات اعلیٰ ہے یہ گھر گھر پھرتے ہیں اور اپنی قیمتی نسل کو نذر کر کے قوم کا درجہ بلند کرتے ہیں۔

مردون کی آزادی | نائرون مین مردون کو ویسی آزادی ہے جیسی عورتون کو۔ یعنی جس طرح عورتین کشرۃ البحول
ہیں ویسے ہی مرد کشرۃ الازواج ہوتے ہیں۔ البتہ جو اشخاص مفلس ہیں وہ زیادہ بی بیان نہیں رکھ سکتے بلکہ کہی بھائی
یا کسی اشتخاص مل کر ایک عورت کے شوہر بن جاتے ہیں۔

کشرۃ البحول کی رسم | کشرۃ البحول کی رسم ہندوستان کے دوسرے خطون مین پائی جاتی ہے۔
اقصائے شمال کی طرف تبت مین اور اقصائے جنوب کی طرف مڈورائین یہ رسم موجود ہے۔ کشرۃ البحول
کی رسم جو چین اس قدر نفرت انگیز معلوم ہوتی ہے فی الواقع نہایت قدیم رسم ہے اور مہا بھارت مین
پانچون پانڈو جو آپس مین بھائی ہیں ایک ہی عورت سے جس کا نام درویدی ہے اور جس کی آنکھیں کنول کی سی
ہیں شادی کرتے ہیں۔

ارث | جب کوئی نائرم تہا ہے تو اُس کی اولاد وارث نہیں ہوتی بلکہ اُس کی بہن کی اولاد۔ مادہی جائیداد لڑکی اور
اُس کی لڑکی کو پہنچتی ہے جیسا کہ پہلے ٹرانڈکور کے راج مین ہوا کرتا تھا۔ بھائی اپنی ماں کی نگرانی مین جائیداد کا انتظام
کر سکتے ہیں لیکن قانوناً انہیں اُس مین کوئی ملکیت کا حق نہیں ہوتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمیتی خاندان نائرون
کی طبعی اور حالت سے خاص مناسبت رکھتا ہے کیونکہ یہ اُس ملک مین زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ اگرچہ مسلمان
اور عیسائی اس ساحل پر سال ہائے دراز سے بسے ہوئے ہیں ان کا کوئی اثر اس رسم پر نہیں پڑا ہے۔

فصل پنجم۔ نیلگری کی اقوام

نیلگری کی اقوام | نیلگری کے پہاڑون مین کئی قسم کی وحشی اقوام رہتی ہیں۔ ان کی رسوم و عادات نہایت دلچسپ ہیں
اور ان سے ہمیں قدیم زمانہ کا پتہ لگتا ہے جو اب بالکل مفقود ہو گیا ہے یہ اقوام ٹوڈا۔ بڈگا۔ کوٹنا۔ کورمیا اور ایرولا
ہیں۔ ٹوڈے پہاڑ کی چوٹی پر رہتے ہیں اور ان اقوام مین ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ صرف شبانی

زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک قسم کی کنٹری زبان بولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کنٹری الاصل ہیں جو آٹھ سو سال قبل یہاں آئے تھے۔ ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ بڑگا سولہویں صدی کے قریب میسور سے آئے ہیں ان میں انڈیشی باشندوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ کم تہن ہیں۔ نیلگری کی پہاڑی اقوام میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ تقریباً پچیس ہزار نفوس ہیں ان کا شغل زراعت ہے اور یہ بھی کنٹری بولتے ہیں۔ ان دونوں اقوام کے علاوہ جن کی اصلیت سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ کوتا اور کورمیا اور ایرولا کی اقوام میں جن کی تعداد تین ہزار ہے یہ اصل باشندوں کے باقیات میں ہیں۔ وہ پتھر کے ستون اور کھمبے جو اس نواح میں ہر جگہ نظر آتے ہیں انہیں کے آباء اجداد کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ان کی زبان ان ڈراویڈی زبانوں سے مشابہ ہے جو تیش میں بولی جاتی ہے اور تیشی باشندوں سے ان کا تعلق بھی ہے۔ کوٹے اس پہاڑی ملک کی حرفتی قوم ہے اور ایرولا جو پہاڑ کے دامن میں جنگلوں کے اندر رہتے ہیں۔ نوع انسانی کے بہت ترین مثالوں میں ہیں۔ اب ہم ان اقوام کا علیحدہ علیحدہ بیان لکھیں گے۔

نوڈے | نوڈے نیلگری کے باشندوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ یہ میانہ قد ہیں ان کے بال سیاہ اور گھنے۔ ڈاڑھی بھی گھنی اور گھنگروالی۔ ان کے ہونٹ موٹے ہیں۔ ناک سیدھی اور اکثر خم دار۔ ان کی چال نہایت شاندار ہے۔ ان کا اخلاق اور خوش مزاجی ان کا کہن اور نیک چلنی ان کی صورت شکل اور کپڑے پننے میں ان کا مذاق اور ان کی فطرتی تیز داری اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ یہ وحشی نہیں ہیں یہ گویا اُس خیالی انسان کا نمونہ ہے جو فطرت کی گود سے نکلا ہے وہ انسان جس کا بیان روسو اور اُس کے ہم مذاق مصنفین اٹھارہویں صدی عیسوی میں کیا کرتے تھے۔ لفظ نوڈا کے معنی چرواہے کے ہیں اور نوڈوں کا شغل صرف مویشی کی نگہداشت ہے نیلگری کی نفیس گھاس سے عمدہ قسم کی مویشی پیدا ہوتی ہے اور ان کا دودھ اس خطہ کے باشندوں کی غذا ہے۔ علاوہ اس کے نوڈے اپنی مویشی کی

پرستش کرتے ہیں۔ ان میں اور بڈگون میں گائے ایک متبرک جانور ہے اور مویشی کا تھان ان کی عبادت گاہ ہے۔ ان کے ملا کا نام پلال یعنی بڑا دودھ دہنے والا ہے ان کی سب سے بڑی دیہی ایک اعلیٰ نسل کی گائے ہے اور ان میں بڑا پادری وہ شخص ہے جو گایوں کی داشت اور سیوا میں یدِ طولیٰ رکھتا ہے۔ یہ متبرک گائے ٹوٹوں کی تمام مذہبی پرستش اور ان کی زندگی کے تمام اہم امور میں بڑا اہم سمجھی جاتی ہے۔ جب ٹوٹا پیدا ہوتا ہے تو بچہ فوراً مویشی کو سونپا جاتا ہے جب ٹوٹا امرا ہے تو اُس کے کنبے کی کل گائیں لاش کے آگے آگے ہوتی ہیں اور ان میں ڈو اس غرض سے قربانی کی جاتی ہیں کہ وہ عالم ارواح میں مردے کے ساتھ رہیں۔ سال میں ایک خاص دن معین ہے جب تمام قوم کے گناہ ایک بچہ پر لاوے جاتے ہیں جس کو لیتا داکتے ہیں اور پھر یہ بچہ ٹوٹوں سے مار کر جنگل کے اندر بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ رسم ہودیوں کی اُس رسم کو یاد دلاتی ہے جس میں گناہوں کی ٹھہری بکری کی پشت پر رکھ کر اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔

ارواحِ پستی | علاوہ گائے کے ٹوٹے اور کل وحشی اقوام ارواح کو بھی پوجتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص ہلاک کیا جاتا ہے تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مقتول کی روح انتقام کے لئے پلٹ آتی ہے اور آئہ قتل کے گرد بھرتی ہے اور اس وجہ سے یہ آہ ان کی نظروں میں متبرک ہو جاتا ہے اور اُسے یہ دوسری اشیائے پرستش یعنی تھنی۔ مکھن کے برتن اور پیر کے سانچے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ ان اقوام کو نیلگری میں ایک عجیب تعصب یہ ہے کہ یہ کوریون کو (جو جنگل کے رہنے والے اور زہریلی ہوا کے اس درجہ عادی ہیں کہ صاف ہوا میں آکر وہ مرتے ہیں) اعلیٰ درجہ کا جادوگر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی ٹوٹا خاندان پر کوئی مصیبت آئے یا بڈگون کی مویشی کسی بیماری سے مرنے لگے تو وہ فوراً ایک کورمیا کو بلاتے ہیں اور اُس سے التجا کرتے ہیں کہ اپنی کی ہوئی بُرائی کا علاج کر دے۔ کورمیا بھی اس بات کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ اس سے اُس کا اعتبار بڑھتا ہے اور اگر اشارے کرنا اور گھومتا ہے اور بالآخر اپنے

کو زمین پر ڈال کر چغین مارتا ہے یہ عمل مصیبت کو دور کرنے کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے۔ ٹوڑے و خٹو
کی بھی پرستش کرتے ہیں۔

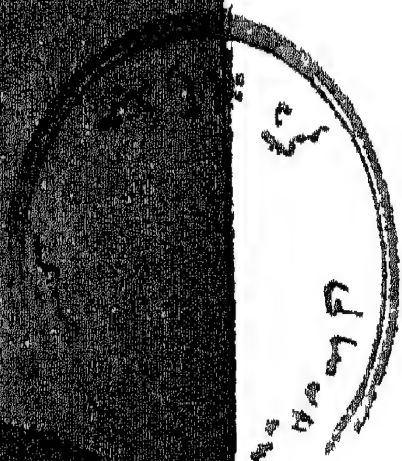
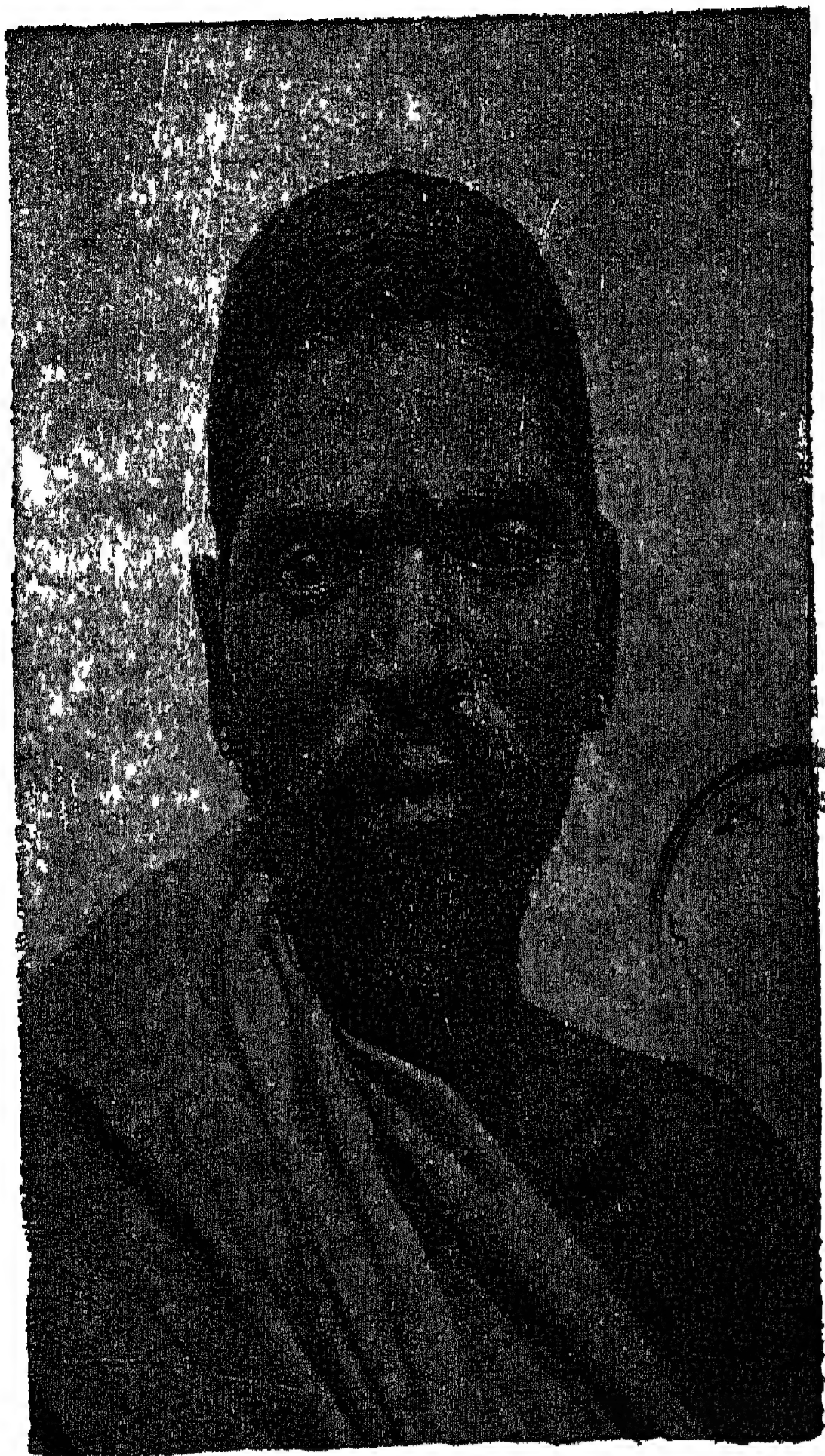
شادی | ٹوڑوں میں شادی بہت ہی سادہ طور پر ہوتی ہے لیکن وہ مانی اُسی وقت جاتی ہے جبکہ زوجہ
کو پہلے محل کا ساتراں مہینہ لگ گیا ہو۔ اُس وقت میان بی بی جھگل کے اندر چلے جاتے ہیں اور کسی
درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اُس درخت کے سپرد کرتے ہیں جب بچہ
پیدا ہوا تو باپ اُس درخت کے پتے توڑ لاتا ہے اور اُن کا ایک دو نہ بنا کر اُس میں تھوڑا سا پانی ڈالتا
ہے۔ پھر بچہ اور والدین اُس پانی سے اپنے لبوں کو تر کرتے ہیں اور اس منہ ہی رسم سے خاندان کی
بنا پڑتی ہے۔ شادی سے پہلے بعض رسمیں کی جاتی ہیں مثلاً جس وقت کسی نوجوان نے اپنی ذات کی
کوئی لڑکی پسند کر لی تو وہ لڑکی کے باپ کو اُس کی ایک قیمت دیتا ہے اور باپ داماد کے سیر کو اپنے
سر پر رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی سنواری جاتی ہے اور باجے کے ساتھ دولہ کے گھر آتی ہے۔
اُس وقت وہ دولہ کے قدموں پر گرتی ہے اور دولہ اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھتا ہے اور اسی طرح مان
باپ بھی بیٹی کے سر پر پیر رکھتے ہیں۔ بعد اس کے دولہن سے پانی کا گھڑا اُٹھوایا جاتا ہے اور وہ
اُس دن سے گویا اُس گھر کی باندی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ شادی نامتام ہے۔ اس کی تکمیل اُسی وقت ہوتی
ہے جب عورت کو ساتراں مہینہ لگے۔ اُس وقت دھوم دھام سے دعوت ہوتی ہے اور زوجہ ناجتبی
ہے اور ہر ایک کو اپنی بدلی ہوئی حالت دکھاتی ہے۔ اُس وقت دولہ اُس کے گلے میں ایک مار
ڈال دیتا ہے جو ناز و ن کے مار کو یاد دلاتا ہے۔

کثرت البعل کی رسم | ٹوڑوں میں کثرت البعل اور کثرت الازواج کی رسمیں ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں لیکن
اس طور پر کہ ایک خاندان کے سب بھائی دوسرے خاندان کی کُل بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں اور
ہر مرد کی کئی ازواج ہیں جو آپس میں بہنیں ہیں جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی بی بی

ہی سے شادی کرتا ہے بلکہ اپنی بی بی کی کل بہنوں سے بھی۔ یہ جیوں جیوں بلوغ کو پہنچتی ہیں اُس کی ملک ہوتی جاتی ہیں اور وہ اُن مین سے ہر ایک کے لئے وہی قیمت دیتا ہے جو بڑی بہن کے لئے مقرر ہوئی تھی۔ اسی طرح سب اُس کے حقیقی بھائی اُس کی بیسیوں مین شریک ہیں اور مقررہ قیمت کے دینے مین اُس کی مدد کرتے ہیں۔ باوجود اُن آسانوں کے اور باوجود اس کے کہ طلاق بھی آسانی سے ہو جاتی ہے سُنا جاتا ہے کہ بگڑن کی قوم مین رقابت کے باعث سے خود کشیاں بہت ہوتی ہیں اگرچہ یہ بیان تصدیق کا محتاج ہے۔

اولاد کی تقسیم | بچے اپنی عروں کے لحاظ سے مختلف شوہروں مین تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بڑا بچہ تو اصلی شوہر کا ہوتا ہے اور اس کے بعد کا بچہ سب سے بڑے چچا کا اور علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن یہ رسم ٹوڈون مین سے مفقود ہوتی جاتی ہے اور ان مین وہ اشخاص جو خوش حال ہیں اور ایک بی بی کی پوری قیمت دے سکتے ہیں وہ اپنی بی بی پر پورا قبضہ بلا شرکت غیرے رکھتے ہیں اور کثرت البعول کی رسم کو نیچے کے طبقات کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔

ارث | باپ کے مرنے کے بعد جائداد اولاد مین مساوی حصوں مین تقسیم ہو جاتی ہے لیکن سکونت کا مکان سب سے چھوٹے کے قبضہ مین رہتا ہے اور یہ کل عورتوں کو اس مین رکھتا اور اُن کی نگہداشت کرتا ہے۔ ٹوڈون مین بجز سکونت مکان اور اساس البیت کے کوئی اور جائداد نہیں ہوتی۔ زمین عام ملک ہے اور اس مین صرف مویشی کے لئے چارہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ٹوڈون مین زراعت مطلق نہیں ہے۔ یہ شکاری بھی نہیں ہیں اور نہ ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ نہ کسی پر حملہ کرتے ہیں اور نہ ان مین بیرونی حملہ کو روکنے کی طاقت ہے اس وجہ سے یہ اپنی حفاظت صرف اسی قدر کرتے ہیں کہ اپنے بھونپڑن کے دروازے نہایت نیچے بناتے ہیں تاکہ کوئی آسانی سے اندر نہ آ سکے۔ ٹوڈو اور بڈگے تو گاؤں مین رہتے ہیں اور ایروکے جانوروں کی طرح غاروں یا درختوں کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں۔

(۱-۱) سگری کا کونا

بڑے | نہ تو صورت شکل میں ٹوڈوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ خصایص میں۔ ان کے قد چھوٹے۔

رنگ زیادہ سیاہ۔ بال کم۔ ڈاڑھی مختصر۔ ناک دبی ہوئی اور ہونٹ نہایت کلفت ہوتے ہیں۔ یہ کانٹے اور سخت دل اور بخیل ہیں اور انہیں افیون کی عادت نے اور بھی حیوان بنا دیا ہے۔ نیلگری کی پانچون اقوام میں یہ سب تعداد میں شامل ہیں۔ یہ زراعت پیشہ تو ہیں لیکن ہوشی بھی پالتے ہیں۔ ان کے اعتقادات ٹوڈوں سے ملتے ہوئے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ان کا مذہب برہمنی ہے یہ تنگ کی اور شیوجی کی پرستش کرتے ہیں۔ ان میں بھی شادی کی رسمیں اُسی قدر سادہ ہیں اور تعداد ازدواج کی وجہ سے ویسی ہی سچید گیا واقع ہوتی ہیں جیسی ٹوڈوں کی طرح ان دونوں اقوام میں بھی خوشی کی رسوم کے ساتھ رنج ملکہوا ہوتا ہے اور ناچتے ناچتے یہ رونے لگتے ہیں اور مردوں کے دفن کرنے میں ان کے مان خورد نوش کی بے اعتدالیان ہوتی ہیں اور خوشی جیتی ہے۔

کورمے کوٹے اور یروے | نسل کے لحاظ سے یہ تینوں اقوام اور والی دونوں اقوام سے بالکل علیحدہ ہیں یہ اصلی اقوام ہند کی باقیات میں سے ہیں اور نہایت حقیر اور سیاہ فام ہیں۔ ان کی ڈاڑھیاں موٹی اور سخت بالوں کی۔ مردوں کے بال کسی قدر گھنگر والے۔ ہونٹ موٹے۔ سینے بالکل سپاٹ۔ بازو لمبے اور ٹانگین چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ بیان زیادہ تر کورمیوں اور ایردولون پر صادق آتا ہے اور بعض سیاحین کی رائے ہے کہ یہ اقوام اسٹریلیا کے اصلی باشندوں سے بہت مشابہ ہیں۔ کورمے بھاڑ کے نشیب میں بڑے بڑے جھوپڑوں کے اندر رہتے ہیں۔ ٹوڈے اور بڈگے ان بیچاروں سے بہت ڈرتے ہیں اور بعض وقت ان کی عورتیں اگر دفعہ کسی کورمے کو دیکھ لیں تو مارے خوف کے غش کھا کر گر پڑتی ہیں۔ کورمے اپنے ان دونوں ہمسایوں کی نظروں میں جادوگر ہیں اور اس وجہ سے انہیں ہمیشہ بمقابلہ فائدہ کے زیادہ تر نقصان پہنچا رہتا ہے کورمیوں کے اشغال مختلف ہیں۔ لیکن ان سے انہیں حاصل بہت کم ہوتا ہے کبھی تو یہ عمل اور جادوگری کرتے ہیں اور کبھی گاتے پھرتے ہیں اور بعض اوقات

نوکری بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑی بہت زراعت بھی کرتے ہیں اور زمین کو ایک نوکدار لکڑی سے کھودتے ہیں۔ کوٹے کو میون سے کچھ زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہیں یہ بھی مختلف کام کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کا پیشہ مزدوری ہے۔ لیکن یہ کبھی پتے نہیں۔ ان کے گھروں میں ہمیشہ فاقہ رہتا ہے اور صرف سال کے پہلے روز یہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ اُس روز ان کے پاس جس قدر اذوقہ ہوتا ہے اُس کو یہ ایک جگہ جمع کرتے اور چوبیس گھنٹے کے اندر جتنا ممکن ہو کھا پی لیتے ہیں۔ سب سے نیچے طبقے میں ایروٹے ہیں۔ یہ نیلگری کے نشیبی جنگلوں میں رہتے ہیں اور بالکل سیاہ ہیں۔ ان کی کمرین جھکی ہوئی۔ ہات بلے اور ناگیں چھوٹی ہیں۔ یہ اُس ترائی کی قاتل ہوا کے عادی ہو گئے ہیں جس میں اور کوئی لبتہ نہیں ٹھہر سکتا۔ جب کبھی یہ کسی خوش آب و ہوا مقام پر آتے ہیں تو پھر یہ مرجھا کر جاتے ہیں۔ ان کے ہمسائے جو ان سے بہتر نہیں ہیں ان کی نسبت بڑے خیالات رکھتے ہیں انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایروٹے شیروں کے ساتھ مل جُل کر رہتے ہیں اور ان کی اولاد درندوں کے بچوں کے ساتھ پرورش پاتی ہے ایردون میں ایک بڑا وصف ہے۔ یہ نہایت کھرے ہوتے ہیں شاید ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ جھوٹ بول سکیں۔ لیکن فی الواقع ان بچارے وحشیوں کی صرف زبان اعلیٰ سے اعلیٰ برہمنوں کی قسم سے بھی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ ایروٹے ٹوکر یاں بناتے ہیں اور جنگل کے پھل پھلری اور جڑوں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔

فصل ششم۔ دکن کی مختلف اقوام

جنوب نیلگری کی اقوام | نیلگری کے جنوب میں اناملی کا پاڑہ ہے اور اس میں بھی وحشی اقوام رہتی ہیں۔ لیکن ان کو ٹوڈوں سے کوئی مناسبت نہیں ہے یہ بطور خود ایک علیحدہ قوم ہیں۔ اناملی کے باشندے کا اور

(۲۹) گجراتی سنان

یعنی مالک کھلاتے ہیں اور زراعت کرنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ ان کا شغل شکار ہے اور زراعت اور تجارت کا کام ملسا اور پیار کی قوم کرتی ہے۔ پیارا اپنے موٹے اور گھنے بالوں کو مکڑ تک بڑھنے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ وحشی معلوم ہوتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ جزائر ملایا کے حبشیوں کی نسل سے ہیں۔ جنوب ہند میں اور قسم کے پروٹو ڈراوئڈ اقوام بھی رہتی ہیں۔ جو صورت شکل رسوم و عادات و اشغال میں ان اقوام سے مشابہ ہیں جن کا ذکر ہو چکا۔ یہ لکڑی کی مورتوں اور ارواح کی پرستش کرتے ہیں۔ اب ہم ان کا بیان بطور اختصار کریں گے۔

سندھ | سندھ جو ڈراوئڈوں سے کیپ کا مرن تک رہتے ہیں تعداد میں تقریباً پانچ لاکھ ہیں اور ان سے ایک لاکھ کے قریب نصرانی ہو گئے ہیں۔ بقیہ اپنی اموات کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے گاؤں کے سامنے چھوٹے چھوٹے اہرام ہیں جن پر وہ بھل اور غلہ اور پھول ارواح کو چڑھاتے ہیں۔ یہ صرف تاڑ سے اپنی بسراوقات کرتے ہیں اور اس درخت سے کل ماتیاج نکال لیتے ہیں۔ ان کی زبان اردو ہے اور ان کے ہمسایہ الاو ابھی یہی زبان بولتے ہیں۔

کینکھر | انامی کے جنوب الی گیری کے پہاڑوں میں کینکھر رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جھوپڑ درختوں کی شاخوں پر بناتے ہیں تاکہ درندوں سے محفوظ رہیں۔ ان میں جائیداد کسی کی خاص ملک نہیں بلکہ عام ملک ہے اس کے ساتھ بھی یہ کثرت البعول کی رسم سے ترقی کر کے وحدت البعول تک پہنچتے ہیں حالانکہ ہند میں کسی وحشی قوم نے اس قدر ترقی نہیں کی۔

نیادی | نیادی جن میں سے بعض کہا لیکٹ کے آس پاس اور بعض پولی کاٹ کی جھیل کی اطراف میں بستے ہیں جنوب ہند کے حبشیوں میں سب سے اخیر درجہ میں ہیں۔ تھوڑے دنوں قبل تک وہ آگ وہ لکڑیوں کو گرگا کر سلگایا کرتے تھے۔

کولر | کولر جو کوکبٹور اور پٹورا کے پہاڑی حصوں میں رہتے ہیں سخت وحشی ہیں۔ تھوڑا ہی زمانہ گزر رہا ہے

کہ انہوں نے اپنی ایک خونی رسم کو چھوڑا ہے۔ ان میں رسم تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے بر رکھتا تھا تو وہ اپنے چھوٹے بچے کو اُس کے دروازہ پر لیجا کر لیجا جاتا تھا۔

فصل ہفتم۔ ممالک متوسطہ یعنی گونڈوانہ کی اقوام

گونڈوانہ کی اقوام | جنوب ہند کی اقوام کا بیان ختم ہو گیا اور اب ہم اُس خطہ کی طرف توجہ کریں گے جو دکن کے شمالی اور وسط ہند میں واقع ہے اور جسے گونڈوانہ کہتے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جس کی اس وقت تک تفتیش نہیں ہوئی ہے اور یہیں قدیم اقوام ہند کا بقیہ جو اقوام فاتح کے دباؤں سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپی ہیں ہمارے سامنے آتا ہے۔ گونڈوانہ ایک پہاڑی خطہ ہے جو ہندوستان اور دکن میں حد فاصل ہے یہاں کی آب و ہوا اور نباتات و حیوانات بھی درمیانی درجہ کے ہیں اور یہ پہاڑ ناممکن العبور ہیں۔ یہی وہ پہاڑی دیوار ہے جس سے فاتح اقوام یکے بعد دیگرے آکر ٹکرائی ہیں اور اگر وہ اس سے پار بھی ہوئیں تو اس پر چڑھ کر نہیں بلکہ اس کے گرد ہو کر۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے ہر سمت کو لگنے کی طرف۔ خلیج بنگالہ کی طرف اور بحر عمان کی طرف ندیاں بہ کر نکلی ہیں اور ان سب کا منبع یہی ہے پہاڑ ہے۔ لفظ ناممکن العبور جو ہم نے ان پہاڑوں کے لئے استعمال کیا ہے وہ البتہ بیس سال سے ان پر صادق نہیں آتا۔ کیونکہ اس زمانہ قلیل میں علوم طبعی کی ترقیاں معجزہ کا کام کر گئی ہیں اور دشوار سے دشوار راستے گھل گئے ہیں لیکن جس وقت ہم اقوام ہند پر نظر ڈالتے ہیں تو اتنا قلیل زمانہ حساب میں نہیں آسکتا اور یہیں صرف اُن صدیوں کو دیکھنا پڑتا ہے جب سے یہ اقوام یہاں آکر رہی ہیں اور یہاں کی مرزومہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حکومت انگریزی نے انسانی قربانی کی رسم کو ممنوع کر دیا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ میانچنگ کی خاطر سے یہ اقوام چین کی جگہ انگلستان کی کلون کا بنا ہوا کپڑے پہننے لگی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ممبئی سے کلکتہ کو اور ممبئی سے ناگپور کو جو ریلوے لگئی ہیں گونڈوانہ کے مات میں

ہو کر گزرتی ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ شاید پچاس سال کے اندر وہ رسوم و عادات و اعتقادات جو ہزار سال سے بلا تغیر و تبدل کے چلے آتے ہیں بالکل مفقود ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہم ضرور کہیں گے کہ اس وقت تک تو وہ موجود ہیں اور ہم اس وقت بھی آبادی سے دور اور جنگلی حصوں میں ان کا مطالعہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ البتہ نشیبی حصوں میں جو اس قدر شواہد گزرنے میں یہ اقوام ہندوؤں سے ملتی جاتی ہیں گو چٹجن سے اس خطہ کا نام پڑا ہے تعداد میں کئی لاکھ ہیں لیکن ان میں سے وہ اشخاص جو بالکل وحشی حالت میں ہیں پندرہ لاکھ سے زیادہ نہیں۔ یہ اقوام پرہستیا اور اندراونی ندیوں کے متابع کے قریب اور نیز ام کشک میں اور زبدا کے اوپر والے حصہ میں بودو باش رکھتی ہیں۔ یہاں انہوں نے بڑھتے ہوئے تمدن کی موجودگی سے بھاگ کر پناہ لی ہے۔ ان مقامات کے متعلق بھی اُسی قسم کے بیانات سُنے جاتے ہیں جو ہندوؤں کی کتابوں میں سارے سڑی پارٹوں کی نسبت درج ہیں ان بیانات کے مطابق یہ ملک بڑے بڑے درختوں کا ہے جن کے آس پاس بہت ہی گہری اور خطرناک تاریکی ہے اور ان میں سے قاتل بخارات نکلتے ہیں۔ یہاں کے باشندے بڑے بڑے جانور ہیں جو قد و قامت میں دیوؤں کے سے ہیں اور ان کے علاوہ نہایت ہی بد ہیات اور مُسب بندہ رہتے ہیں جو انسان سے مشابہ ہیں۔ غرض ہندوؤں کے متخیلہ نے اس خطہ کو جہاں انہوں نے اقوام وحشی کو رکھ دیا ایسا خطرناک سمجھا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر قدم رکھنے کی جسارت نہیں کی۔

مرہٹوں کا گونڈوانہ میں آنا | اٹھارویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے مرہٹے گونڈوانہ میں داخل ہوئے اور یہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اگرچہ یہ زیادہ دنوں تک نہ ٹکے۔ ہمارے زمانہ میں حکومت انگریزی نے اُس کل خطہ کو کھول دیا ہے اور وحشیوں کا اُن کے اخیر باسن و بلجا تک بچھا کیا ہے وہ وحشی اقوام جو بار بار کے دھاوؤں سے بھاگ کر گونڈوانہ میں پناہ گزین ہوئی ہیں تین تین بھیل کول اور گونڈ

اسی آخر الذکر قوم نے جو تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور سب سے قدیم بھی ہیں اس خطہ کو اپنا نام دیا ہے

بھیل [بھیلوں کا بیان ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ان میں سے بیس ہزار صرف یہاں رہتے ہیں درہ اس قد و پٹی قوم کا اصلی وطن زیادہ تر شمال کی طرف اور مغرب کی طرف واقع ہوا ہے۔ کول جو ڈراویڈ نہیں تقریباً چالیس ہزار اس خطہ میں ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا ناگپور اور اڈریس و بنگال کی طرف پھنچ گئے ہیں۔ ان کی دو تقسیمیں یعنی گرگو جوادی و ماد یو میں رہتے ہیں اور گوند گوندوانہ کی اقوام میں محسوب ہوتی ہیں۔ کول کا بیان آگے چل کر ہو گا لیکن اس مقام پر ہم گوندون سے بحث کریں گے جو کہ گوندوانہ کے اصلی باشندے ہیں اور ہند کی تمام اقوام وحشی میں تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں۔

ذات اور شادی [اگر گوندون کو ہم ہند کے قدیم ترین اور اصلی اقوام میں نہ شامل کریں تو یہ کہنا درست ہو گا کہ یہ وحشی قسم کے قدیم پروٹو ڈراویڈ ہیں۔ نہایت بد صورت۔ بے ست قد اور نہایت سیاہ فام ان کا وجہ عالم کی اقوام میں بہت ہی نیچا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کے پٹھے البتہ مضبوط ہیں اور اس لحاظ سے یہ نیلگری کی بعض کمزور وحشیوں اور تیب کے لاغر ہندون سے بہتر ہیں۔ ان کے چہرے چپٹے۔ ناک دبی ہوئی ہونٹ موٹے اور آنکھیں چھوٹی مگر سیدھی ہیں۔ ان کے بال سیاہ اور چمکیلے ہیں اور چہرے کے دونوں طرف بتوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں ان کے لباس میں صرف دو ٹکڑے کپڑے کے ہیں ایک تو کر کے گرد بندھا ہوتا ہے اور دوسرا سر کے گرد۔ عورتوں کا لباس کسی قدر لمبا ہے۔ یہ ایک کپڑی کو کر کے گرد باندھ کر اُسے اوپر لپیٹ لیتی ہیں اور نصف دھڑاُس سے چھپ جاتا ہے لیکن ان میں بعض اشخاص ایسے موجود ہیں جو کر کے گرد صرف پتے باندھ لیتے ہیں صبح اور شام کی سرد ہوا کے لئے یہ مختصر لباس کافی نہیں ہوتا اور گوند سردی سے بچنے کے لئے بڑے بڑے الاؤگ جلا کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ لباس پہنتے کو وہ عار سمجھتے ہیں۔

ہتھیار اور زیور [گوندون کے ہتھیار بالکل ہی سادہ ہیں اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس

کمان دیتے بھی نہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کلہاڑی رہتی ہے جس سے وہ شکار مار تے ہیں۔ شہن
 پر حملہ کرتے ہیں جنگل کی جھاڑیوں کو جو ان کے سدا راہ ہوں کاٹتے ہیں اور شیر تک کو اُس کی گوٹی میں جا کر
 مار تے ہیں۔ ہتھیاروں کا تو انہیں شوق نہیں لیکن اپنے جسم کو اور چہرے کو بھاری بھاری زیور اور گودنے
 سے آراستہ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ علی الخصوص ان کی عورتیں لوہے کے کڑوں پر چان دیتی ہیں اور
 اپنے ہاتھوں بازوؤں اور ٹانگوں پر کثرت سے کپڑے پہنتی ہیں۔ ان کے گال اور رانیں مختلف قسم کے
 گودنوں سے گدھی ہوتی ہیں اور یہ بہت بڑا حسن سمجھا جاتا ہے فی الواقع یہ عورتیں صورتِ شکل میں مردوں
 سے کسی قدر بہتر ہیں اور بعض وقت تو ان میں نزاکت بھی پائی جاتی ہے۔

کاشتکاری | گوند کاشتکاری بھی کرنے میں لیکن اشغال کی طرح اس فن میں بھی یہ بالکل کچے ہیں
 جب وہ کسی مقام کو انتخاب کر لیتے ہیں تو پہلے جنگل کو کاٹتے ہیں کیونکہ اس خطے میں جنگل بہت ہی
 گنجان اور نہایت سرعت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سال۔ مہوا اور برگد کے بڑے بڑے درختوں کو وہ
 جلا دیتے ہیں اس کے بعد بیج بوتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ بیج کو ایک برتن میں رکھ کر کھیت کے کنارے
 پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہوا اور بارش کے ذریعہ بیج تمام کھیت میں پھیل جاتا ہے فصل کی طیاری تک یہ کھیت
 کے گرد پتوں کی جھوپڑیوں میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ اس صاف کی ہوئی زمین سے وہ دو تین فصلیں لے لیتے
 ہیں اور جب اُس کی قوت گھٹ گئی تو پھر دوسری جگہ تجویز کر کے وہاں اُٹھ آتے ہیں اور پھر یہی کاروبار شروع
 کر دیتے ہیں چونکہ ان کے پاس زراعت کے اوزار نہیں ہیں اور نہ یہ زراعت سے واقف ہیں اگر ان کا
 دار و مدار صرف زراعت ہی پر ہوتا تو یہ سخت مصیبت میں گرفتار رہ جاتے لیکن ان کا ملک ان کے لئے
 بہت کچھ پیدا کر دیتا ہے۔ آم اور سال اور برگد اور جامن کے پھل ان کی غذا ہیں اور قحط کے زمانے میں
 مہوے کے پھول ان کی جانوں کو بچاتے ہیں مہوے کو یہ نہ صرف غذا کی طرح کھاتے ہیں بلکہ اُس سے
 ایک قسم کی شراب بھی بناتے ہیں جو ان کے مذہبی رسوم کے وقت استعمال کی جاتی ہے ان جنگلوں

میں شکار بھی کثرت سے ہوتا ہے اور بیان کے مذہبی مالوں میں مچھلی بھی افراط سے پیدا ہوتی ہے جو ان وحشیوں کی غذا کے لئے کام آتی ہے۔

گوئذوں کی خصایص | گوئذوں کو تو نہیں ہرین لیکن اس کے ساتھ ہی جنگجو بھی نہیں ہرین۔ ان میں بھیلوں کی طرح مقابلہ اور انتقام کا مادہ نہیں ہے لیکن بھیلوں میں جو فطرتی رجحان چوری کی طرف ہے وہ ان میں بھی موجود ہے اور وہ گوئذ بھی جن میں کسی قدر تمدن آگیا ہے اور جو آبادی میں آکر بسے ہرین ہرگز خیال نہیں کرتے کہ ہندو یا انگریز یا اور اقوام کا مال جو ان کے ہمسایہ ہرین جب کبھی ہتھے چڑھے اٹھالے جانا کوئی عیب کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور اس خاصیت میں گوئذ اور کل وحشی اقوام ہندوؤں سے جھجھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں بالکل علیحدہ ہیں اپنے گھروں میں گوئذ مہمان نواز شالستہ ہیں لیکن جس وقت اُن میں مذہبی جوش آتا ہے یا وہ شراب زیادہ پی جاتے ہیں تو پھر وہ اُس جانور کی جو دیوتا پر چڑھایا جاتا ہے ناخنوں اور دانتوں سے تھکے بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ اس وقت تو چڑھا دے میں انسان شامل نہیں ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ باوجود انگریزی پولیس کے شدید نگرانی کے گنجان جنگلوں کے اندر جہاں کی آب و ہوا قاتل ہے اور جہاں پولیس کا گزر مشکل سے ہوتا ہے انسانی قربانی اب بھی جاری ہے۔ البتہ جن مقامات پر یہ وحشی یورپیوں کے قریب میں رہتے ہیں وہاں یہ خوفناک ہیم اٹھ گئی ہے۔ اس وقت گائے اور بکری کے بچے اور مرغیاں اور بعض اوقات صرف ٹوکریاں یا مٹی کی سورتیں یا پھل پھول دیوتاؤں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ منج بترک درختوں کے بچے پتھروں کے حلقہ میں بنایا جاتا ہے اور اُس پر سب رنگ پھیر دیا جاتا ہے جو اگلے زمانہ کے خون کا قائم مقام ہے۔

مذہبی اعتقادات اور پرستش | گوئذ صرف بھوت پلید کو اس قسم کے چڑھا دے چڑھاتے ہیں۔ بھوتوں کا اعتقاد وحشی اقوام میں ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شام کے وقت بھوت پلید ضرر رسانی کی غرض سے گائون کے گرد پھرا کرتے ہیں اور ضرور ہے کہ انہیں منج کے اوپر پانی پیاس بجھانے کے لئے اور

میوہ وغیرہ کھانے کے لئے اور خون یا سنج رنگ اُن کی خواہش انتقامی کو پورا کرنے کے لئے مل جاتا ہے۔ یہ بھی ضرور ہے کہ جابجا کھوٹیاں گڑی ہوئی ہوں تاکہ بھوت اُن پر سے گزریں۔ کیونکہ وہ کبھی پیر زمین پر نہیں ٹکاتے اور اگر انہیں کھوٹیاں نہ ملیں تو وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھوت پلید جن کی پرستش عموماً مکمل وحشی اقوام کرتی ہیں اصل میں خود اُن کے پڑکھون کی ارواح ہیں علی الخصوص اُن اشخاص کی جو کسی دردناک حادثہ میں مارے گئے ہیں۔ جب کوئی اس طرح قتل ہے اگرچہ اس نے خود کشی کیوں نہ ہو تو خیال کیا جاتا ہے کہ اُس کی روح پھرتی ہوئی اُس مقام پر آتی ہے جہاں اُس نے جان دی ہے اور ضرور سانی کا ارادہ کرتی ہے اس لحاظ سے اُس کی دلجوئی کرنا اور اُس کو چڑھا دینا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کی ارواح کو راضی کرنا نہایت ہی مشکل خیال کیا جاتا ہے۔ گونڈوں میں جب کوئی باہر کا شخص مرجاتا ہے تو اُس کی روح کے ساتھ یہی مدارات ہوتی ہے مثلاً جب کپتان پول جو گونڈوؤں سے گزر کر بدر اس کو جا رہے تھے اور شدت زخمی ہونے کی وجہ سے یہاں مر گئے تو گونڈوں نے اس خوف کے کہ کہیں اُن کی روح آکر نہ تائے اُن کے لئے بھی ایک پرستش گاہ بنائی اور اُن کی پرستش کرنے لگے گونڈ صرف اپنے پڑکھون ہی کی ارواحوں کی پرستش نہیں کرتے بلکہ کل قوائے فطرتی اور ہر قسم کی دبا کو بھی وہ دیتا مانتے ہیں۔ اُن کا اعتقاد ہے کہ ہر ایک دبا کے لئے ایک خاص بھوت ہے اور اُس کے شر سے بچنے کے لئے چڑھاوا اور عبادت ضرور ہے۔ مثلاً بریضہ۔ ملیر یا کابجار۔ چیچک اور خشک سالی یہ سب دیتا مین اور دور سے ان کی ڈنڈوت کی جاتی ہے۔ لیکن ان وسط ہند کی وحشی اقوام میں سب سے بڑا خدا جس کا درجہ آسمان و زمین کے برابر سمجھتے ہیں مردم خوار شیر ہے۔ جہاں کسی شیر کو آدمی کے گوشت کا مزہ بڑ گیا اور اُس نے بستیان اُجاڑنا شروع کیا تو پھر اُسی وقت اُس کے لئے بھی ایک پرستش گاہ قائم ہو جاتی ہے مردم خوار شیر میں جو بھوت ہیں وہ گویا ان اشخاص کی ارواح ہیں جن کو اس نے کھایا ہے اور جتنے زیادہ آدمیوں کو وہ کھاتا ہے اُسی قدر اُس کی قوت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ اس شیر کی پرستش کے وقت اُن لوگوں کے نام بھی

جن کو اُس نے کھایا ہے پکارے جاتے ہیں اور ان سے التجا کی جاتی ہے کیونکہ شیر کی قوت انہیں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اکثر شیر سے ارواح کو دور کرنے کے لئے کوئی مشہور عامل بیگیون کی قوم سے بلایا جاتا ہے جس وقت یہ عامل اُن ارواح کو شیر سے دور کرتا ہے تو وہ اپنی صورت بہت ہی ہول ناک بناتا ہے اور اقسام کے اشارات کرنے کے بعد وہ خود اپنے کو شیر بنا لیتا ہے اور اُس بکری کے بچے کو جو چڑھا دے کے لئے بلایا گیا ہے اپنے دانتوں سے چیر ڈالتا ہے اور اُس کی گرم گرم آنتوں میں اپنے سر کو ڈال کر نکالتا اور خون بھرے ہوئے چہرے کو تماشایوں کے سامنے کرتا ہے جس کے دیکھنے سے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں ڈھارس بندھ جاتا ہے کہ بلا دور ہو گئی۔ وہاؤن اور بلیات کی پرستش دوسری وحشی اقوام میں بھی موجود ہے اور گونڈوں میں خاص طور پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سانپ اور علی الخصوص ناگ کی پرستش بھی ہے۔ ناگ کو یہ بیچارے اس قدر مانتے ہیں کہ انہیں اُس کے زیر سے مرنا قبول ہے لیکن اس کو گزند پہنچانا قبول نہیں ہے۔ اسی ناگ کی پرستش کی وجہ سے ان ڈراؤنی اقوام کو آریوں نے ناگ کا نام دیا تھا ہند کے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور اعتقادات ایک دوسرے کے پہلو میں بلا جگ و جدل موجود ہیں بلکہ ایک فرقے کے اعتقادات دوسرے فرقوں میں اخذ کر لئے جاتے ہیں۔ ناگ کی پرستش فاتح اقوام میں بھی رائج ہو گئی ہے اور برہمنوں نے بھی اسے اخذ کر لیا ہے۔ ناگ بڑے بڑے ہندو دیوتاؤں کا ساتھی سمجھا جاتا ہے اور ہندو عمارتوں میں یہ اکثر کندلی مارے ہوئے پھن پھیلائے اور ٹنگلی لگائے ہوئے صورت میں دشنوں کے پہلو میں بنایا جاتا ہے۔

گونڈوں میں ذات | گونڈ ذات کو نہیں مانتے لیکن ان میں ایسی تقسیمات ہیں جن کے اندر آپس میں شادی بیاہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کا تعلق سخت ممنوع ہے اس کی سزا قتل ہے۔ ان میں بھی لڑکی کو فرضی طور پر بچا لاتے ہیں۔ اکثر تو اس رسم کو ادا کرنے میں ایک مصنوعی جنگ ہو جاتی ہے جس میں لڑکی والے اُسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر لڑکے والے غالب آکر لڑکی کو بڑی دھوم دھام سے کندھوں پر اٹھا کر لیجاتے

ہیں۔ وسط ہند کی بعض وحشی اقوام میں شادی کے بعد بھی یہ رسم ادا کی جاتی ہے تین چار روز شادی کے بعد جو امن بھاگ کر اپنے میکے میں آ بیٹھتی ہے اور اُس وقت دولہ والے چڑ پائی کر کے اُسے چھین لاتے ہیں۔ گوند عموماً بلوغ سے پہلے لڑکی کو اپنے لڑکے کیلئے خرید لیتے ہیں۔ سر دیکھ بھال کر ایک مضبوط لڑکی کو انتخاب کر لیتا ہے اور شادی تک اُس کے گھر میں کام کرتی ہے اور اکثر اوقات گھر کی بی بی کا درجہ رکھتی ہے یہ اُسی قسم کی رسم ہے جیسی روس کے موجیکون میں پائی جاتی ہے۔ باوجود اس رسم کے گوندون میں ایک ہی بی بی ہوا کرتی ہے۔ چونکہ عورت ہمیشہ مرد سے سن میں زیادہ ہوتی ہے خانداری کے معاملات میں اُس کا دخل بھی زیادہ رہتا ہے۔

سیاسی انتظام | گوندون کا سیاسی انتظام ہی سادہ ہے۔ ہر ایک خاندانی گروہ کا حاکم ایک رئیس ہوتا ہے جو بزرگان خاندان کی مجلس کا تابع ہے۔ قوم کے کل افراد حکومت میں حصہ لیتے ہیں رئیس اکثر راجپوت خاندان سے ہوتا ہے۔ راجپوتوں اور گوندون میں جو برابر لڑائیاں ہوتی رہیں ان میں بعض راجپوت گوندون میں آکر بس گئے اور ان کی نظروں میں اُن کا اعتبار ہو گیا۔

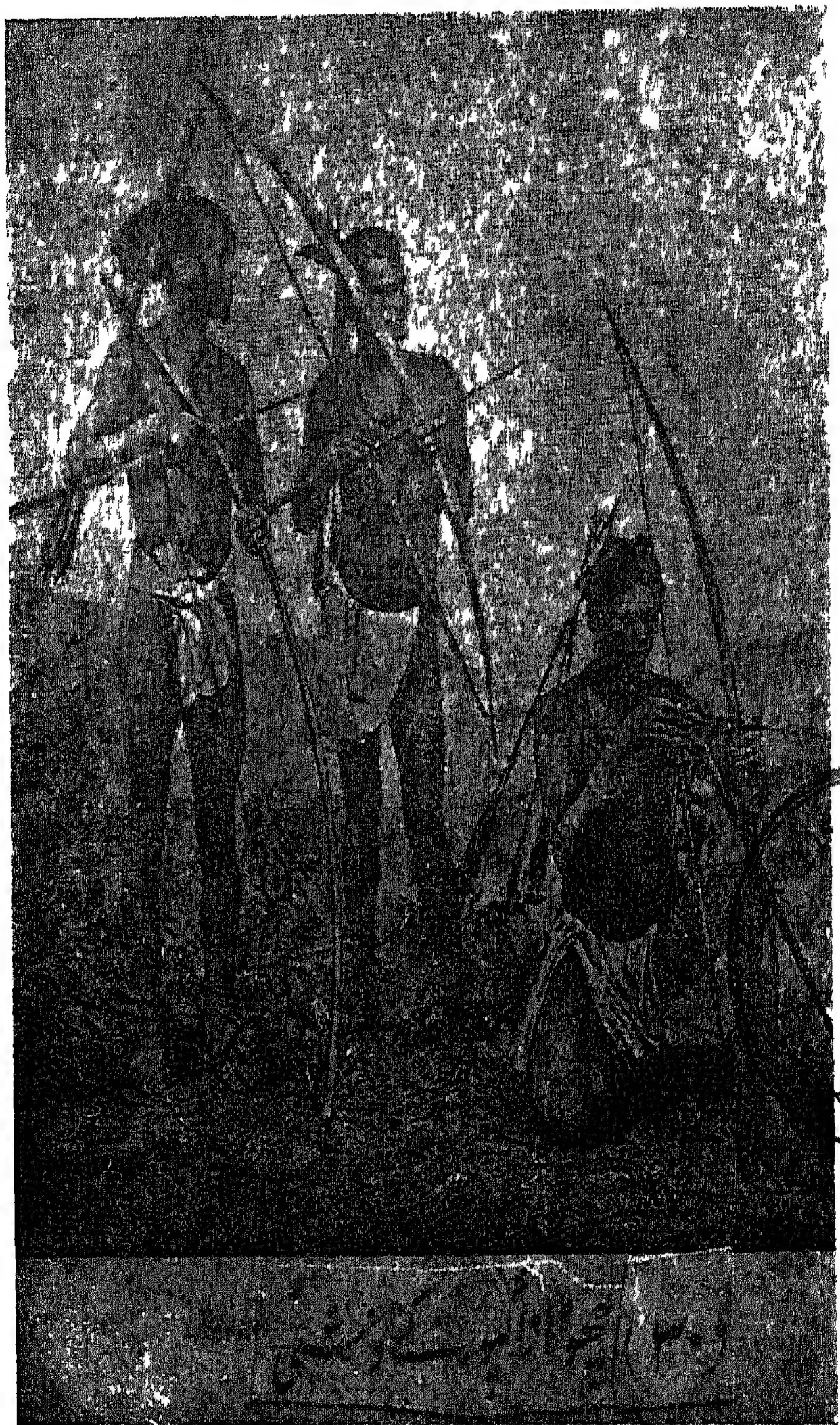
فصل ہشتم۔ امرکنٹک چھوٹے ناپور اور اوڑیسیہ کی اقوام کو لغویہ

امرکنٹک | امرکنٹک کا پہاڑی علاقہ وسط کے شمال و مشرق میں واقع ہوا ہے۔ یہ اس پہاڑی خطے میں سے بلند مقام ہے اور اس کی زیادہ تحقیقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں کا جنگل نہایت گنجان اور دشوار گزار ہے اور اس میں درندے کثرت سے ہیں۔ نشیبی حصہ میں ملیر یا کاجار ہے جو کبھی یہاں سے نہیں ٹلتا۔ انسان بھی یہاں زیادہ سے زیادہ وحشی حالت میں درندوں کا منس و چلیس ہے اور یہ دونوں مل کر یہاں کی قاتل آب و ہوا کو بھگتے ہیں۔ یہ وہ سد ہے جہاں اگر فاتح اقوام رک گئیں۔ اس کا اصلی حال بالکل معلوم نہیں

اور یہاں کے باشندوں کے متعلق صرف قیاسات سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہندوؤں نے تو انہیں ہندوؤں سے تعبیر کیا ہے اور انواع و اقسام کی بُرائی ان کی طرف منسوب کی ہے۔ ان جنگلوں کی بابت عجیب قسم کے بیانات رائج ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی خطہ میں ہند کے اصلی باشندے نہایت ذلیل حالت میں موجود ہیں۔

چھوٹا ناگپور | چھوٹا ناگپور ملک متوسط کی بلند سطحوں اور گنگا کے دہانے کے نشیبی حصہ کے درمیان واقع ہوا ہے۔ اس کا اُصال خلیج بنگالہ کی طرف ہے اور مماندی اور برہمتی ندیوں کا اوپر والا حصہ اس خطہ میں ہے شمال و مشرق کی طرف اتر کر سون کی شاخیں ملتی ہیں جو اصل بنگال سے متعلق ہیں کیا باشندوں کے لحاظ سے اور کیا جزائی حیثیت سے چھوٹے ناگپور کا خطہ ایک درمیانی حالت رکھتا ہے اگر اس کی بلندی سے اتر کر ہم اودھ کی طرف نظر ڈالیں جہاں ایک اعلیٰ درجہ کی آری قوم بودا باش رکھتی ہے تو ایک سلسلہ مختلف درجہ کی اقوام کا بدہیات جشی سے لے کر جو لکھمی کی مورت پوجتا ہے معزز سے معزز اور مغرور سے مغرور برہمن تک ہماری آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔

چھوٹے ناگپور کی اقوام | چھوٹے ناگپور کی اقوام زیادہ تر قدیم باشندگان ہند سے ہیں۔ لیکن ان میں سے پہاڑی قومیں تو ابھی تک وحشی ہیں اور جو نشیب میں آکر رہی ہیں وہ بہ تدریج ہندو ہو گئی ہیں۔ جو بیان ہم اب کرنے والے ہیں وہ صرف ان ہی وحشی اقوام سے متعلق ہو گا جو اس خطہ کے دشوار گزار حصوں میں تمدنی اثر سے دور بودا باش رکھتی ہیں۔ اگر چھوٹے ناگپور میں بندھیا چل کا سلسلہ اور جزیرہ نامے گجرات بھی شامل کر دیا جائے تو ایک بڑا خطہ ملک کا ہو جاوے گا جو ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک مفتوح ہوتا ہے اس لمبی چوڑی کے اندر کولاری اقوام رہتی ہیں۔ ہند کے باشندوں میں تین تقسیم ہیں۔ اولاً تورانی ثانیاً ڈراویدی اور تیسرے درجہ میں کولاری اقوام ہیں تقسیم زمانوں کے لحاظ سے ہوئی ہے علی الخصوص ڈراویدوں اور کولاریوں کی تقسیم کول بھیلوں سے بہت مشابہ ہیں اور چھوٹے ناگپور کے کولوں میں تورانی اثر زیادہ ہے

برخلاف اس کے گجرات کے کولون میں راجپوتوں کا میل ہو گیا ہے۔ ان کو دن کے متعلق ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ انہیں برہمنوں نے شودر کے طبقے میں شامل کیا ہے یہ ہر قسم کا موٹا کام کرتے ہیں اور ٹہلی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ قلی تمام انگلستان کی نوآبادیوں میں اور امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔

چھوٹے ناگپور کے کول | چھوٹے ناگپور کے کولون کا درجہ شودر سے بھی نیچے ہے یہ بالکل ذات خارج اور فی الواقع وحشی حالت میں ہیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ان میں تو رانی اثر پایا جاتا ہے۔ ان کے چہرے مثلث نما ہیں ڈاڑھیاں مختصر آنکھیں چھوٹی سیدھی۔ ہونٹ موٹے۔ رخسارے کی ہڈیاں اونچی اور ناک چپٹی جلد کا رنگ زردی مائل سے لیکر سیاہ تک۔ قد چھوٹا لیکن جسم گٹھا ہوا اور مضبوط۔ یہ ایک خاص زبان بولتے ہیں جس کا نام زبان کولاری رکھا گیا ہے اور یہ ہندوستان کے کل وحشیوں کی زبانوں سے بالکل علیحدہ ہے۔ علاوہ چھوٹے ناگپور کے یہ گنگا کے ادی میں پونج گئے ہیں۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ سنٹال اور مالیر جو بہار و بنگالہ کے درمیانی پہاڑوں میں رہتے ہیں کولون کے خاندان میں داخل ہیں۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ سنٹالوں کی زبان کل کولاری بولیوں کی مان ہے جس طرح سنسکرت کل ہندو یوروپین زبانوں کی مان ہے۔

کول کا قدیم نام | ہندوؤں کی کتابوں میں کل اقوام کول کو عام نام سادارا کا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کو لھاڑی کے ہیں اور سچ یہ ہے کہ گوئڈون کی طرح کولون کا بھی اصلی تھیا کو لھاڑی ہے۔ گوئڈانہ یا چھوٹے ناگپور میں کوئی اصلی باشندہ ایسا نہیں ملتا جس کے ہاتھ میں کو لھاڑی نہ ہو۔ یہ تھیا جنگل میں راستہ بنانے کے لئے نہایت ضروری ہے اور اسی سے اکثر کول شیر کو بھی مار لیتے ہیں۔

خالص کولاری | چھوٹے ناگپور کے باشندوں میں جو زیادہ تر مشرق کی طرف اوڑیسہ سے قریب رہتے ہیں خالص کولاری ہیں اور ان کے علاوہ اقوام میں جس میں ڈراویدی اور پرتوڈراویدی اثر ملا ہوا ہے لیکن یہ تفریق زیادہ صاف نہیں ہے۔ ان اقوام میں اراکون اور مندے زیادہ باوقعت ہیں مندوں میں تو

نورانی میل زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن اُراؤن خالص حبشی الاصل ہیں اور مقابلہ انسان کے یہ زیادہ تر بندروں سے مشابہ ہیں۔

کھونڈ | کھونڈوں کی قوم بھی جو اڑیہ کی جانب اور برہمنی و مہاندی کے نشیبی حصے میں رہتے ہیں۔ انہیں اقوام میں شامل ہیں۔ اگرچہ ان میں اور کھونڈوں میں بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں۔ لیکن فی الواقع یہ دو علیحدہ قومیں ہیں۔ چونکہ ان کل اقوام کی رسوم و عادات متحد ہیں اور ممالک متوسط کے باشندوں سے بہت مشابہ ہیں ہم ان کا ذکر محض برسیل اختصار کریں گے۔

کھونڈوں کے توہات | مثل کھونڈوں کے ان کے مذہب میں بھی آفتاب و زمین اور قواسم فطرتی کی پرستش شامل ہے۔ اسی طرح ان میں مردوں کی ارواح سے خوف اور درندہ وں اور دیوانوں اور ہیاریوں کی پرستش بھی موجود ہے۔ ان کے اعتقاد میں طوفان۔ قحط۔ وبائیں۔ خشک سالی۔ یہ سب ارواح کی غضب کی نشانی ہیں اور اس لئے ان ارواح کو عمل اور چڑھاؤں کے ذریعہ سے رام کرنا نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پہلے زمانہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انسان کا خون اور اُس کے آنسو بہت ہی بڑا ذریعہ خشکی کے دور کرنے اور زمین کو شاداب بنانے کا ہیں۔ لیکن آجکل یہ اعتقاد باقی نہیں رہا ہے اور حیوانات بھی بہت کم چڑھائے جاتے ہیں۔ ان کی جگہ مٹی کی مورتیں اور پھل پھول رکھے جاتے ہیں اور خون کی جگہ پتھروں پر سبز رنگ کر دیا جاتا ہے اور ان پر چھوٹے چھوٹے اہرام بنائے جاتے ہیں یا زمین کھونڈیاں گاڑ دی جاتی ہیں۔ انسانی قربانی | جس وقت حکومت انگریزی نے ترغیب و تحویف دونوں کے ذریعہ سے کولون کو انسانی قربانی سے باز رکھا تو انہوں نے اس امتناع کو بخوشی قبول کر لیا مگر اس شرط پر کہ دیوتاؤں کی نذر ارضی اور ان کے غضب کو خود حکومت اپنے سر پر لے لیوے۔ یہ قربانی کی رسم نہایت ہی نفرت انگیز ہوا کرتی تھی جس وقت قربانی کرنے والا جانور یا انسان کو دانت لگا چکلتا تھا تو پھر ساری جماعت اُس کی تلک بولی کر ڈالتی تھی۔ کیونکہ پھر کتے ہوئے گوشت کا ایک تکہ بھی تعویذ کا اثر رکھتا تھا اور جو کوئی اسے لاکر اپنے مقام پر رکھتا اُس پر ان کے خیال

میں گویا آسمان کی نعمتیں نازل ہوتی تھیں۔ اس چڑھا دے کے بقیہ کو بھی گرم گرم اور خون آلود دفن کرنا لازمی تھا یہی طریقہ تھا زمین کی دیہی کو خوش کرنے اور اُس کے غضب کو دور کرنے کا کوئی غیر دن کے بچے اور یتیموں کو پہلے سے لاکر قربانی کے لئے جمع کرتے تھے اور یہ میر یا کہلاتے تھے۔ انہیں لانے کے لئے خاص لوگ مقرر تھے جن کو معتد بہ قیمت دی جاتی تھی جب انہیں بچے نہ ملتے تو یہ غریب والدین کے بچے خرید کر لاتے اور انہیں اپنی قوم میں بڑی قیمتوں پر بیچتے۔ اس ذریعہ سے وہ بہت کچھ مال و دولت پیدا کرتے۔ کیونکہ خریدار کبھی قیمت نہیں چکاتے اور اُن کے اعتقاد میں چڑھا د جس قدر گران ہوتا اُسی قدر زمین یا آفتاب جو کہ ہر قسم کے طوفانوں کے اسباب ہیں خوش ہوتے اور انہیں ان آفات سے محفوظ رکھتے۔

کوئٹا کا جماعتی انتظام | کوئٹا میں ہر ایک قبیلہ ایک سردار کے تحت میں ہوتا ہے جو خود قومی مجلس کے زیر حکومت ہے۔ ان مجلسوں میں اکثر نہ صرف ایک گاؤں کے افراد بلکہ دور دور سے لوگ آکر شریک ہوتے ہیں۔ کوئٹا کی اپنے کو ایک متحد قوم سمجھتے ہیں اور انہیں یاد ہے کہ وہ کسی زمانہ میں اس ملک کے مالک تھے اور ایک باقاعدہ حکومت رکھتے تھے۔ اس کی تصدیق انہیں نہ صرف اپنی قومی حکایات میں بلکہ اجنبیوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ ان میں ایک قبیلہ کا نام بھومیا یعنی زمینی ہے جس سے مراد قدیم باشندے ہیں۔ انہیں اس امر کا احساس ہے کہ ان کی نسل بہت دور تک پہنچتی ہے۔ کوئٹا میں مقابلہ کی توقوت نہیں ہے لیکن یہ بلا تامل چھپ کر دوسروں کا مال لے لیتے ہیں۔ یہ زبردست چور ہیں اور چوری کو بڑا ہنر سمجھتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم صرف اُس مال کو لے رہے ہیں جو کسی زمانہ میں ہماری ملک تھا اور ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو قوم جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو حکومت انگریزی کی پولیس میں آکر نوکری کر لیتے ہیں اور اُن سے زیادہ سخت اور ہوشیار چوکیدار مل نہیں سکتا۔ بعض اوقات یہ اپنی دونوں خاصیتوں کو ملا دیتے ہیں۔ دن کو تو گاؤں اور مولشی کی حفاظت کرتے ہیں اور

رات کو انہیں لوٹنے ہیں یہ دونوں کام وہ ایک ہی سہ گرمی اور ہوشیاری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔
یہ اس درجہ کھرے ہیں کہ فوراً اپنے جرم کو قبول لیتے ہیں اور شہادت کے متعلق ضرورت نہیں پڑتی۔
کوہن کے خصائص | کوہن نہایت ہی مہمان نواز ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مہمان پر کوئی آفت آجائے تو اس کے
لئے جان دینے پر بھی راضی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سخت آزار بھی ہیں۔ جب سے حکومت انگریزی نے
انہیں ٹیکس دینے پر مجبور کیا ہے۔ ٹیکس کی رقم کو بالالتزام سرحد پر لاکر پہنچا دیتے ہیں اور کسی اہلکار کو اپنی حدود
کے اندر قدم نہیں رکھتے دیتے۔ کولاری اقوام سخت جنگ جو ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے لڑتی ہیں کہ انہیں
لڑائی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے ان کے خیال میں دیوتا بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ پہلے فال
کھولی جاتی ہے اور اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آسمان جنگ چاہتا ہے اور خون مانگتا ہے۔ فوراً ہمایہ
کی قوم کے پاس پیغام اور وہ لڑائی کے لئے طلب کئے جاتے ہیں۔ لڑائی مدتوں جاری رہتی ہے اور ٹیک
اس کے خلاف بین کوئی فال نہ نکلے۔ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اس جنگ کے زمانہ میں دونوں فریقوں میں کسی
قسم کی عداوت یا خصومت نہیں ہوتی اور اکثر جنگ کے بعد دونوں فریق سپاہی ایک ہی خیمہ کے اندر او
ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں عورتیں بھی جنگ میں شریک ہوتی ہیں اور لڑنے والوں کو بڑا دے
دیتی ہیں۔ زخمیوں کی تیمارداری اور مقتولوں پر رونا بھی انہیں کے حصہ میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ روم کے سائبیون
کا حال تھا۔ ان کے یہی بہائی اور باپ تو ایک صف میں ہوتے ہیں اور شوہر مقابل کی صف میں کیونکہ کوہن
میں خادوی بالکل خاندان کے باہر ہوتی ہے۔

کوہن میں شادی | ان میں مرد جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے خرید لیتا ہے یا اقل اس کے والدین
اسے خریدتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا مدت دراز تک والدین کی حکومت میں رہتا ہے۔
اس میں اتنی مقدرت نہیں ہوتی کہ بطور خود علیحدہ گھر بنائے اور مجبوری وہ والدین کا تابع فرمان رہتا ہے۔ عورتیں
بھی اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہیں اور بعض اوقات ایک عورت کے چار چار پانچ پانچ شوہر یکے بعد

دیگرے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو لازم ہے کہ اپنے باقبل کے شوہر کا روپیہ ادا کر دے۔ لیکن اس قرض کی ادائی سے وہ ہمیشہ پہلوتی کرتے ہیں۔ پس گویا ان میں بھی درپردہ ایک قسم کی کثرت البعول ہے۔ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ان میں بچہ کشی بھی کثرت سے ہے۔ کوئی ایک یا دو لڑکیوں سے زیادہ نہیں رہنے دیتا اور باقی کو وہ ایک مٹی کے ظرف میں رکھ کر زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو عورتیں رہ جاتی ہیں۔ ان کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹے ناگپور کے باشندوں کو مایحتاج زندگانی بمشکل ملتی ہیں۔ زمین یہاں کم حاصل ہے اور زراعت بھی عمدہ اصول پر نہیں ہوتی۔ اٹریسہ میں اس سے بھی بدتر حالت ہے۔ کم پیداوار کے بعد ہی کبھی کبھی سیلاب آ جاتا ہے اور اُس پر سے دبا شروغ ہو جاتی ہے۔ خشک سالی یہاں گویا ہمیشہ رہتی ہے اور ہزار جانیں قحط میں تلف ہو جاتی ہیں۔ ایسے بدبخت ملک میں انسان کھانے پینے کی چیزوں میں تفریق نہیں کر سکتا اور کولاری ہر قسم کا گوشت کھاتے ہیں جس کی وجہ سے برہمن انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

اٹریسہ کی قدیم سبزی | لیکن اٹریسہ کا ساحل ہمیشہ ایسا نہ تھا۔ شالمین اور ہارون الرشید کے وقت میں یہ ملک ایک بڑی حکومت کا مرکز تھا۔ اس کی تصدیق ہندوؤں کے قصص و حکایات سے ہوتی ہیں۔ لیکن زیادہ تر ان عظیم الشان مندروں سے جن کے اب کھنڈر باقی رہ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مندر بھومیشور کا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسی عمارت کے بنانے والے ہرگز وہ وحشی کھونڈ جو اس وقت اٹریسہ کے باشندے ہیں نہیں ہو سکتے۔ اس ساحل پر شہر اس قدر نہیں ہیں جتنے مندر ہیں اور یہ سرزمین برہمنوں اور وحشیوں دونوں کی نظروں میں بابرک خیال کی جاتی ہیں اٹریسہ کا ساحل جو آرائی ہند اور ڈراویدی ہند کے درمیان میں واقع ہوا ہے مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے میل جول کا میدان رہا ہے اور اس وجہ سے یہ ہر قسم کی اقوام کے لئے خاص طور پر ارض مقدس بن گیا ہے ہر قوم کے اور ہر خطے کے اشخاص یہاں زیارت کے لئے آتے ہیں۔ یہاں وحشی اقوام کے لئے جنہوں نے سوائے لکڑی کی سورت کے کسی چیز کی

پرستش نہیں کی۔ برہمنوں کی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ کالی یا دشتنویا شیو کو پوجنے لگتے ہیں۔
 ان وحشیوں کے علاوہ یہاں اقوام متحدہ کے بھی افراد کثرت سے آتے ہیں اور بعض دن ایسے رکھے گئے
 ہیں جن میں برہمن اور پارسی۔ آریہ اور ژاویطی وحشی اور متحدہ سب کے سب ایک دوسرے سے کندھے لڑاتے
 اور ایک دوسرے کے مساوی سمجھے جاتے ہیں۔ کہنا چاہئے کہ اسی مقام پر دونوں کنارے مل جاتے ہیں
 اور اس براعظم کی مختلف اور بلو قوموں اقوام میں اتحاد ہو جاتا ہے۔

اور یہ | اب ہم تھوڑا سا بیان اور ٹیون کا کرین گے جو اڑیہ کے ساحل اور گنگا کے دہانے کے پہنچ رہے
 رہتے ہیں۔ یہ ایک درمیانی قوم ہیں نیم وحشی اور ان کی زبان بھی علیحدہ ہے۔ ان میں کوئی خاص بات نہیں
 ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی اقوام کے میل سے بنے ہیں۔

اقوام ہند پر ایک نظر | ہم اس میں کرتے ہیں کہ اس مختصر اور نامہ تمام بیان سے جو ہم نے مختلف اقوام ہند کا کیا
 ہے اس کتاب کے پڑھنے والوں پر ثابت ہو جاوے گا کہ ان کی تعداد کس قدر ہے اور اعلیٰ ترین اور
 اسفل ترین طبقات میں کتنا بڑا فرق ہے۔ خصایص جسمانی و روحانی اور رسوم و عادات و مذاہب کے
 اختلاف کو دکھانے کے بعد اور اس امر کو ثابت کرنے کے بعد کہ اس مختلف الاصل مخلوق میں ترقی انسانی
 کے کُل اعلیٰ و ادنیٰ مارج موجود ہیں۔ ہم اس امر کے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ان عظیم اختلافات
 کے ساتھ بھی اتحاد کس درجہ تک ہے۔ ہم دکھائیں گے کہ ان مختلف اقوام میں مشترک خصایص کون سی ہیں
 اور کہاں تک یہ ممکن ہے کہ ان کے باہمی امتزاج سے بتدریج اور ایک زمانہ دراز میں یہ سب مل کر ایک
 قوم بن جاویں۔ ان خصایص کے جو ان اقوام کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہیں۔ مطالعہ کرنے کے بعد
 اب ہم ایسی خصایص کو دکھائیں گے جو انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں۔ خصایص کی تفریق تو
 ہم کرچکے اب ان کی تعلیم کی طرف رجوع کریں گے۔

باب چہارم

خصائص اخلاقی و دماغی جو مختلف اقوام ہند میں مشترک ہیں

فصل اول - مزہوم اور اسباب ننگانی کا اثر جن سے مختلف اقوام ہند

میں مشترک خصائص پیدا ہوئے ہیں

اقوام ہند بجاظ جہانی خصائص | ابواب مابستق میں ہم نے دکھایا ہے کہ اقوام ہند آپس میں کس قدر مختلف ہیں کتنا چاہئے کہ یہ براعظم ایک بہت بڑا فرش ہے جسے کاری کا جو جسمین انواع و اقسام کی خلقت مختلف الاوان تہر کی طرح جمائی ہوئی ہے اور ان میں وحشی سے وحشی اور تمدن سے تمدن اشخاص اور اُن کے درمیان کے کُل مدارج موجود ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان اقوام کی جہانی خصائص میں بھی کس درجہ فرق ہے۔ لفظ ہندی کے تحت میں کُل مختلف رنگوں کے اقوام جشیون سے لیکر سفید رنگ تک شامل ہیں اور صورت شکل کے لحاظ سے بھی اعلیٰ درجہ کا حسن اور اعلیٰ درجہ کی بد صورتی یہاں موجود ہے۔

بہ لحاظ اخلاقی و دماغی خصائص | ان اقوام کے اخلاقی و دماغی خصائص میں بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا اُن کے خصائص جسمانی میں۔ ہمارے راجپوت اور بڑول بنگالی کے درمیان میں ایک غار عظیم ہے جس قدر راج محل کے پہاڑی باشندے سچے دوستدار ہیں۔ اسی طرح نشیب کے ہندو جھوٹے اور دغا باز۔

خصائص مشترکہ | ان بیانات سے بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ ان اقوام میں جو آپس میں اس قدر مختلف ہیں کوئی چیز مشترک نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ خیال غلط ہے اور ہم اس باب میں دکھائیں گے کہ اتحاد مزہوم نے بعض

ایسی خصائص پیدا کردی ہیں جو ان کل اقوام میں مشترک ہیں۔ یہی مشترک خصائص ہیں جو انہیں ایک نوع میں شامل کر دیتی ہیں۔ جس طرح علم حیوانات میں ایسی مختلف صورت کے جانور جیسے کہ ہاتھی۔ اور حیل مچھلی اور چوہے ہیں ایک ہی جنس یعنی ذات الثمدی میں شامل کئے جاتے ہیں۔

لفظ ہندی کے معنوں کا تعین | پس اب ہم خصائص اختلافی کو چھوڑ کر ان خصائص پر نظر ڈالیں گے جو مختلف اقوام ہند میں مشترک ہیں۔ ہمیں معلوم ہو گا کہ ان مشترک خصائص کے ذریعہ سے لفظ ہندی کے معنی محقق اور حین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس لفظ کے معنی اُسی قدر محدود ہیں جیسے لفظ فرانسیسی یا انگریزی یا المانی کے کیونکہ ہندوستان کے مختلف اجزاء قومی میں پوری آمیزش نہیں ہوئی ہے۔ اس مطلب کو صاف کرنے کے لئے ہم مثلاً یہ کہیں گے کہ سلاطین کارمونیہ کے عہد حکومت میں فرانس کیا تھا اور لفظ فرانسیسی سے اُس وقت کیا مراد تھی اور اب جبکہ اقوام غوطہ و فراغ اور رومی جو اُس وقت علیحدہ علیحدہ تھیں۔ آپس میں بالکل مخلوط ہو گئے ہیں تو اس لفظ کا مفہوم کیا ہے۔

مختلف اقوام ہند میں حصوں میں | خصائص مشترک اور ان کے اسباب کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ دکھانا تقسیم کی جاسکتی ہیں۔ چاہتے ہیں کہ یہ مختلف اقوام تین تقسیموں میں منقسم ہو سکتی ہیں۔ پہلی تقسیم میں وہ اقوام ہیں جن میں کسی قسم کا تمدن نہیں آیا ہے اور جو اصلی باشندگان ہند کے باقیات میں سے ہیں۔ یہ اقوام جو اس وقت صرف پہاڑوں اور دور افتادہ مقامات پر رہ گئی ہیں تعداد میں بہت کم ہیں اور ان میں اور دوسری اقوام ہند میں اس قدر فرق ہے کہ انہیں ان میں ملا نا بے سود ہے۔ اور ہم اس مقام پر ان سے مطلق بحث نہیں کریں گے۔ دوسری تقسیم ہندوؤں کی ہے جو اقوام سفید رنگ اور اقوام زرد فام اور اصلی باشندگان سیاہ فام کے میل سے پیدا ہوئے ہیں۔ سال ہا سال کے بعد امتزاج و اختلاط سے جو مختلف مناسبتوں میں عمل میں آیا ہے۔ ہندوؤں کے مختلف گروہ ہو گئے ہیں جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ لیکن جسمانی اور روحانی مریز بوم اور مذہب کے مشترک ہونے کی وجہ سے ان میں بعض مشترک خصائص

پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ عام خصائص جن سے ہم بحث کریں گے دوسری تقسیم سے جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے متعلق ہیں۔

مسلمانان ہند | تیسری تقسیم میں کل مسلمان ہیں جو افغان و عرب و ایرانی و ترکمان و مغلوں کے میل سے پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے مختلف اوقات میں ہندوستان پر چڑھائیاں کیں اور بالآخر اس ملک کو فتح کر لیا۔ اگر یہ اپنے کو بالکل خاص رکھتے تو انہیں ہندوؤں سے تفریق کرنا نہایت ہی آسان ہوتا۔ لیکن منجملہ حجب کرد مسلمانوں کے جو دین اسلام کے پیرو ہیں۔ بہت ہی تھوڑے ایسے ہیں جو ہندو میل سے محفوظ رہے۔ اگرچہ مسلمان بہت سی خصائص میں بالکل ہندوؤں سے علیحدہ ہیں لیکن فی الواقع ہندوؤں سے اس قدر متاثر نہیں ہوئے ہیں جتنا یہ ہندوؤں سے۔ اور اسی وجہ سے اگر وہ کل خصائص جو ہندوؤں میں مشترک ہیں ان میں نہ بھی باقی جاویں تاہم بہت بڑا حصہ ہندوؤں کے خصائص کا مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔

خصائص مشترک کے اسباب | وہ اسباب جن سے یہ مشترک خصائص پیدا ہوئی ہیں دو قسم کے ہیں جسمانی اور روحانی۔ اسباب جسمانی میں اولاً اس ملک کی گرم آب و ہوا ہے جو زیادہ مشقت کے کام سے روکتی ہے لیکن زراعت کے شغل کو جو ملک کا تمام شغل ہے آسان کر دیتی ہے۔ علاوہ اس کے غذا ہے جو گویا بالکل بناتی ہے۔ ہندو اپنے تن کو زیادہ نہیں ڈھانپتا۔ غلہ و ترکاری سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور خالص پانی سے پیاس بجھاتا ہے۔ اس کا سارا خرچ دو چار پیسہ روزانہ ہے آب و ہوا کی گرمی نے اُس کے لباس و غذا کو ایسے قلیل درجہ پر پہنچا دیا ہے کہ اُسے اپنے فطرتی کپڑوں کے لئے شدید حوائج زندگان کے معجز کی ضرورت نہیں ہے۔ آب و ہوا اور اشغال کے اتحاد نے ایک ہی قسم کا طریقہ زندگانی پیدا کر دیا ہے اور پھر ان پر ایک ہی قسم کا روحانی اثر بھی اغزو د ہوا ہے۔ ان روحانی اثرات میں ذات اور انتظام سیاسی اور مذہبی اعتقادات سب سے اہم ہیں۔

ذات | ذات دو ہزار سال سے ہندوستان کے کل انتظامات کا بنیادی پتھر ہے یہ اس قدر پختہ چیز ہے

کہ اس تصنیف کے دوسرے حصہ میں ہم نے ایک پورا فقرہ اس کے تذکرہ کیا ہے۔ اُس مقام پر دکھائیں گے کہ وہ کون سے نسل کے اختلافات تھے جو زمانہ قدیم میں ذات ہونے کے باعث ہوئے اور وہ کون سے اسباب ہیں جو اُسے آج تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم دکھائیں گے کہ ذات نے کیونکر سارے ہندوستان کو ہزار ہا چھوٹی چھوٹی جمہوری حکومتوں میں تقسیم کر دیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بے پروا یا ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور اس نے کیونکر ایسے سخت تغیرات و تحولات و محسوسات کے پیدا کردہ ہیں۔ جن کی وجہ سے ان مختلف تقسیموں میں نفع و نقصان کا اتحاد ناممکن ہو گیا ہے۔ ہم دکھائیں گے کہ اصل وطن ہندوؤں کا ہند نہیں ہے بلکہ ذات ہے۔ جس کے رسوم و عادات نے وارث کے ذریعہ سے وہ بڑے اثر جما رہے جو آسانی سے دور نہیں ہو سکتا۔

ہندو کا انتظام سیاسی دیہی حکومت | انتظام سیاسی نے بھی ہندوؤں میں ایک ہی قسم کا دامن پیدا کر دیا ہے۔ اس انتظام کی بنیاد دیہی حکومت ہے جو سالہائے دراز سے چلی آئی ہے۔ دیہی حکومت دور سے کسی ایک بادشاہ کی تابع ہوتی ہے اور یہ بادشاہ بدلتے رہتے ہیں لیکن دیہی حکومت اپنی حالت پر قائم رہتی ہے۔ یہ گاؤں کی حکومت اتنے زمانہ سے رہی ہے کہ ہندو فرمان برداری کے عادی ہو گئے ہیں۔ نافرمانی کی بالکل قوت باقی نہیں رہی ہے۔ مذہب نے بھی انہیں ہی سکھایا ہے کہ ملک کی حاکم کی اطاعت بلا چون و چرا فرض مطلق ہے۔

مذہب | تیسرا سبب جس نے ہندو میں خصائصِ مشرکہ پیدا کئے ہیں۔ مذہب ہے اس ملک میں مذہب کی زبردست قوت کا اندازہ کسی یورپی کو اُس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اُسے برائے العین نہ دیکھے۔ یورپ کا باشندہ کتنا ہی دیندار کیون نہ ہو ہمیشہ دنیاوی اور دینی امور میں فرق کرے گا۔ لیکن ہندو کبھی اس فرق کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اُس کے اعتقاد میں خدا انسان کے اونے سے اونے افضل میں بھی دست اندار کرتا ہے اور اُس کی ساری زندگی کا دار و مدار مذہب پر ہے۔ کام کرنا۔ کھانا۔ سونا وغیرہ سب مذہب سے متعلق ہیں

اور جن چیزوں کی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اُنکا وجود ہی نہیں ہے۔ غرض افعال زندگانی کا دار و مدار مذہب ہی پر ہے۔ بخوبی کہا جاسکتا کہ چھپک کے لئے ٹیکہ دینا اُس وقت ہندوستان میں جاری ہو گا جب مذہب اُس کا حکم دے۔ جب ہم ہندوستان کے مذاہب سے بحث کریں گے تو ہم دکھائیں گے کہ مذہب کس درجہ ہندوؤں کی زندگانی کا جڑ ہے اور اُن اعتقاد میں کہاں تک ہر ایک قوت جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں آسمانی قوت ہے۔ اس خاص معاملہ میں مشرق و مغرب کے درمیان میں ایک غار عین حائل ہے جو روز بروز زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔

قسمت پر اعتقاد | جس وقت ہم ہندو کی رضا و تسلیم اور احکام الہی کی کورانہ تعمیل پر نظر ڈالیں گے اور یہ بھی خیال کر لیں کہ یہ احکام بجنسہ دہی ہیں جو دو ہزار سال قبل متوکی شاستر میں درج ہوئے تھے تو اُس وقت ہم اس امر کا اندازہ کر سکیں گے کہ یہ ہندو دماغ کتنی صدیوں سے ایک ہی سانچے میں ڈھلتا چلا آیا ہے اس باب سے ہم بحث کر چکے اب ہم اُن خصائص عام کی طرف متوجہ ہوں گے جو ان اسباب سے پیدا ہوئی ہیں۔

فصل دوم۔ اخلاقی اور دماغی خصائص جو ہندوؤں میں مشترک ہیں

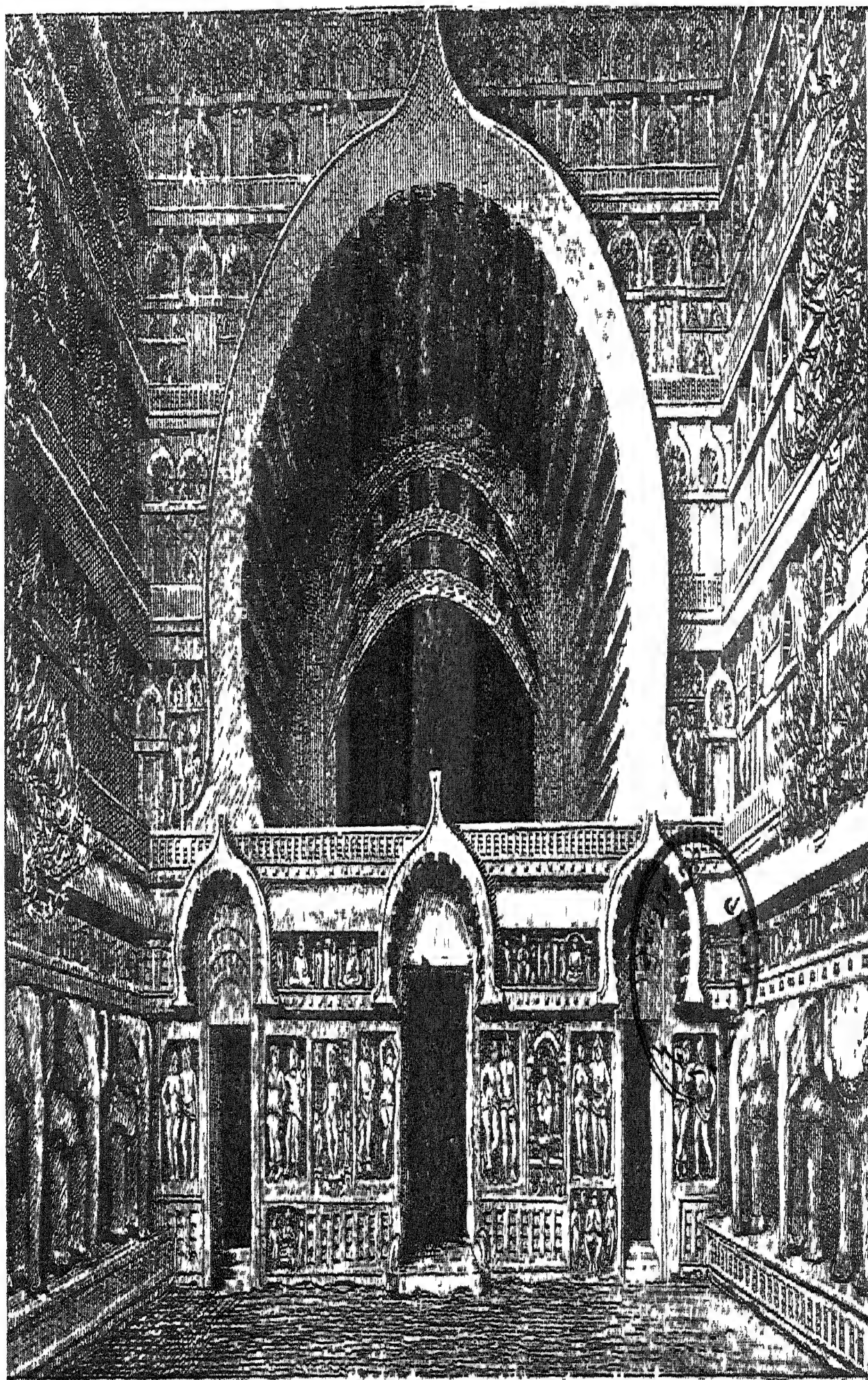
(۰*۰*۰)

ہندو قوم کی کمزوریوں | ظاہر ہے جو اقوام صدیوں تک اُن اسباب جسمانی و دماغی کے عادی ہو گئے ہوں جن کا ذکر اوپر ہوا اُن میں وہ عملی قوت اور مضبوطی نہیں آتی جو اقوام آزاد میں ہے۔ اگر ان میں یہ قوت تھوڑی سی بھی ہوتی تو یہ مدت کا اپنے تئیں خارجی حکومت سے چھڑا لیتے پس ہمیں تعجب نہیں ہوتا کہ ہندوؤں میں بھی اس قسم کی کمزوریوں موجود ہیں جو ایسی اقوام میں ہوتی ہیں جنہوں نے مدت دراز تک دوسروں کی جوتیاں اُنھالی ہیں بطور عام کہا جاسکتا ہے کہ ہندو کمزور پست ہمت اور کایان ہے اور حکمت عملی اور یا کاری سے کام لینے کا عادی۔

اس کے اخلاق میں خوشامد اور بجا حجت ہے اور حب الوطنی کا نام تک نہیں ہے۔ صدیوں کی ظالمانہ حکومت نے اُسے اس خیال کا عادی کر دیا ہے کہ کسی غیر کی اطاعت کرے اور جس وقت تک یہ حاکم اُس کے ذات اور مذہبی اعتقادات میں دخل نہ دے وہ نہایت ہی تسلیم و رضا کے ساتھ اطاعت میں سرگرم رہتا ہے اور چڑھتی چاولوں پر جو اس کے سد رقی کے لئے کافی ہیں قناعت کرتا ہے۔

ہندوؤں کی فطرت کی کبھی | ہندو ایک نہایت نرم اور صابر اور پوری طرح سے قسمت پر قانع قوم ہے اُن کے وہ عیوب جو زیادہ تر یورپیوں کے نظروں میں آتے ہیں وہ کاہلی ہے۔ اور ناقص اندیشی اور ہر قسم کی مستعدی کا نہونا۔ یہ آخر الذکر عیب اُن کی فطرت کی کنجی ہے۔ کیونکہ اسی سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ تیس کروڑ مخلوق کیو پنجتر ہزار انگریزوں کے محکوم ہو گئے جنہیں وہ باطنی کوشش اُسی طرح نیست و نابود کر سکتے ہیں جیسے ٹڈیوں کا دلی کھیتوں کو۔ لیکن ہندوؤں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرتا ۱۸۵۷ء میں جب کہ فوج انگریزی کے سپاہیوں نے بلوہ کیا تھا تو اُسے سمجھنا چاہئے کہ وہ صرف ایک محدود اور مقامی شعلہ تھا جس میں تمام خلقت کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔

ہندو میں ذہن و ذکاوت ہے | ہم آگے چل کر دکھائیں گے کہ ہندو کی دماغی قوتیں کسی طرح یورپیوں کی دماغی قوتوں سے کم نہیں ہیں۔ لیکن ان میں عملی قوت کی سخت کمی ہے اور یہی کمی انہیں ہمیشہ اقوام مغربی کا محکوم رکھے گی۔ میں ہمیشہ کا لفظ اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ جس قدر انسان تاریخ عالم کا مطالعہ کرے اور ترقی اور تنزلی کے نتائج پر نظر ڈالے۔ اسی قدر ثبات ہوتا ہے کہ بنی نوع انسانی کی تاریخ میں عملی استقلال اور عملی قوت کو بہت زیادہ دخل ہے۔ بمقابل محض قوت دماغی اور ذہن و ذکاوت کے عملی قوت نے صفحہ عالم میں بڑے بڑے مذاہب اور بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں کہ ذہن و ذکاوت نے اگر ہم دو اقوام فرض کر لیں جن میں سے ایک بہت ہی ذہین و عالم ہے اور علم کے غور میں چور۔ لیکن اُس میں کسی قسم کی ایثار نفس کی قوت نہیں ہے اور دوسری قوم جس کی قوت دماغی محدود ہے۔ لیکن اُس میں اعلیٰ درجہ کا استقلال اور ایثار نفس کی قوت مجتمع ہے۔ پس جس وقت یہ دونوں قوتیں آپس میں ملائیں تو ہم آسانی پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ دوسری قوم پہلی قوم کو زیر کر لے گی۔

(۳۱) اکبر کی شہزادین کے دربار کا منظر

ہم نے اپنی دوسری تصانیف میں ان اصول بہت کچھ زور دیا ہے۔ لیکن اسی وجہ سے کہ تاریخ عالم میں بہت سے واقعات ہیں۔ جو بلا ان اصول کو تسلیم کئے ہوئے سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلاً رومیوں نے یونان پر حکومت کی۔ اور نیم وحشی اقوام عرب نے ریگستان سے نکل کر کل یونان و روم کی حکومت کو زیر و زبر کر دیا۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی۔ اور اس وقت انگریز اس عظیم الشان ملک میں ایک سرے سے دوسرے تک سلطنت کر رہے ہیں۔ ان کل واقعات تاریخی کے پیدا کرنے میں بہت بڑا جز ان اقوام فاتح کی مستعدی اور قوت عملی ہے نہ کہ ان کا ذہن و ذکا۔ کیونکہ انسان کی کل قوتوں میں قوت عملی کا سب سے پہلا درجہ ہے۔

تسمیہ کے اعتقاد نے ہندو کو مغلوب کر رکھا ہے | اس مستعدی کی کمی کے ساتھ ہندوؤں میں قسمت کا زبردست اعتقاد

ہے جو انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اُن کل چیزوں کو جو ان کی ذات اور مذہب سے متعلق نہیں ہے بے پروائی سے دیکھیں اور شدید سے شدید ظلم کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں ہندو اُن معنوں میں بباد نہیں ہیں جو یورپ کی اس لفظ کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اُسے جان کی مطلق پروا نہیں اور موسے وہ نہیں ڈرتا اُس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قسمت اُن کا فیصلہ کر چکی ہے اور اُس کی کُل کوششیں بیکار و لاطائل ہوں گی۔ ہندوؤں کی رضا و تسلیم دے پروائی کا یہ نتیجہ ہے کہ جن ذرائع سے مغربی اقوام میں ایک بہت بڑا جوش پیدا ہو جاتا ہے وہ یہاں بالکل بیکار ہیں اور ان پر کچھ اثر نہیں کرتے۔ ایسے شخص کو جو زندگی و موت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اور پہلی بدتر سے بدتر سزاؤں اور جیل میں جانے کو اپنی بے عزتی نہیں خیال کرتا۔ جس کی ساری زندگی کا مال یہ ہے کہ اُسے دو چار مٹھی چاول روزانہ قوت لمبری کے لئے بلادین۔ کون سی چیز متاثر کر سکتی اور جوش میں لاسکتی ہے۔ جس وقت یہ قوت لایموت مل گئی۔ تو پھر اُسے کوئی چیز خواب غفلت سے بیدار نہیں کر سکتی۔ کسی ہندو دوست کا کوکتی ہی قیمت کیونکہ وہ دی جائے کہ وہ ایک وقت معین پر کوئی چیز طیارہ کر دے وہ وعدہ تو بیشک کرے گا لیکن ہرگز وقت پر نہ آئے گا۔ اُس کے خیال میں کل کا روز اس قدر دور اور بے ثبات ہے کہ وہ آج اس کے لئے اہتمام نہیں کر سکتا۔ جو

یورپ میں ہندوؤں سے کام لینے کے عادی ہو گئے ہیں اور انہیں علی الصبح معدودوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ انہیں رات کو اپنے دروازہ پر سلاتے ہیں اور گھر نہیں جانے دیتے۔

ہندوؤں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو راشت کی وجہ سے ہمارے خمیر میں داخل ہو گئی ہیں بعض اقوام میں بالکل ہی مفقود ہیں۔ مثلاً وقت کی پابندی۔ جس وقت ریل ہندوستان میں پہلے پہل نکلی تو ہندو مسافر گاڑی آنے سے دو دو اور تین تین گھنٹے بعد اسٹیشن پر پہنچا کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ریل ان کے لئے ٹھہر نہیں سکتی تو اب وہ دو دو تین تین گھنٹے قبل دہان پہنچ جاتے ہیں۔ اُن کی عدم پابندی وقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صرف اسی قدر ہوا کہ اصطلاح جبر و مقابلہ اُن کا عمل مثبت سے منفی ہو گیا۔ مجھے ہر طبقے کے ہندوؤں سے سابقہ پڑا ہے جن میں سے بعض یورپی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ لیکن میں نے انہیں کسی مجلس میں کبھی ٹھیک وقت پر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ برخلاف اس کے ہندوستان میں کوئی انگریز کبھی وقت سے نہیں چوکتا۔

اب ہم ہندوؤں کے اُن مشترک خصائص پر نظر ڈالیں گے جو ان کے اخلاق سے متعلق ہیں اور درست نتیجہ نکالنے کے لئے ہمیں ضرور ہے کہ ہم اولاً اُن کے اُن تعلقات سے بحث کریں جو ان میں اور یورپیوں میں ہیں اور پھر اُن کے باہمی تعلقات سے۔

ہندوؤں کے بعض اخلاقی اوصاف | یورپی ہندوؤں کی یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ ریاکار ہیں اور ان میں مطلق سچائی نہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ عیوب مالک اور غلام کے تعلقات میں ہمیشہ لازمی ہیں اگر رسوم و عادات و قانون کی پابندی۔ مذہب کی حرمت۔ ایک دوسرے کی عظمت۔ اور اعلیٰ درجہ کی مہارت و رواداری۔ کو ہم اخلاق کا معیار قرار دیں تو کہہ سکتے ہیں کہ متوسط طبقات کے ہندو انہیں طبقات کے یورپیوں سے بہتر ہیں۔ ہم متوسط طبقات کا لفظ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جس قدر ہم اوپر جا دیں۔ اعلیٰ طبقات کے خوش چلتی اور اخلاق میں کمی معلوم ہوتی ہے۔ ایک خاص طبقے میں جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے یعنی وہ

ہندو جنہوں نے یورپی تعلیم پائی ہے۔ یہ معیار سب سے کم درجے میں ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خیال کس قدر غلط ہے کہ تعلیم سے اخلاق درست ہوتے ہیں اور بہین یقین ہو جاتا ہے کہ ایک طریقہ تعلیم جو کسی خاص قوم کے لئے نہایت مفید ہو۔ کسی دوسری قوم کے لئے نہایت مضر ہو جاتا ہے۔

ہندوؤں کی خیرات | ہندوؤں کی خیرات خود ان کے اپنی ذات کے لوگوں تک محدود ہے۔ لیکن یہ ان کے مذہب کی تعلیم ہے۔ مذہبی احکام نے کل جبرائیم کی مدایج بھی قائم کر دئے ہیں۔ مثلاً قانون منو شاستر کی رو سے برہمن کے قاتل میں ایک اولیٰ جرم بھی شدید سے شدید سمجھا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے وہی جرم اگر کشودر کے مقابل میں کیا جاوے تو محض خفیف خیال کیا جائے گا۔

عام ہندوؤں کے اخلاق کی بعض خوبیاں | عوام الناس کے اخلاق کے متعلق بین یہاں ایک مشہور انگریز مصنف پروفیسر مونیر کی کتاب سے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوربے کے کسی حصے میں ایسی قوم نہیں دیکھی ہے جو مذہب کی پابندی۔ فرائض کے ادا کرنے اور حکومت کی اطاعت گزاری۔ اور علم و بزرگی والدین کی قدر دانی اور تعظیم و تکریم میں۔ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ ہندوؤں میں عیوب موجود ہیں لیکن اس قدر نہیں جتنے یورپیوں میں۔ مجھے بہت شک ہے کہ کسی طبقے کے ہندو جو ائم اور بھلیوں میں اس قدر بُرے ہوں جیسے اُسی طبقے کے یورپی۔

ہندوؤں کی داغی حالت | ہندوؤں کے خصائص مشترک کو بیان کرنے کے بعد اب ہم ان کے داغی حالت سے بحث کریں گے اور اس کے لئے ہم انہیں یورپیوں سے مقابلہ کریں گے۔ درست نتیجہ نکالنے کے لئے ضرور ہے کہ ہم ان دونوں اقوام کے مختلف طبقات کو لیں اور ان کا باہمی مقابلہ کریں۔

متوسط ہندو اور متوسط یورپی کا مقابلہ | اگر ہم ہندوؤں کے طبقات درمیان کو لیں تو اس میں شک نہیں کہ یہ یورپیوں کے طبقات درمیان سے بدراج بہتر ہیں۔ ہندوؤں بطور خود کسی کام کرنے کی صلاحیت کم ہے اور وہ اس قدر زیر دست نہیں ہیں کہ جتنا یورپی۔ لیکن جتنے کام یورپی کر سکتا ہے وہ یہ بھی نہایت آسانی سے کرتے ہیں اور اکثر اوقات

بہت کم ہتھیاروں کے ذریعہ سے لکڑی، پتھر اور فلزات کا کام۔ اسی قدر عمدہ کرتے ہیں جیسا کوئی یورپ۔ ایک ہی قسم کے کام کو مدتوں کرنے سے جو کمی یورپ کے قوت دماغی میں واقع ہوئی ہے وہ ہندوؤں میں نہیں ہے اور صنعت کے کام میں خصوصاً فنِ تعمیر میں یہ یورپ سے گویا سبقت لے گئے ہیں۔

معتدل درجہ کے پیشوں میں ہندو یورپ سے کم نہیں ہیں | اُس قسم کے پیشوں میں جن میں ایک معتدل درجہ کا ذہن و ذکاوت درکار ہے۔ ہندو قریب قریب یورپوں کے برابر ہیں۔ مثلاً دکھار۔ انجینئر۔ اور ڈاکٹر۔ یورپوں سے ہرگز کم نہیں ہیں۔ نقشہ کشی میں۔ انجنیئر چلانے میں یا ٹیلیگراف کے کام میں بھی مساوات ہے۔ حکومت انگریزی کے کل دفاتر اور ڈاکخانوں بنک۔ ریلوے۔ وغیرہ میں زیادہ تر ہندو کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اوپر کے مابج پرہنجین جہاں بطور خود کسی کام کے کرنے کی ضرورت واقع ہوتی ہے یا بہت سے اسباب پر غور کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنے پڑتی ہے یا کسی چیز کو اختراع کرنا پڑتا ہے تو اُس وقت ہندوؤں کی کمی کھلے طور پر ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ کسی بڑے حرفتی کارخانے کو چلانا۔ آدمیوں پر حکومت کرنے۔ علمی تحقیقات کو جاری کرنا۔ علمی اختراعات و اکتشافات پیدا کرنا۔

غرض وہ کُل کام جو انسان کو بلا دوسرے کے ہدایت اور خود اپنی رائے سے کرنا پڑتا ہے۔ ہندو مطلق نہیں کر سکتے یہ مثل یورپوں کے انجنیئر ٹیلیگراف سے کام تو لے سکتے ہیں۔ لیکن کسی ہندو نے کبھی کوئی انجنیئر ٹیلیگراف کا مشین اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا اس میں کوئی اختراع کی نہیں بطور اختصار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سری طور پر ایک ہزار یورپ لے لے جاویں تو ان میں سے نو سو پچانوے^{۹۹۵} ایسے ہوں گے جو دماغی قابلیت کے لحاظ سے ہندوؤں سے بہتر نہیں ہیں۔ لیکن ان ایک ہزار یورپیوں میں چند اشخاص ایسے ضرور ہوں گے جو قابلیت میں تمام ہندوؤں سے بہت زیادہ ہیں۔

اعلیٰ متدن و نیم متدن اقوام میں | میں نے اپنی دوسری تصنیف میں اس امر کو دکھایا ہے کہ اعلیٰ طبقے کی اقوام اور نیم متدن اقوام میں دماغی قوتوں کی کمی بیشی کا فرق نہیں ہے۔ بلکہ فرق یہ ہے کہ کم کس بات کا فرق ہے۔

متدن اقوام میں ایسے اشخاص مطلق نہیں ہوتے جو ایک درجہ ترقی سے اوپر بڑھے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا

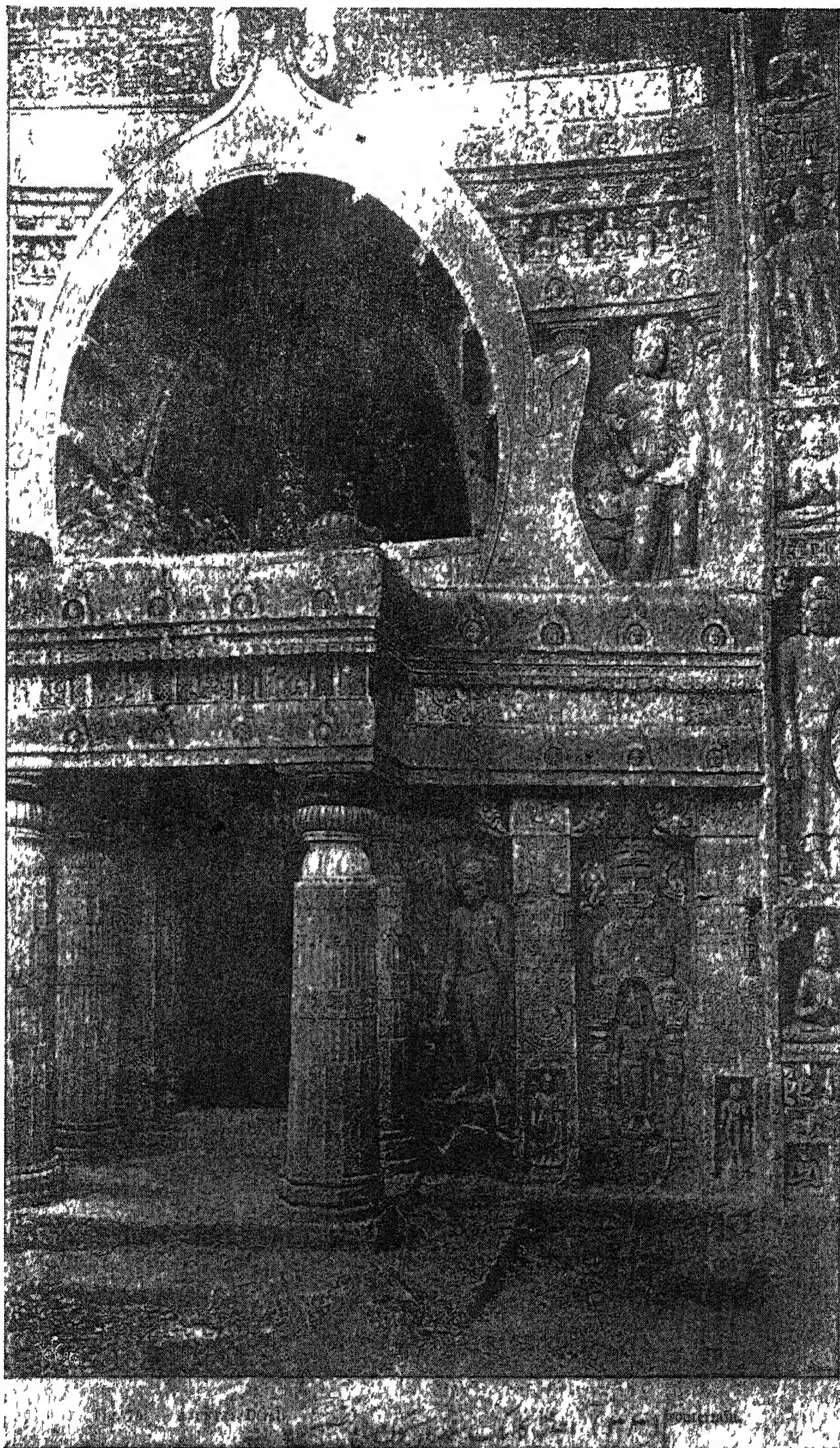

Les temples et monastères ont été
planqués au-dessous. Ce sont les p'tits

Les temples et monastères ont été
planqués au-dessous. Ce sont les p'tits

Les temples et monastères ont été
planqués au-dessous. Ce sont les p'tits

Les temples et monastères ont été
planqués au-dessous. Ce sont les p'tits

alt. 1.2

اصولی مسئلہ ہے جس کا ثبوت علم النفس سے ہو سکتا ہے۔ سیکڑوں کھوپڑیوں کے پیاپیش کرنے کے بعد میں نے اس امر کو دکھایا ہے کہ اعلیٰ اقوام میں فیصدی چنداں شخص ایسے ہوتے ہیں۔ جن کے سر بہت ہی بڑے ہیں۔ برخلاف اس کے ادنیٰ اقوام میں بڑے سر گرہ نہیں پائے جاتے۔

ہندوؤں اور یورپیوں کے | ان عام اصول سے اتر کر اگر ہم اس امر کو معلوم کرنا چاہیں کہ ہندوؤں کے اعلیٰ طبقات اور اعلیٰ طبقات میں کیا فرق ہے | یورپیوں کے اعلیٰ طبقات میں کیا فرق ہے تو ہمیں معلوم ہو جاوے گا کہ ہندوؤں

میں مادہ تحقیق۔ اور علمی جانچ پڑتال۔ خود بخود کام کرنے کی قابلیت مضبوطی رائے اور استدلال کی سخت کمی ہے ان کا تخیل زیادہ قوی ہے اور مبالغہ کی عادت ہے۔ یہ مطلق کسی چیز کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ عیوب اس قسم کے ہیں۔ جن کی تلافی ان کی قوت حافظہ و قوت آخذہ سے بالکل نہیں ہوتی۔ قوت استدلال تو کچھ تھوڑی سی ان میں ہے لیکن ان کا استدلال بال کی کھال نکالنے پر محدود ہے وہ استدلال جس کی اصلی غرض یہ ہے کہ مختلف واقعات کا مقابلہ کیا جاوے اور ان کے تناسب و اختلاف کی بنا پر نتائج قائم کئے جاوے ان میں بالکل پایا نہیں جاتا۔

ہندوؤں میں تحقیق کی کمی | تحقیق کی کمی ہندوؤں کی بہت بڑی خاصیت ہے۔ ان کی نظروں میں نہ صرف تمام عالم کی چیزیں ایک غیر معین حالت میں جو کے اندر اڑ رہی ہیں بلکہ جو چیز ہے وہ اپنی فطری صورت سے بدلی ہوئی ہے۔ گویا ان مجذبات مینوں کا عکس ہے جن میں ہر ایک چیز ٹیڑھی بکری نظر آتی ہے۔ ان کی مذہبی کتابیں ان کی تاریخی حکایات اور جنگی افسانے متضاد خیالوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تضاد ان کو کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ انہیں متضاد باتوں اور بے سرو پا خیالات کے وجہ سے ان کے مذاہب یہاں تک کہ خود مذہب بدھ بھی مطلقاً یورپی علماء کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ ان کے دماغ منطقی استدلال اور درست الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ مثلاً دھرمیت اور خدا کے انکار کے خیالات میں اور وحدیت وجود کے مسئلہ میں ہمارے نزدیک بہت ہی بڑا اختلاف ہے۔ لیکن ہندوؤں کو یہ اختلاف بالکل محسوس نہیں ہوتا اور ان کی بعض کتابوں میں ان دونوں

مسائل کی ایک ہی جگہ تعلیم کی گئی ہے۔

علوم طبعی میں ہندوؤں نے بہت کم ترقی کی | یہ تحقیق کی گئی اور بے سرو پا خیالات علوم نظریات اور قصص و حکایات میں تو چل جاتی ہے لیکن ایسے مسائل میں جہاں تحقیق لازمی ہے مطلق نہیں چلتی۔ اسیدو جہ سے علوم طبعی میں ہندوؤں نے ایک معمولی ترقی بھی نہیں کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ پڑانے زمانے میں عربوں نے سکھایا تھا اور اب یورپی سکھا رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے ازبر کر لیا ہے۔ لیکن اس علوم سے وہ کچھ کام نہ لے سکے اور نہ انہوں نے کوئی ایجاد اختراع کی ہے۔

ہندوؤں میں تاریخ کی کمی | یہی تحقیق کی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے اُن ہزار ہا جلدوں میں جو ہندوؤں نے اپنی تین ہزار سال کے تمدن میں تصنیف کی ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ بھی صحت کے ساتھ درج نہیں ہے۔ اس زمانہ کے کسی واقعہ کو معین کرنے کے لئے ہمیں بالکل بیرونی چیزوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں عجیب خاصیت ہر چیز کو غلط اور غیر فطرتی صورت میں دیکھنے کی نہایت بین طور پر پائی جاتی ہے اور انسان کو اس خیال پر مجبور کرتی ہے کہ ان کا دماغ ہی ٹیڑھا ہے۔

ہندوؤں کی حالت | الغرض ہندوؤں کے خصائص مشترک پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عوام الناس یورپ کے عوام الناس سے درجہ میں کم نہیں ہیں۔ لیکن ان میں اعلیٰ اشخاص کی بہت ہی کمی ہے۔ عامہ خلقت میں مستعدی اور استقلال اور قوت عمل بالکل نہیں پائی جاتی۔ اور یہ ہزار ہا قانون میں منقسم ہو گئے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک علیحدہ قوم ہے۔ جس کے اغراض دوسروں سے بالکل علیحدہ ہیں۔ ان امور کے لحاظ سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان اس وقت تک کیونکر محکومیت کی حالت میں رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہ ایک دائمی غلام ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی بیرونی حکومت کا تابع رہے گا۔

اب ہم تمدن انسانی کے دو بڑے اجزاء مزدوم اور اقوام کا بیان کر چکے۔ ان کے علاوہ اور

اجزاء ترقی بھی ہیں لیکن ان کا درجہ اوّل ہے۔ ان ابتدائی تحقیقات کو تمام کرنے کے بعد اب ہم اُن مختلف تمدنوں پر نظر ڈالیں گے جو ہندوستان میں وقتاً فوقتاً قائم ہوئے اور جنہوں نے یہاں کی اقوام میں تغیرات عظیم پیدا کر دیے۔

کتاب سوم - ہندوستان کی تاریخ

باب اول - ہندوستان کی تاریخ قبل یورپی فوج کشیوں کے

فصل اول - تاریخ ہندوستان کے منابع

قدیم ہند کی کوئی تاریخ نہیں۔ | قدیم ہند کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں مطلقاً تاریخی واقعات درج نہیں ہیں۔ اور نہ ان کی عمارات اور یادگاروں سے اس کمی کی تلافی ہوئی ہے۔ کیونکہ پُرانی سے پُرانی یادگار بشکل تیسری صدی عیسوی سے ماقبل کی ہے۔ علاوہ چند مذہبی کتابوں کے جن میں بعض تاریخی واقعات کہانیوں اور حکایات کے اندر دفن ہیں۔ قدیم ہند کے حالات کا معلوم کرنا اُسی قدر مشکل ہے جیسا کہ اُس خیالی جزیرہ اٹلاس کا۔ جو بقول افلاطون انقلاب ارضی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔

وید۔ رامائن و مہابھارت و منو شاستر | قدیم ہند کی صرف ایک تصنیف ہے۔ جس کی طرہ ہم تاریخی واقعات کو تلاش کرنے کے لئے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ اُن کا وید یعنی مذہبی نظمیں ہیں جو مختلف ازمہ میں لکھی گئیں۔ اور ان میں سے قدیم سے قدیم کا زمانہ تقریباً پندرہ سو سال قبل مسیح کا ہے۔ اس کے بعد درجہ رامائن اور مہابھارت کا ہے اور پھر منو کا شاستر ہے۔ سچی صدیوں کے لڑ پچ میں بھی ایسی تاریخی مواد موجود نہیں۔ ان میں صرف پُران ہیں۔ جو مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں اور سب سے قدیم ان میں سے آٹھویں صدی

مسیحی کے بعد کا ہے۔ چنانچہ عجیب و غریب کہانیوں سے بھرے ہوئے ہین جن مین سے ہمارے موجودہ طریقہ تحقیق کے موافق کوئی تاریخی مادہ نہیں نکل سکتا۔ ہندوستان کا تاریخی زمانہ فی الواقع مسلمانوں کی فوج کشی کے بعد سے شروع ہوا اور ہندوستان کے پہلے مؤرخ مسلمان ہیں۔

قدیم سفرنامے | اس ناکافی تاریخی مواد میں ہمیں سفرناموں کو بھی شامل کرنا ہے۔ اگرچہ یہ سفرنامے بہت ہی محدود ہیں۔ زمانہ قبل مسیح کے لئے ہمارے پاس میکیا استھینز کے بیانات کا صرف انتخاب رہ گیا ہے یہ شخص چندرگپت پادشاہ مگدھ کے دربار میں یونان کی طرف سے سفیر ہو کر آیا تھا اور اس کا زمانہ تقریباً تین سو سال قبل مسیح ہے۔ اس زمانہ سے لیکر مسلمانوں کے عہد تک تیرہ صدیوں کی بابت کچھ تھوڑے بہت یونانی مصنفین کے بیانات ہیں اور علاوہ ان کے دو چینی بدھ زواروں کے سفرنامے ہیں جنہوں نے اس ارض مقدس کا سفر کیا ہے۔ ان میں سے فایان تو پنجویں صدی عیسوی میں آیا اور ہوئن سانگ ساتویں صدی عیسوی میں۔ ان کے سفرنامے علی الخصوص ہوئن سانگ کا سفرنامہ مسلمانوں سے قبل زمانہ کے لئے ہے جو ہمارے ہات لگا ہے۔

قدیم عمارتیں۔ مہرین۔ مورقین اور کتبے۔ | کتابی مواد کے کم ہونے کی وجہ سے صنعتی یادگاروں کی وقت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ان یادگاروں میں عمارات۔ مہرین۔ مورقین وغیرہ جو اس برآعظم میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں شامل ہیں۔ سب سے قدیم یادگار شاہنشاہ اشوک کے حکم نامے ہیں جو دو سو پچاس سال قبل مسیح لاٹون اور چٹانوں پر کندہ کئے گئے تھے۔ بعد ان کے برہمت اور سائچی کی منبت کا رتصاویر ہیں جن کا زمانہ دسویں صدی قبل مسیح ہے۔ ان یادگاروں سے ہمیں بہت ہی معقول اندازہ اُس زمانہ کی رسوم و عادات و اعتقادات و صنعت و حرفت کا ہوتا ہے اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت ہندوؤں کے تمدن نے کہاں تک ترقی کی تھی۔ ان یادگاروں کے سوا وہ مندر ہیں جو زیر زمین تعمیر ہوئے ہیں اور سکھ جات اور مورقین ہیں جن سے ان مقامات کی تاریخ کا جہان یہ پائے جانے ہیں کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔ عمارتوں کے کھنڈروں اور پورتن

کے ذریعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی صدی اسکندر کے بعد بھی جب کہ یونانی مطلق ملک میں باقی نہیں رہے تھے یونانی صنعت کا کس قدر اثر ہندی صنعت پر تھا۔ اسی طرح مذہب کا ارتقا دوسرے ہمیں کل اُن مباح کاپتہ لگتا ہے جو ہندوستان کے مذاہب نے قدیم الایام سے اس وقت تک طے کئے ہیں۔

ہندوؤں میں مذہب تمدن کی جڑ ہے | اور مشرقی اقوام کی طرح ہندوؤں میں بھی مذہب سارے تمدن کی جڑ ہے اور ہندوستان کی تاریخ میں تو مذہب کا اثنا بڑا حصہ ہے کہ ہم صرف تغیرات مذہبی کو تاریخ بنائے تقسیم قرار دے سکتے ہیں البتہ یہ تقسیم بہت ہی وسیع ہون گئی کیونکہ ایک مذہبی زمانہ دوسرے مذہبی زمانہ سے تین طور پر علیحدہ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہیں تاہم یہ زمانے حسب ذیل ہیں۔
 اول وید کا زمانہ۔ دوم برہمنی زمانہ۔ سوم مذہب بدھ کا زمانہ۔ چہارم برہمنی مذہب کی تجدید۔ پنجم اسلام کا زمانہ۔
 ششم یورپیوں کا زمانہ۔

فصل دوم۔ وید کا زمانہ

ویدی زمانہ | ویدی زمانہ کی ابتدا تقریباً پندرہ سو سال قبل مسیح ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اقوام آریہ نے ہندوستان پر چڑھائی کی۔ تاریخ ہند کا یہ زمانہ بالکل افسانہ کا زمانہ ہے۔ وید فی الواقع ایک مذہبی کتاب ہے اور سب سے قدیم رگ وید ہے جس کو اقوام آریہ کی انجیل کہنا بجا ہوگا۔

آریہ قوم | یہ آریہ جو پہلے ہمالیہ کے اطراف میں اور ہندیا چلے تک بسے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں شیبانی زندگی بسر کرتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک پر بتدریج چڑھائی کی۔ اس قدیم زمانہ میں ان میں ذات کا وجود نہ تھا یہ صرف اجرام سماوی اور قوا سے منظر کی پرستش کرتے تھے اور ان میں

نہ تعمیر کا فن تھا اور نہ ثبت تراشی کا جن اقوام کو یہ سخر کرتے انہیں صرف ایک نئی زبان اور نیا مذہب سکھاتے یہ ویدی زمانہ کے آریا تصنیف سے واقف تھے لیکن فن تعمیر سے واقف نہ تھے اور ان کی کتابوں میں کہیں پتہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی پتھر کا مندر یا قصر تعمیر کیا ہو۔

عمارت کا شروع ہونا | اس وقت ہم ویدی زمانہ کی بابت اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھ سکتے۔ اس تصنیف کے اُس باب میں جہاں آریائی تمدن کی تاریخ سے بحث کی گئی ہے ہم پھر اس مطلب پر غور کریں گے اور نہ ہم اُس دور سے تاریخی زمانہ سے جس کا نام بہمنی زمانہ رکھا گیا ہے بحث کریں گے۔ اس زمانہ کے لئے بھی تاریخی مواد بہت کم ہیں۔ لیکن رامائن اور مہا بھارت سے جو اسی زمانہ کی تصنیفات ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ہر طرف شہروں اور مندروں کی تعمیر شروع ہو گئی تھی لیکن اس وقت تک ہمیں اس قرن کی عمارتوں کا پتہ نہیں لگا ہے اور نہ ان کے کھنڈر کسی مقام پر پائے گئے ہیں۔

فصل سوم۔ بدھ زمانہ

اسکندر کی فوج کشی | بدھ مذہب کے ابتدا کا زمانہ قصص و حکایات کا زمانہ ہے اور اس مذہب کی ابتدا کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اُن کا شمار بھی کہا نیوں میں ہے۔ اسکندر کی فوج کشی کے بعد تقریباً ۲۵۰ قبل مسیح میں جب بدھ مذہب تمام ہندوستان کا شاہی مذہب ہو گیا اُس وقت سے ہمیں اصلی حالات معلوم ہونے لگے اور کہا نیوں کی کڑی میں سے تاریخ کا صاف میدان نظر آنے لگا۔ لیکن یہ حالت زیادہ دنوں نہ رہی۔ اسکندر کی فوج کشی کا زمانہ ۳۲۷ قبل مسیح ہے۔ ایران کے ملک کو فتح کرنے کے بعد اسکندر نے ہندوستان کا ارادہ کیا اور اُس کی غرض یہ تھی کہ تمام ایشیا کو فتح کر لے۔ اُس وقت پنجاب چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتوں میں منقسم تھا جن میں باہمی سخت رقابت تھی اور اس وجہ سے اسکندر نے

بآسانی اُنہیں زیر کر لیا۔ اسکندر ایک لاکھ بیس ہزار فوج سے آیا جس کی جان یونانی تھے لیکن اُس میں کثرت سے ایرانی سپاہی بھی شریک تھے۔ اُس کے ساتھ ہندی راستہ دکھانے والے بھی موجود تھے۔ اور وہ بعض راجاؤں کے ساتھ علی الخصوص ٹکسلا کے راجہ سے خط و کتابت کر چکا تھا۔ یہ ریاست سندھ کے بائیں کنارے پر اُس ندی اور جھیل کے درمیان میں واقع ہوئی تھی۔ اسکندر یہاں تک پہنچا کہ یعنی بلخ سے روانہ ہو کر اُس شہر تک آیا جس کا موجودہ نام کابل ہے۔ ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد وہ دریائے سندھ کو پار ہو کر پورس سے مقابل ہوا جس کا ملک جھیل اور چناب کے بیچ میں تھا۔ اسکندر نے پورس کو شکست دی لیکن پھر اُس سے صلح کر لی۔ اس کے بعد کشمیر کے راجا اور راجاؤں نے اپنے اطاعت نامے بھیجے۔ کئی لڑائیاں لڑا تاہو اسکندر ریاس کی ندی تک پہنچا۔ یہاں آکر اُس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور اُس نے اس مقام پر بارہ منہج اپنی فتح کی یادگار میں بنائے۔ جب اسکندر ستلج تک واپس آیا تو اُس نے ایک بیڑہ جہازوں کا تیار کیا اور اُن کو سندھ کی ندی میں چلایا۔ لڑتا لڑتا اسکندر پٹالہ کے مقام پر چوسندھ کا دھانہ تھا پہنچا یہاں اُس نے جہازوں کو اپنے امیر البحر نیارکس کے ساتھ خلیج فارس کو روانہ کیا اور اپنی فوج کے دو حصے کر کے ایک حصہ کو اپنے جنرل کرٹیرس کی سپہ سالاری میں کارمینا کی طرف روانہ کیا اور دوسرے حصہ کو خود لیکر جیڈر ویشیا کی جانب چلا چند روز میں جہاز خلیج فارس کو پہنچ گئے اور خود اسکندر کرٹیرس سے جاملایا اور فوج کے واپس آنے کی خوشیاں منائی گئیں۔

اسکندر کی فوج کشی کے نتائج | اگر فتوحات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسکندر کی فوج کشی سے کچھ حاصل نہیں ہوا اور چند ہی روز کے بعد اُس کی قائم کی ہوئی یونانی جہاؤنوں کا نشان تک باقی نہ رہا۔ لیکن چونکہ یہ پہلا ہی موقع تھا جب کہ ہندوستان کو یورپ سے کام پڑا اس کے تمدنی نتائج البتہ پُر اثر ہوئے۔

چندر گپت وگتھینز | اسکندر کے واپسی کے بعد ایک ہندو راجہ چندر گپت نے جو پنجاب کے

(۲۴) این بنا کا ایک مندر، اندرونِ مایا پشور

شکست کھائے ہوئے راجاؤں میں تھا اور جسے یونانیوں نے سیانڈرا کاٹس کا نام دیا ہے بتدیج
اپنی حکومت تمام شمال ہند میں پھیلائی اور اسکندر کی چھاونیوں کا قلعہ و قمع کر دیا۔ چندرگپت نے اس مگرہ کے
ملک کا دار الحکومت پائلے پتر یعنی پٹنہ میں قائم کیا۔ اور اس بادشاہ کی شہرت اس قدر ہوئی کہ سلیوکس
نکٹیار نے جو اسکندر کے بعد شام اور بابل اور اُس تمام ملک کا جو فات اور سندھ کے درمیان واقع ہوا
ہے بادشاہ بن گیا تھا۔ چندرگپت کے دربار میں سنہ قبل مسیح کے قریب ایک سفیر بھیجا جس کا نام
مگستھینز تھا یہ سفیر ایک مدت تک پائلے پتر میں رہا اور اُس نے جو حالات لکھے ہیں اُن کا صرف
ایک جز ہم تک پہنچا ہے جس سے ہمیں اُس زمانہ کے رسوم و عادات کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔

یونان و ہند کے تعلقات | یونان و ہند کے تعلقات صرف اسکندر کی فوج کشی اور مگستھینز کی سفارت ہی
تک محدود نہیں رہے۔ اگرچہ اس زمانہ کی کوئی تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن عمارات کے کھنڈر
اور سکے جات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیوکس کے جانشینوں نے پنجاب کو فتح کر لیا تھا اور پھر تک اپنی
حکومت قائم کر لی تھی۔ ۱۲۶ء قبل مسیح میں ایک قسمت آنا سپاہی جس کا نام مینانڈر تھا جتنا سے
لیکھنؤ کے خطہ پر قابض ہو گیا تھا۔ ان یونانی حکومتوں کی نشانیوں میں صرف سکے جات اور سنگ تراشیں
رہ گئی ہیں۔ مگستھینز کی چڑھائی سے کسی قدر پہلے یونانیوں کا قدم ہندوستان سے بالکل اٹھ چکا تھا
یہ اقوام پہلی صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں آئیں اور انہوں نے پنجاب اور راجپوتانہ تک فتح کر لیا
لیکن ان کی حکومت صرف چند روز ہی اور پہلی صدی عیسوی میں ہندوستان سے نکال دئے گئے۔
اس تاریک زمانہ تاریخی کو چھوڑ کر اب ہم چندرگپت اور اُس کے جانشینوں کا ذکر کریں گے۔

اشوک | چندرگپت کا پوتا مشہور اشوک تھا جس کا زمانہ تقریباً سنہ قبل مسیح کا ہے۔ بدھ روایات سے
معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے سو بیٹوں کو جو سولہ ابنوں کے بطن سے تھے قتل کرنے کے
بعد اپنا تسلط کل شمالی ہند پر کر لیا۔ اس کے ملک کے حدود اُن لاٹون سے قائم ہوتی ہیں جو تمام ہند میں پھیلی

ہوئی ہیں اور جن پر اس کے احکام کندہ ہیں۔ یہ افغانستان سے لیکر بنگال تک اور ہمالیہ سے لیکر بربڈا تک موجود ہیں مغرب کی طرف بلخ کی یونانی حکومت اس کی حد تھی۔

فن تعمیر | ہندوستان کے فن تعمیر کی تاریخ اس بادشاہ کے وقت سے شروع ہوتی ہے جسے ستون جو اس نے اپنے احکام شایع کرنے کے لئے تعمیر کرائے تھے وہ اب تک موجود ہیں اور بہت وسعت کی نسبت تصاویر بھی جو بدھ مذہب کی تاریخ میں اس درجہ باوقعت یادگار ہیں اسی زمانہ کی یا چند روز اس کے مابعد کی ہیں۔ اس کے قصر دن میں سے کوئی قصر باقی نہیں رہا ہے لیکن چینی بدھ زوار فریانا جس نے پانٹی پتر کے قصر کے کھنڈر دیکھے تھے اُس عمارت کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ اسی اشوک نے بدھ مذہب کو ساری ہندوستان کا مذہب بنا دیا اور جزیرہ سیلون میں اور مصر تک اس مذہب کی اشاعت کرنے والے بھیجے۔ موریوں کے خاندان نے جس میں سب سے مشہور بادشاہ تھا تقریباً ۳۲۵ قبل مسیح سے ۱۸۵ قبل مسیح تک حکومت کی اور اُس کے بعد یہ سلطنت چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ گدھ کی حکومت عبسوی چھٹی صدی تک قائم رہی۔ لیکن اس کی حدود ارضی صرف ہمارے صوبہ تک محدود رہ گئیں۔ اگرچہ پرتون بن گدھ کے بادشاہوں کی فہرستیں ایک ہزار سال تک کی موجود ہیں لیکن یہ وثوق کے لائق نہیں۔

دکرا جیت اور مت سنہ | اشوک کے بعد ہند کی تاریخ کے لئے علاوہ پُران کے قصص و حکایات کے ہمارے پاس صرف اُس زمانہ کی یادگار ہیں باقی رہ گئی ہیں جن کے ذریعہ سے اور تیز چینی بدھ زواروں کے سفر ناموں سے ہم ایک اندازہ اُس طول و پل زمانہ کے تمدن کا کر سکتے ہیں۔ اس بارہ صدیوں کی تاریخی رات میں ہمیں صرف چند اشخاص کے حالات ہندی ذرائع سے ملتے ہیں ان میں وہ مشہور مالوا کا راجہ دکرا جیت ہے جس کا دار الحکومت اوجین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے تمام ہندوستان پر دکن تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی اگرچہ اس کے حالات تاریخی نہیں ہیں اور ان کا شمار صرف قصص و روایات

مین ہوتا چاہئے لیکن یہ زمانہ با وقعت اس نظر سے ہے کہ اسی کے عہد میں دکر حاجیت کا سن جس کو سہموت کہتے ہیں۔ قائم ہوا یہ سہموت قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ کتبوں اور دوسری یادگاروں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دکر حاجیت کا زمانہ چھ سو سال اُس سے مابعد ہے جو ہندی روایات نے قرار دیا ہے۔ تھیون کا ہندوستان سے نکالاجانا بھی اسی بادشاہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ دو سو سال قبل مسیح میں ان اقوام نے پہلے بلخ کی یونانی حکومت پر حملہ کیا اور اُن کے ایک بادشاہ کا نشانگانے جو بدھ مذہب پر تھا اپنی حکومت افغانستان اور پنجاب اور راجپوتانہ میں قائم کی۔ ہمیں ان تھیون کی تاریخ کا مطلق پتہ نہیں لگتا اور صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے یونانی صنعت کا اثر ہندوستان میں آیا۔ کتبوں کے مطالعہ سے جنرل کننگھم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہرش در دھن جس نے سہموت سے ۶۴۷ء تک سلطنت کی۔ راجہ دکر حاجیت کا ہم عصر تھا۔ ہونن تسانگ اسے ہندوستان کے بہت بڑے راجاؤں میں بتلاتا ہے اس کا دار السلطنت قنوج تھا جو مدت دراز تک گپت خاندان کا مسکن اور آریہ تمدن کا مرکز رہا۔ بطیموس نے سہموت میں اس کا ذکر کیا ہے اور ہونن تسانگ کے زمانہ میں یہ حکومت کشمیر سے آسام تک اور نیپال سے نربدا تک تھی۔

قنوج قنوج گنگا کے کنارے اگرہ سے شرق کی طرف ہے اس شہر کی عظمت و شان تمام قدیم بیانات سے معلوم ہوتی ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ جس وقت محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا تو اُس نے شہر کو دور سے دیکھ کر یہ الفاظ کہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی شہر پناہ اور عمارات آسمان سے باتین کرتی ہیں اور اگر یہ اپنے تئیں تمام عالم میں لاثانی خیال کرے تو بیجا نہ ہوگا۔ ہونن تسانگ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اس شہر کا طول سواتین میل تھا لیکن اس وقت اس کا ایک چھوٹی سی باقی نہیں رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی عمارات مسلمانوں کے زمانہ سے مابقی ہی تلف ہو گئیں تھیں جنرل کننگھم کی ساری تلاش میں صرف ایک کتبہ قنوج میں ملا ہے جس کی تاریخ ۱۱۳۶ء یعنی اسلامی حکومت کا

بعد ہے۔ اس وقت جو کھنڈر موجود ہیں وہ اسلامی زمانہ کے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ عمارتیں ہندو کی عمارتوں کے مال و مصالح سے بنی ہوں گی۔ قنوج منجملہ اُن عظیم الشان شہروں کے ہے جن کی صرت حکایات و روایات ہی ہم تک پہنچی ہیں لیکن جب ہم انکی عظمت و شان کے بیانات کو ایسے شہروں کے کھنڈروں سے مقابلہ کریں جو اب موجود ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت اندازہ اُن کی اصلی حالت کا ہو سکتا ہے۔ قنوج کھجور آباد اور محبوبہ وغیرہ اُن بڑے اور مشہور دار السلطنتوں میں ہیں جن کا صرت نام ہی نام یا تھوڑے بہت کھنڈر رہ گئے ہیں۔ ان شہروں میں زیادہ تر راجپوت راجاؤں کی حکومت تھی اور ہندوین بھی ایک قوم رہ گئی ہے جس کی حکومت اور عادات و رسوم اس وقت تک قائم و برقرار ہیں۔ افسوس ہے کہ راجپوتوں کی تاریخ کا پتہ ہمیں اُسی زمانہ سے ملتا ہے جب اُن میں اور مسلمانوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے ان کی حکومت کو زیر و زبر کر کے انہیں اُس پہاڑی خطہ میں کر دیا جس کو راجپوتانہ کہتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ صرت برائے نام اسلامی بادشاہوں کے محکوم رہے۔

تاریخی تاریکی | جانشینانِ اشوک کے زمانہ سے لیکر دوسرے برہمنی تسلط اور مسلمانوں کی فوج کشیوں تک جو صدیاں گزریں وہ بھی تاریخ کے لحاظ سے اُسی قدر تیرہ تاریک ہیں جیسا ان کے باقبل کا زمانہ ہے اور اصل میں اس کے متعلق ہمیں بہت ہی کم واقفیت ہے۔

فصل چہارم۔ جدید برہمنی زمانہ

جدید برہمنی زمانہ | اس زمانہ کی تاریخ کے لئے بھی ہمارے پاس صرت سکجات اور عمارات رہ گئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گپتوں کی حکومت کے زمانہ میں برہمنی مذہب نے جس کا اثر کم و بیش باقی تھا دوبارہ قوت پکڑی قنوج۔ دہلی اور محبوبہ کے سکون سے معلوم ہوتا ہے کہ پُرانا مذہب عود کر رہا ہے چوتھی صدی عیسوی سے

بُڑھ مذہب میں انحطاط شروع ہو گیا تھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں بدھ عمارات کا بننا بہت کم اور آٹھویں صدی عیسوی میں اگر بالکل موقوف ہو گیا۔ ایک دوسرے باب میں ہم اُس طریقہ عمل سے بحث کریں گے جس کے ذریعہ سے بُڑھ مذہب ہندوستان سے اٹھا دیا گیا۔ یعنی مذہب کے پیرو کچھ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں لیکن باقی ساری خلقت شیویا وشنو کی پرستش کرتی ہے۔ برہمنوں نے وید کے دیوتاؤں کے نام تو قائم رکھے ہیں لیکن جدید اور قدیم اعتقادات میں بہت بڑا فرق کر دیا۔ جدید برہمنی مذہب وید اور بُڑھ مذہب اور بہت سی خارجی اقوام کے اعتقادات کے میل سے ترکیب دیا گیا ہے۔ یہ نیا مذہب جس نے آٹھویں صدی عیسوی میں بُڑھ مذہب کی جگہ لے لی۔ فتوحات اسلامی سے زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا تو سہی اور بہت سے ہنود نے اس دین کو قبول کیا اور اب اُن کی تعداد پانچ چھ کروڑ ہے لیکن اس ملک کے باشندوں میں زیادہ تر خلقت اس وقت بھی برہمنی مذہب پر قائم ہے۔

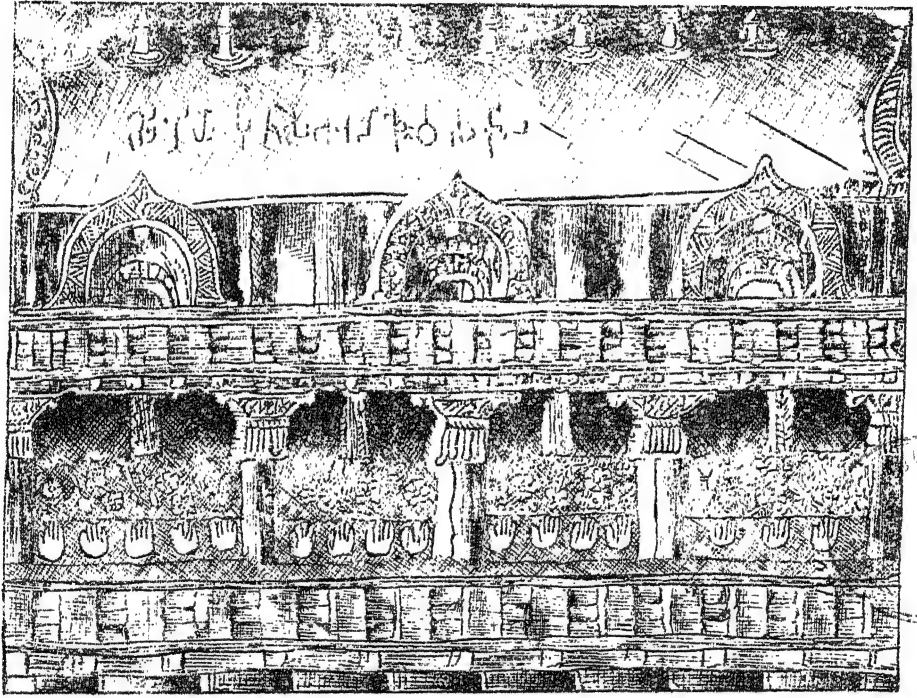
فصل پنجم۔ اسلامی زمانہ

اسلامی فتوحات کی خصائص | مسلمانوں نے ہندوستان پر بھی ویسا ہی گہرا اثر ڈالا جیسا انہوں نے دوسرے مفتوحہ ممالک پر۔ ہم اپنی تصنیف تمدن عرب میں دکھا چکے ہیں کہ کسی فاتح قوم میں حتیٰ کہ رومیوں تک میں بھی یہ خاص بات نہ تھی۔ اُن سات صدیوں میں جب تک ان کی حکومت ہندوستان میں رہی انہوں نے ہنود کے مذہب و زبان و صنعت کو بے انتہا متاثر کر دیا۔ یونانی فوج کشی کا تو کوئی نشان باقی نہیں رہا اور انگریزوں کے تسلط کا بھی اس وقت تک کوئی بتیں اتر نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی حکومت میں تقریباً چھ کروڑ ہندو مسلمان ہو گئے۔

محمود غزنوی | مسلمانوں کی پہلی چڑھائیاں ساتویں صدی میں شروع ہوئیں لیکن ان سے غرض صرف لوٹ مارتھی اور اصلی فتوحات گیارہویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے عہد میں شروع ہوئیں محمود ایک ترکی قسمت آزا سپاہی کی اولاد میں تھا جس نے غزنی کے پہاڑی خطہ میں جو افغانستان کے ملک میں دریائے کابل کے جنوب میں واقع ہوا ہے ایک خود مختار حکومت قائم کی تھی۔ جس وقت محمود ہندوستان میں آیا تو شمال و جنوب کا ملک چند راجپوت راجاؤں میں بٹا ہوا تھا اور یہ سب کم و بیش دہلی کے راجہ کو مانتے تھے۔ قنوج کا راجہ جو رام چندرجی کی اولاد میں تھا اودھ اور وادی گنگ کے ملک پر حکومت کرتا تھا۔ بنگال اور بہار خاندان پال کے تحت میں تھے اور مالوا کارج و کراجیت کے جانشینوں کے مات میں تھا۔ دکن میں اُس وقت تین ہندو حکومتیں تھیں یعنی چرے۔ چوہے اور پانڈے جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

محمود کی مشکلات | محمود نے اپنا تسلط مشکل قائم کیا۔ راجپوتوں علی الخصوص لاہور کے راجہ نے اُس کا سخت مقابلہ کیا۔ محمود کو جن مشکلات کا سامنا پڑا وہ اسکندر کی مشکلات سے مختلف تھیں۔ صرف شمالی حصہ کو فتح کرنے کے لئے اُسے سترہ فوج کشیوں کی ضرورت پڑی یوں تو اُس نے گجرات تک دھاوا کر کے سو مائتہ کے مندر کو لوٹا لیکن اُس کی حکومت صرف پنجاب پر رہ گئی۔ راجپوت گویا خود مختار رہے اور جس وقت اسکے جانشینوں نے اپنا ملک بڑھایا تو وہ اُس پہاڑی اور دشوار گزار خطہ میں آئے جس کو راجپوتانہ کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کیں جو سلطنت منیلہ کے زمانہ میں بھی بالکل مفتوح نہیں ہوئیں۔ اس وقت بھی راجپوتوں کے کئی خاندان سلطنت کر رہے ہیں محمود غزنوی کی فوج کشیاں صرف ملک گیری کی غرض سے نہ تھیں بلکہ اُن سے دین اسلام کی اشاعت بھی مراد تھی۔ وہ اپنے کو علامہ اسلامی شریعت اور اسلامی تمدن کا مروج کہا کرتا تھا اور بغداد کے خلیفہ نے اُسے حامی دین کا خطاب بھی دیا تھا۔

ہند کا تمول محمود کے وقت میں | محمود کے زمانہ میں ہند کا ملک جو اب اس درجہ دولت سے خالی ہے نہایت

(۲۵) میرپٹ کی ایک عمارت کی آرایش (دوسری صدی قبل مسیح)

متمول ملک تھا۔ اُن عمارات سے جو اس وقت تک باقی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ کے مورخین کے بیانات میںبالغہ نہیں ہے۔ ویسی راجاؤں میں جب باہمی لڑائیاں ہوتیں تو اُن کا اثر اسی قدر ہوتا تھا کہ دولت ایک حکومت سے دوسری حکومت میں چلی جاتی تھی لیکن ملک کے اندر ہی رہتی تھی۔ برخلاف اس کے موجودہ زمانہ میں جبکہ تقریباً ایک صدی سے دولت باہر چلی جا رہی ہے تو خواہ مخواہ ملک محتاج ہوتا جاتا ہے۔ ہم اس خاص امر پر اس لئے زور دیتے ہیں کہ بلا اس کو ملحوظ رکھے ہوئے اُس زمانہ کے عمارات کا تکلف ہماری سمجھ میں نہیں آسکتا اور نہ محمود اور اُس کے ہم عصر مورخین کے تعجب کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔

منہر کا بیان | جس وقت محمود متھرا میں داخل ہوا تو اس شہر کی شان و شوکت دیکھ کر حیرت میں آگیا۔ اور لکھتا ہے کہ اس عجیب و غریب شہر میں ایک ہزار سے زیادہ عمارتیں سنگ مرمر کی ہیں جو استحکام میں مثل دین اسلام کے ہیں اگر ان عمارات کی لاگت کا اندازہ کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تعمیر میں کئی کروڑ تیار صرف ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ بھی ایسا شہر دو سو سال سے کم میں نہیں تیار ہو سکتا۔

کاذون کے مندر وں میں میرے سپاہیوں کو پانچ سونے کے بُت ملے جن کی آنکھیں سچاس ہزار دینا کی قیمت کے لعلوں سے بنی ہوئی تھیں۔ ایک دو کے بُت کے جسم پر نیلم تھا جس کا وزن چار سو مثقال تھا اور خود بُت اٹھانوے مثقال طلائی خالص سے بنا ہوا تھا۔ دس بارہ چاندی کے بُت بھی ہمارے ہاتھ لگے جو اسی قدر اونٹوں کے بارتھے۔

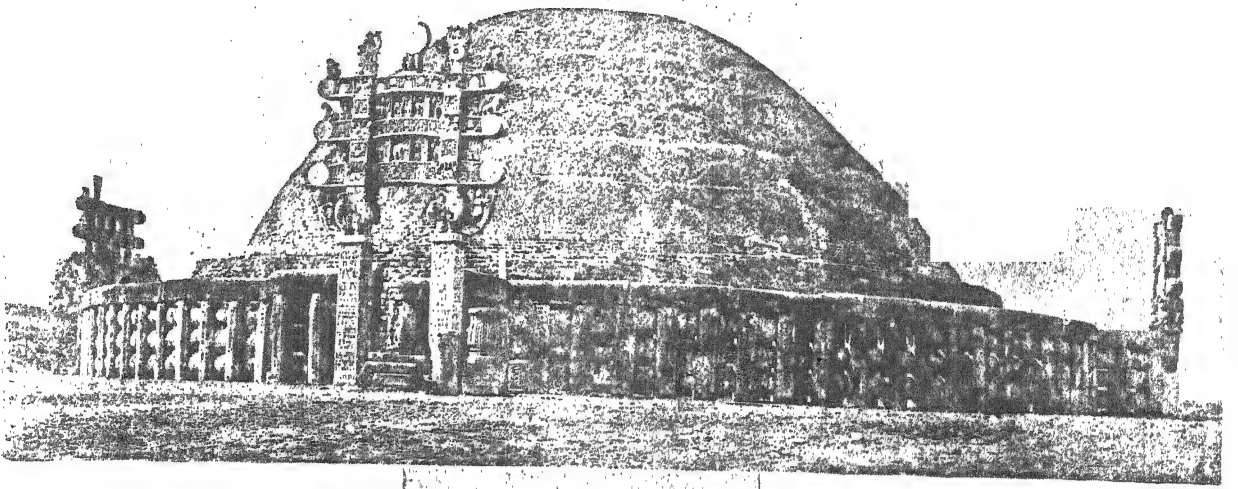
سونا تھ | محمود نے کل شہر دین میں جن سے وہ گزرا اسی قسم کے عجائبات دیکھے اور قنوج کے بارہ میں تو ہم فرشتہ کا بیان نقل کر چکے ہیں کہ یہ دارالسلطنت عمارات کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ۲۲۲ء کی چڑھائی میں جو خاص سونا تھ کو فنا کرنے کی غرض سے ہوئی تھی محمود نے ایک حیرت انگیز عمارت دیکھی جس کے (۵۶) چھین ستونوں پر سونے کے پتر چڑے ہوئے تھے اور ان کے بیچ بیچ میں جواہرات تھے۔ مقام پرستش کے گرد ہزار ہا سونے اور چاندی کے بُت تھے اور مندر کے وسط میں

ایک عظیم الشان بُت تھا جس کے جسم پر بے انتہا جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس مندر کے علمہ میں دو ہزار برہمن پانسونا چنے والیاں اور تین سو باجی بجانے والے تھے۔ سونا تھکی جولوٹ مسلمانوں کے ہات لگی اُس کا اندازہ پندرہ کڑور کا ہے جو اُس زمانہ کے لئے بہت ہی بڑی رقم ہے۔

محمود کے جانشین | محمود کے جانشینوں نے بھی ہندوستان سے ایسی ہی دولت پائی محمود غوری نے جب بنارس کو لوٹا تو اُس نے تقریباً ایک ہزار مسندوں کے بتوں کو توڑا اور جولوٹ اُس کے ہاتھ لگی وہ چار ہزار اونٹوں پر لادی گئی۔ جب مسلمانوں نے پہلے دکن پر چڑھائی کی تو سپاہیوں کے پاس اس قدر سونا جمع ہو گیا تھا کہ وہ چاندی کو ہات نہیں لگاتے تھے۔ جو نفرت مندروں یا گھروں میں استعمال کئے جاتے تھے وہ خالص کڑھے ہوئے سونے کے تھے۔ اُس وقت چاندی کا کوئی سکہ رائج نہ تھا اور موجودہ زمانہ میں اس کا بالکل عکس ہے۔

غوری خاندان | خاندان غزنوی نے ۹۹۶ء سے ۱۱۸۶ء تک غزنی اور لاہور میں حکومت کی۔ ۸۶۶ھ ع میں محمود غوری نے ان کی عجلہ لی اور دوسرا افغانی خاندان قائم ہوا۔ اس نے ملک گیری کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی تقلید اس کے کل جانشینوں نے اس وقت تک کی ہے یہ ویسی راجاؤں کے باہمی جھگڑوں میں مداخلت کرتا اور جب وہ آپس میں لڑ کر کمزور ہو جاتے تو اُن کا ملک لے لیتا۔ اسی طرح اُس نے دہلی اور قنوج کے راجاؤں میں لڑائی ڈلو کر ان دونوں کا ملک لے لیا۔ اور ایک بڑی حکومت قائم کر لی جس کی مشرقی حد بنارس تھی اور جنوبی حد گواٹیا روگجرات۔ اس حکومت کا دارالسلطنت دہلی تھا۔

غلاموں کا خاندان | محمود غوری کی وفات کے بعد اُس کا ایک صوبہ دار جس کا نام قطب الدین تھا خود مختار بن گیا اور اس نے ایک خاندان قائم کیا جس کا نام غلاموں کا خاندان ہے۔ اسی نے دہلی میں وہ لاٹ بنائی جو اس کے نام سے مشہور ہے۔ اس خاندان میں سب سے نامور بادشاہ التمش تھا جس کا مقبرہ اس وقت بھی دہلی کی مشہور عمارتوں میں ہے۔ اس نے ۱۲۱۱ء سے ۱۲۳۶ء تک سلطنت کی لیکن اسے ایک

(۳۴) سیاحی کے ٹوپ کا عام منظر

طرف تو مغلوں کے دھاوؤں کو سنبھالنا پڑا اور دوسری طرف دیسی اقوام کے بلوؤں کو۔

خلجی خاندان | خاندان غوری کے بعد ایک دوسرا خاندان ہوا جس میں علاؤ الدین نے ۱۲۹۶ء سے ۱۳۱۶ء تک بڑا نام پیدا کیا اور فتوحات اسلام کو ترقی دی۔ وہ بھی تعمیر کا شائق تھا۔ اور اُس کے نام کا دروازہ اس وقت تک دہلی میں موجود ہے۔ اس زمانہ کی فوج میں مغل کثرت سے بھرتی ہوتے تھے اور بتدریج انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس خاندان کے نام آور بادشاہ فیروز اور تغلق ہوئے ۱۳۷۰ء سے ۱۴۱۴ء تک ان کے وقت میں بھی تعمیر میں ترقی رہی۔

تیغور کی چڑھائی | ۱۳۱۸ء میں تیغورنگ نے ہندوستان پر چڑھائی کی اور دہلی کو لوٹا لیکن یہ ایک آنڈھی کی طرح آیا اور چلا گیا۔ لڑائیوں کے زمانہ میں بہت سے صوبہ دار حکومت دہلی سے علیحدہ ہو کر خود مختار بن گئے۔ انہوں نے الگ حکومتیں قائم کر لیں اور ان کے مختلف دارالسلطنتوں میں بڑی رونق رہی تیغور کی چڑھائی کے بعد اور بھی بد انتظامی ہو گئی اور لاہور کے صوبہ دار ابراہیم لودی نے ایک نیا خاندان شاہی قائم کیا۔ ۱۵۱۷ء میں لاہور کے ایک دوسرے صوبہ دار نے جسے ابراہیم نے بغاوت سے روک رکھا تھا اپنی مدد کے لئے بابر کو بلایا جو کابل کا بادشاہ اور تیغور چنگیز کی نسل سے تھا۔ اگرچہ بابر کی فوج صرف بارہ ہزار تھی اُس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ ابراہیم لودی کے لاکھ آدمیوں کو شکست دی اور خود دہلی کا بادشاہ بن گیا۔

مغلیہ سلطنت کا بانی بابر | مغلیہ سلطنت کا بانی بابر تھا اسی خاندان نے کل ہندوستان کو بتدریج ایک حکومت کے تحت میں کر لیا۔ بابر نے ۱۵۱۹ء میں آگرہ میں انتقال کیا اس نے افغانستان کو بھی ہندوستان کے ملک میں شامل کر دیا تھا۔ اسلامی حکومت کی ابتدا میں تقریباً تمام دکن کا ملک خود مختار رہا۔ صرف وسط ہند میں بعض اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں۔ مغلیہ حکومت کے اخیر زمانہ میں جا کر کل ہندوستان ایک ہی بادشاہ کا تابع فرمان ہوا اس کے ساتھ ہی اصلی مغلیہ حکومت صرف شمال وسط ہند ہی تک محدود رہی اب ہم اُس کا

مختصر بیان کریں گے۔

ہمایون | بابر کے بیٹے ہمایون کو ۱۵۳۰ء سے ۱۵۵۶ء تک بڑی لڑائیوں کا سامنا پڑا اور ایک زمانہ میں اُسے اگرچہ چھوڑ کر سندھ کے ملک میں بھاگ جانے کی ضرورت پڑی۔ یہاں اُس نے ایک ایرانی بی بی سے شادی کی اور اس شادی سے ۱۵۴۲ء میں وہ نام آور و مشہور شاہنشاہ اکبر پیدا ہوا۔ ہمایون پھر اپنے ملک پر قابض ہو گیا اور اُس نے دہلی میں وفات پائی اور اُس کا مقبرہ اس وقت تک موجود ہے۔

اکبر | سلطنت مغلیہ کی اصلی قوت اکبر کے عہد سے ۱۵۵۶ء سے ۱۶۰۵ء تک شروع ہوئی اس بادشاہ نے ہندو اور مسلمانوں کو ملا دینے کی کوشش کی۔ خود اُس نے ہندو شاہزادوں سے عقد کیا اور مسلمان اور ہندوؤں کو برابر عہدے دئے۔ اُس نے ہندو اور اسلامی طرز تعمیر کو بھی ملا دیا۔ اگر اس زمانہ کی تاریخیں ہمارے پاس نہ ہوتیں تب بھی ہم عمارتوں ہی سے اُس کے خیال کا اندازہ کر سکتے تھے۔ اکبر کی سچاس سالہ حکومت دنیا کی بہترین حکومتوں میں سے ثابت ہوئی جن نظامات کو اُس نے اخذ کیا وہ وہی تھے جو ملک کی حالت کے مطابق تھے ان میں سے اکثر اب بھی موجود ہیں اور حکومت انگریزی نے بھی ان کی تجدید کی ہے۔ اکبر خود ایک لامذہب شخص تھا اور ہندو مسلمان دونوں کو متعصب خیال کر کے ان دونوں مذہبوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا اُس کی یہ بھی تمنا تھی کہ ان دونوں کو ایک مذہب پر لے آئے لیکن اس ارادہ میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔

جہانگیر | جہانگیر ۱۶۰۵ء سے ۱۶۲۷ء تک اگرچہ اپنے باپ کے برابر نہ تھا لیکن اس کے ساتھ ہی نہایت ہی نامور بادشاہ تھا۔ لامذہب ہونے کے سبب سے اس نے بھی اپنے باپ کا طریقہ جاری رکھا اس نے ہندو اور مسلمان بی بیان کین اور دونوں کے ساتھ برابر ہی کا برتاؤ کرتا رہا۔ جہانگیر نے نصرانیوں کو بھی پناہ دی اور اس کے دارالسلطنت میں تقریباً ساٹھ نصرانی تھے۔

شاہ جہان | جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان جو ۱۶۲۸ء میں تخت پر بٹھایا یہ اس قدر منصف مزاج نہ تھا۔ اُس کو یہی فکر ہی کہ اسلامی عمارتوں کو ہندو اثر سے پاک کرے اور اُس کے عہد کی عمارتوں میں یہ خیال صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ۱۶۳۷ء میں شاہ جہان نے دہلی کو دار السلطنت بنایا اور یہاں اُس نے ایک عالیشان قصر کی تعمیر کی جس کا صرف ایک حصہ انگریزوں نے باقی رکھا ہے لیکن یہ اس دربار شان دار ہے کہ اس کا مثل دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ شاہ جہان ہی کے وقت میں کل عہدہ عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ اگرچہ میں تاج محل اور موتی مسجد دہلی میں قلعہ اور جامع مسجد وغیرہ وغیرہ۔

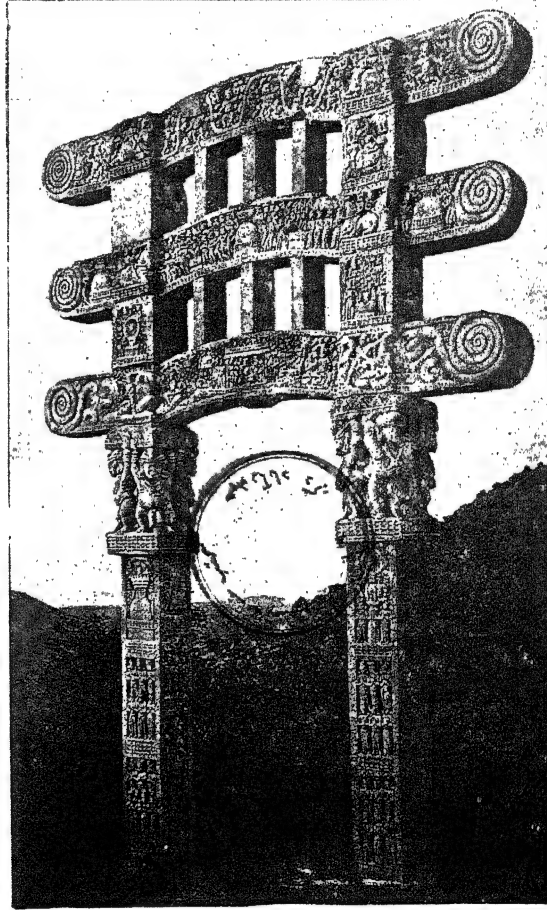
اورنگ زیب | شاہ جہان کا جانشین اورنگ زیب جس نے ۱۶۵۸ء سے ۱۷۰۷ء تک سلطنت کی کبھی اگرچہ میں رہا اور کبھی دہلی میں۔ اس بادشاہ نے اپنے تعصب کے سبب سے مغلیہ حکومت کے انحطاط اور فنا کی بنا ڈالی۔ اس نے وکن بین بیجا پور اور گولکنڈہ کی اسلامی حکومتوں کو تباہ کر کے گویا اُس دیوار کو منہدم کر دیا جو اس کے ملک اور اُس کے دشمنوں کے بیچ میں حائل تھی۔ ان میں سے زیادہ قوی مرہٹے تھے۔ اگر کسی حکومت کی عظمت کا اندازہ ہم صرف اُس کے رقبہ سے کریں تو کہا جاسکتا ہے کہ اورنگ زیب کی حکومت نہایت زبردست اور تمام ہند پر شامل تھی لیکن دراصل اس میں ضعف اور انحطاط کے اجزا پوشیدہ تھے اور اس عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ بھی اُسی دن ہو گیا جس دن اورنگ زیب کی آنکھیں بند ہوئیں۔

مغلیہ حکومت کا خاتمہ | ہند میں مسلمانوں کی حکومت جس کا مختصر بیان ہم نے کیا ہے سات سو سال رہی لیکن صرف اورنگ زیب ہی کے عہد میں یہ حکومت سارے ملک پر قائم ہوئی ورنہ زیادہ تر یہ ہوا کہ مختلف صوبوں کے صوبہ داروں نے خود مختاری کا جھنڈا بلند کر کے علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں سے غور اور گولکنڈہ اور بیجا پور وغیرہ کی حکومتیں تھیں۔ اورنگ زیب ہی نے ان سب کو زیر و زبر کر کے اپنا تسلط تمام ملک پر قائم کیا لیکن یہ تسلط زیادہ دنوں نہ رہا اور اورنگ زیب کے ساتھ ہی مغلیہ

حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اُس کے بعد تمام ملک میں شدید بد نظمی پھیل گئی۔ مرہٹے۔ افغان۔ سکھ۔ جاٹ۔ راجپوت اور مسلمان سب اُلٹے پھڑپھڑے ہوئے اور لوٹ مار شروع کر دی ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ اس عالیشان حکومت کا کوئی حصہ اپنے قبضہ میں کر لے اور رنگ زریب کے جانشین اس بد نظمی کا کچھ تدارک نہ کر سکے اور صرف نام کے بادشاہ رہ گئے۔ دکن خود مختار ہو گیا اور ۱۷۶۱ء میں نظام الملک نے ایک الگ حکومت قائم کر لی جس کا دارالسلطنت اس وقت بھی حیدر آباد ہے۔

۱۷۶۱ء میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے دہلی کو لوٹا اور بیان سے سلاطین مغلیہ کا جمع کیا ہوا خزانہ اپنے ملک کو لے گیا۔ جو غنیمت اُس کے مات آئی اُس کا اندازہ ساٹھ کروڑ روپیہ ہے۔ افغانوں نے لاہور اور پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اور مرہٹوں نے فرصت پا کر عمدہ عمدہ صوبوں پر اپنی حکومت قائم کر دی البتہ مغلیہ حکومت ایک دن میں فنا نہیں ہو گئی۔ اور رنگ زریب کے بعد ڈیڑھ سو سال تک محل بادشاہ دہلی کے تخت پر بٹھا کئے لیکن ان کی حکومت روز بروز گھٹتی گئی اور بالآخر وہ صرف انگریزوں کے وظیفہ خواہ رہ گئے۔ جس وقت دہلی کا اخیر بادشاہ ۱۸۵۷ء کے غدر میں قید کر لیا گیا تو اُس کی حکومت بمقابل اُس کے آباد اجداد کی حکومت کے صرف سایہ کا حکم رکھتی تھی۔

مرہٹے | منجملہ اُن ایسا کے جنہوں نے اورنگ زریب کے بعد سلطنت مغلیہ کا خاتمہ کر دیا ہے بڑا سبب مرہٹے تھے ان کی فوج کشیاں اُس طرح کی تھیں جیسی افغانوں اور ایرانیوں کی بلکہ ان کی غرض تھی کہ یہ سلاطین مغلیہ کے جانشین بن جائیں اور تمام ہند پر حکومت کریں۔ اگر یہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہو جاتے تو صد ہا سال کے بعد ہند کا ملک پھر اپنی دیسی اور ہند حکومت کے تحت میں آ جاتا اور انگریزوں کو اس ملک کے فتح کرنے میں اُس سے بہت زیادہ کوشش کرنا پڑتی جو انہیں اب پڑی۔ مرہٹے دکن کے اُس شمالی و غربی حلقہ کے رہنے والے ہیں جس کا نام ہمارا اُتر تھا اور اب صوبہ بمبئی ہے۔ یہ ایک پہاڑی خطہ ہے جس میں گھاٹ اور بند یا چل کا سلسلہ واقع ہوا ہے اُس وقت اس کے باشندے ایک

آشوکا کی چوٹی کا پتھر پھانک

پہاڑی قوم تھے جو اپنے سرداروں کے تابع فرمان تھے اور ان پر مسلمانوں کی کبھی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی۔ اورنگ زیب کے سلطنت کے اخیر زمانہ میں مرہٹے مغلیہ سلطنت کے زبردست دشمن ہو گئے تھے اور اورنگ زیب کے مذہبی تعصب نے انہیں علانیہ بغاوت پر آمادہ کر دیا تھا۔ ایک قسمت آنا ساہی نے جس کا نام شیواجی تھا پہلے تولوٹ مارش روہ کی اور پھر ایک بڑی فوج بنا کر بیجاپور کی حکومت میں سے ایک حصہ اپنے قبضہ میں لانے کی کوشش کی اس کے بعد مرہٹے تمام ہندوستان میں پھیل گئے۔ باوجود خونخوار لڑائیوں کے اورنگ زیب انہیں زیر نہ کر سکا اور اسی تمنا میں مر گیا جس قوت نے اس وقت تک مرہٹوں کو روکا تھا وہ بیجاپور کی حکومت تھی لیکن جب اورنگ زیب نے اس حکومت کو زیر و زبر کر دیا تو پھر روک اٹھ گئی اور مرہٹے بالکل آزاد ہو گئے۔ اورنگ زیب کے بعد انہوں نے بہت سے صوبے یکے بعد دیگرے فتح کر لئے اور پچاس سال تک مرہٹی خاندانوں کی حکومت غالب رہی۔

عین اُس وقت جب وہ تمام ملک پر قابض ہونے والے تھے۔ افغانوں نے ان کا زور توڑ دیا اور کہا جاتا ہے کہ پانی پت کی لڑائی میں جو ۶۷ سالہ عین ہوئی ان کی دو لاکھ فوج قتل ہو گئی کچھ توانفانوں کی فوج کشیوں اور خود مرہٹی خاندانوں کی باہمی رقابت اور کچھ مسلمانوں کی خود مختار ریاستوں کے مقابلہ نے مرہٹوں کو اور بھی ضعیف کر دیا۔ ان کے اسی ضعف کی بدولت انگریز ان سے سربر ہوئے درہ بجز پورہ پولی اقوام کے ہند کی کسی قوم نے انگریزوں کا ایسا سخت مقابلہ نہیں کیا جیسا مرہٹوں نے۔

چارشید لڑائیوں کے بعد جو یکے بعد دیگرے ہوئیں یہ زیر ہوئے۔ اس وقت بھی گوالیار اور اندور مرہٹی ریاستیں قائم ہیں اور ان کے پاس فوج بھی ہے لیکن دراصل ان میں کسی قسم کی قوت باقی نہیں رہی ہے۔

فصل ششم۔ دکن کی تاریخ

دکن کے حدود | دکن کی تاریخ کو ہندوستان یعنی شمال ہند کی تاریخ سے بہت ہی کم تعلق ہے اور اسی لئے ہم نے اپنی جغرافیہ میں بھی دکن کا بیان علیحدہ طور پر کیا ہے۔ قدیم زمانہ میں بھی ملک ہند کی دو بڑی تقسیمیں تھیں۔ شمالی حصہ کا نام ہندوستان تھا اور جنوبی حصہ کا دکن اُس وقت دکن کی مغربی حدود زبدا کی ندی تھی اور مشرقی سرحد کٹاک تھا جو خلیج بنگال پر واقع ہے۔ لیکن اِس وقت دکن کا اطلاق اُس بلند خطہ پر واقع ہوتا ہے جس کی شمالی حدود زبدا اور بندیا چل میں اور جس کی جنوبی حدود مغرب کی طرف کٹاک کی ندی اور مغربی گھاٹ اور مشرق کی طرف کٹاک اور مشرقی گھاٹ ہیں۔

دکن کے باشندے اور اُن کا مذہب | باسٹنا مسلمانوں اور چند اقوام کے جو مخصوص مقامات پر بسے ہوئے ہیں۔ دکن کو قدیم باشندے سیاہ فام اقوام ہیں جو تین اقوام کے سیل سے پیدا ہوئے ہیں یعنی قدیم اقوام سیاہ فام اور اقوام زرد رنگ جو تبت سے آئیں اور اقوام تورائی جو مغرب سے آئیں۔ یہ امتزاج سنہ سچی سے بہت ماقبل واقع ہوا تھا اور جنوب ہند کی موجودہ اقوام یعنی اقوام ڈراوڈ اس وقت بالکل ایک قوم اور ایک مذہب ہیں ان کی زبانیں بھی آپس میں بہت مشابہ ہیں۔ بدھ مذہب کا اثر دکن پر بہت ہی کم پڑا اور اگر کچھ پڑا بھی تو وہ بہت جلد ضائع ہو گیا۔ کیونکہ کشانندی کے جنوب میں بدھ مذہب کی عمارات بالکل نہیں پائی جاتیں جنہی مذہب کا البتہ کسی قدر زیادہ اثر پڑا اور اس وقت بھی کنجیرام اور میورین تھوڑے سے جینی موجود ہیں۔ مذہب اسلام کو بھی دکن میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی اور گویا میان کی ساری خلقت جینی مذہب پر قائم ہے۔ انہیں دو فرقے ہیں ویشنو اور شیوہ۔ انکے مندر ایک ہی صورت کے ہیں اور صرف بیرونی علامات میں فرق ہے پس ہم دکن کی کل عمارت کو صرف ایک ہی باب میں بیان کر سکیں گے اور شمال وسط ہند کی عمارت کی طرح ہمیں انہیں شہروں میں

تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

تاریخ دکن کے حالات | فتوحات اسلام یعنی تیرہویں صدی عیسوی سے ماقبل دکن کی تاریخ شمال ہند کی تاریخ سے بھی زیادہ نامعلوم حالت میں ہے۔ یہاں ہمیں وید یا مہابھارت کی ہی تصانیف سے مطلق مدونہیں ملتی۔ اردو زبان کی قدیم سے قدیم کتاب آٹھویں صدی عیسوی کی ہے۔ اور قدیم سے قدیم عمارت یا کتبے کا زمانہ پانچویں صدی عیسوی ہے۔ کتبوں میں جو بادشاہوں کی فرستیں درج ہیں اور اشوک کی تیسری صدی قبل مسیح کے حکم ناموں میں جو دکن کی حکومتوں کا آیا ہے اور نیز بعض یونانی اور رومی مؤرخین کے بیانات سے ہمیں کچھ تھوڑا بہت پتہ پانچویں یا چھٹی صدی قبل مسیح تک کی حکومتوں کا لگتا ہے۔ لیکن دکن کے تمدن کے متعلق ہمیں اطلاع نہیں ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک شمال ہند سے مابعد میں تمدن ہوا۔

دکن کی قدیم حکومتیں | ماقبل اسلام کی حکومتوں کے متعلق جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ دکن میں تین بڑی حکومتیں تھیں۔ پانڈیوں، چولوں اور پیروں کی اور ان میں سے جنوبی حکومت پانڈیوں کی تھی جو آخر جزیرہ نما میں واقع ہوئی تھی۔ اس کا ذکر مہابھارت اور اشوک کے حکم ناموں اور نیز ملگستھینز کے بیانات میں پایا جاتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت پانچویں صدی قبل مسیح میں قائم تھی لیکن اس کی کوئی تاریخ ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اس کا دار الحکومت مدورا تھا اور بلاشک یہاں کے باشندوں کے تجارتی تعلقات رومیوں کے ساتھ تھے کیونکہ یہاں رومی سکجات بکثرت ملے ہیں۔

چولے | پانڈیوں کی حکومت چولوں کی ماتحت ہو گئی لیکن سولہویں صدی عیسوی کے وسط تک ان کا نام باقی رہا۔ ۱۵۵۹ء میں بیجانگر کا راجہ اس پر قابض ہو گیا۔ راجہ نیرومل ذی ہی جس کا زمانہ ۱۶۲۳ء سے ۱۶۵۹ء تک ہے۔ مدورا کی بڑی عمارت کو تعمیر کرایا۔ چولوں کا ملک پانڈیوں کے ملک سے شمال اور مشرق کی طرف کالیرون اور کادیری کی دادیوں میں واقع ہوا تھا اور مدراس کے قریب تک چلا گیا تھا۔

اسی حکومت کے نام سے اس ساحل کو چولونڈلم کہتے تھے جس کو پورویون نے کاروندنڈل بنادیا۔
 اس حکومت کی بنیاد بھی پانڈیون کے ہی زمانہ میں پڑی تھی اس کا نام بھی اشوک کے حکم ناموں میں پایاجاتا
 ہے اور اس کی تاریخ بھی اُسی قدر نامعلوم ہے کیتون سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عیسوی گیارہویں اور
 بارہویں صدیوں میں چولون کا بڑا زور تھا انہوں نے تمام دکن کو فتح کیا اور سیلون کے جزیرہ تک پہنچے
 تھے۔ خود سیلون کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پچاس قبل مسیح میں چولے اس جزیرہ پر فوج کشی کر چکے
 تھے۔ شمال میں چولون نے بنگال اور ادوہ کو لے لیا تھا اور یہ دکن میں سب سے بڑی حکومت تھی لیکن ان کا
 عروج زیادہ دنوں نہیں رہا۔ ۱۳۱۷ء میں جس وقت مسلمان آئے تو ان کی قوت بالکل گھٹ چکی تھی۔
 عیسوی دوسری صدی تک چولون کا دارالحکومت روڑور تھا جو چنابلی کے قریب ہے۔ تیسری صدی میں
 یہ کنبھا کوٹھ میں آگیا اور دسویں صدی میں ٹانخور دار السلطنت ہو گیا۔

چیرون کی حکومت چولون کے مشرق اور پانڈیون کے شمال میں واقع ہوئی تھی اور اس وقت
 کا صوبہ میسور اُس میں شامل تھا۔ اس کی بنیاد بھی قبل مسیح ہوئی تھی کیونکہ اس کا نام بھی اشوک کے حکم ناموں
 میں موجود ہے کیتون کی رو سے اس کی قوت کا زمانہ چوتھی اور پانچویں صدی مسیح معلوم ہوتا ہے۔ اس
 حکومت کا ایک راجہ گوکانی سوم اپنے ایک کتے میں اس امر کا فخر کرتا ہے کہ اُس کی فوج نہایت تاک
 پہنچ گئی تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ملک شمال کی جانب سے وسیع کر لیا تھا۔ یہ دفعہ
 غالباً آٹھویں صدی مسیح کا ہے کیونکہ ایلورا کے غاری مندرون میں ایک مندر اور اوڈی طرز تعمیر کا موجود ہے۔
 چیرون کا دار السلطنت تلاکار میں میسور سے تقریباً (۳۶) چھتیس میل کے فاصلہ پر تھا۔

چالکیے | ان تینوں حکومتوں میں ایک چوتھی حکومت چالکیون کی بھی شامل ہو جاتی ہے جس میں فن تعمیر
 نے بڑی ترقی کی تھی۔ اس کی بنیاد تینوں حکومتوں سے بہت بعد کی ہے۔ یہ چھٹی صدی عیسوی میں قائم
 ہوئی اور چھ سو سال قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی۔ ان میں دو تقسیم ہیں۔ مغربی چالکیے اور مشرقی چالکیے۔

کیونکہ ان کے راجاؤں نے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ علاوہ ان تینوں حکومتوں جن کا ذکر ہو چکا۔ چالکیوں کی حکومت میں بہت بڑا حصہ میسور اور ملک نظام کا بھی شامل تھا ان کا دعوے لے تھا کہ یہ راجپوت ہیں اور طرز تعمیر کے لحاظ سے یہ دعوے ان کا صحیح معلوم ہوتا ہے۔ چالکیوں کی بنائی ہوئی عمارات تعداد میں زیادہ نہیں ہیں اور اس کی یہ وجہ معلوم ہوئی کہ ان کی حکومت کے بہت سے شہر مثلاً بیجا پور، گبرگر وغیرہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ لیکن جو عمارتیں باقی رہ گئی ہیں وہ ایسے خاص طرز کی ہیں کہ بعض مصنفین نے ان کے لئے ایک علیحدہ تقسیم قائم کی ہے اور اس کو چالکیہ طرز کا نام دیا ہے۔

چالکیہ طرز | چالکیہ طرز کی عمدہ عمارات میسور میں ہیں اور ان کا زمانہ ایک ہزار سے تیرہ سو سی ہی تک ہے۔ عموماً بادوریلو میں سب عمدہ نمونے پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ بارہویں صدی سے ماقبل کے نہیں ہیں۔ ان کا باریک کام جینیون کے مندرون کو یاد دلاتا ہے تاہم ان کی سنگ تراشیاں جن میں ہندوؤں کے گل دیوتا شیو۔ پاروتی اور وشنو کے سب اوتار موجود ہیں اُس قدر عمدہ نہیں ہیں جیسے ڈراویدی سنگ تراشیاں۔ یہ طرز تعمیر دراصل کوئی علیحدہ طرز نہیں ہے بلکہ شمالی و جنوبی طرز کا جنوبی درجہ ہے۔

اسلامی تسلط | تیرہویں صدی عیسوی سے لیکر مسلمانوں کی عملداری دکن میں شروع ہو گئی۔ انہوں نے کئی صدیوں میں دکن کے مختلف حصوں کو فتح کیا اور ایک وقت میں تو انہوں نے گویا سارے دکن پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے کئی حکومتیں قائم کیں لیکن ان کا تسلط یہاں اُس قدر پُر اثر نہیں ہوا جیسا شمال ہند میں جس کا ثبوت اسی سے ہوتا ہے کہ وہ نہ ہندوؤں کے مذہب پر زیادہ اثر ڈال سکے اور نہ اُن کی زبان اور طرز تعمیر پر۔ اسلامی عمارتیں صرف انہیں شہروں میں پائی جاتی ہیں جو مسلمانوں کے دار الحکومت تھے۔ مڈورا کے راجہ کی طرح بعض ہندو راجاؤں نے اسلامی طرز کے قصر بنائے لیکن ہندی عمارتوں میں مطلق اسلامی لگاؤ نہیں پایا جاتا۔

دکن کی اسلامی حکومتیں | مسلمانوں کی پہلی فوج کشی ۱۳۰۶ء میں علاؤ الدین کے عہد میں ہوئی اور یہ بادشاہ

ساحل ملابار تک پہنچ گیا۔ ہلا بڈ اور میسور ۱۳۱۰ء میں فتح ہوئے۔ اور وزنگل ۱۳۲۳ء میں۔ دکن کا شمالی حصہ بہت جلد مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اس پر سلاطین دہلی کی طرف سے صوبہ دار حکومت کیا گئے اور ان کا دار الحکومت دولت آباد رہا۔ ان صوبہ داروں نے بہت جلد اپنے کو خود مختار کر لینے کی کوشش کی اور پہلی اسلامی حکومت گلبرگہ کی یعنی حکومت تھی جو ۱۳۴۰ء سے ۱۵۲۶ء تک قائم رہی اور جس نے ملک کو اوڑیسہ تک پہنچایا۔ لیکن بالآخر یہ حکومت پانچ حکومتوں میں تقسیم ہو گئی جو ہمیشہ آپس میں لڑتی رہیں ان میں سے بیجاپور کی حکومت ۱۴۸۹ء سے ۱۶۸۹ء تک احمد نگر کی ۱۴۹۰ء سے ۱۶۳۴ء تک۔ گولکنڈہ کی ۱۵۱۲ء سے ۱۶۸۶ء تک۔ بڑار کی ۱۴۸۴ء سے ۱۵۶۴ء تک اور میر کی حکومت ۱۴۸۹ء سے ۱۵۹۹ء تک قائم رہی۔ آپس کی لڑائیوں نے دکن کے مسلمان پادشاہوں کو اپنی حکومت کی توسیع سے باز رکھا اور قصاصے دکن کی ہندو حکومتیں آخر تک خود مختار رہیں۔ اصل یہ ہے کہ پندرہویں صدی کے سولہویں صدی کے وسط تک دکن کے دو حصے تھے۔ کشنا کے شمال میں مسلمان تھے اور کشنا کے جنوب میں ہندو حکومتیں تھیں جن کے راجہ کم و بیش بیجا نگر کے ماتحت تھے اس دار الحکومت کے کھنڈرواحی وقت باقی رہ گئے ہیں اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ حکومت کس قدر زبردست تھی ۱۵۶۲ء میں البتہ مسلمان پادشاہوں نے ایک کر کے بیجا نگر کی ہندو حکومت کا خاتمہ کر دیا اس کے ساتھ بھی جنوب کی حکومتیں یعنی ٹانجور۔ مڈور اوغیرہ اُس وقت تک خود مختار رہیں جبکہ مرہٹے اور ان کے بعد انگریزوں پر غالب آ گئے۔ ۱۶۶۴ء میں مرہٹے۔ ٹانجور پر قابض ہوئے اور ۱۷۳۶ء میں ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد ان کی حکومت دکن پر مستحکم ہو گئی۔ ہم آگے چل کر دکھائیں گے کہ یہ فتح کیونکر وقوع میں آئی اور کن اسباب نے اُسے ممکن کر دیا۔

باب دوم

ہندوستان کے قدیم تعلقات یورپ کے ساتھ اور

یورپی فتوحات

فصل اول - ہندوستان کے متعلقات یورپ کے ساتھ زمانہ قدیم اور زمانہ متوسط میں

قدیم تعلقات | بہت ہی قدیم زمانہ میں یورپ و ہند میں پیداوار کا تبادلہ ہوا کرتا تھا اگرچہ دور دورا زراہ سے ان دونوں دنیاؤں میں تجارت تھی لیکن یہ ایک دوسرے سے واقف نہ تھے۔ یہ تجارت ایشیائے کوچک کے ذریعہ سے ہو کر کرتی تھی اور مال یا تو تاتار و ایران سے ہو کر آتا تھا یا مصر سے جہاں وہ بحر احمر و خلیج فارس کے اندر سے پہنچایا جاتا تھا۔ اس زمانہ کے تاجر عرب تھے علی الخصوص یمن کے باشندے جو اُس وقت صاحبین کھلانے تھے۔ سکندر کی وفات سے ڈیڑھ سو سال تک مصر کے تاجر ہند کی پیداوار کو یورپ تک پہنچاتے تھے۔

تجارت کے تین راستے | اس تجارت کے تین راستے تھے ایک خشکی کا اور دوسرا پانی۔ خشکی کا راستہ کشمیر اور ایران سے ہو کر تھا اور اس وقت کی مشہور تجارت گاہیں سمرقند و دمشق و بغداد تھے لیکن جہاز ہی راستہ زیادہ مقبول تھا۔ تجارت خلیج فارس تک اگر ہند کی پیداوار کو لیتے اور عربستان کے کنارے کنارے بحر احمر میں سے ہو کر کاروان کے ذریعہ سے اسکندریہ کو پہنچاتے۔ یہاں سے ان پیداوار کو قدیم زمانہ میں تونسینتی اور بھڑان کے بعد جنیوا۔ پیرا اور وینس کے یورپی تاجر بحر متوسط کے بندروں پر تقسیم کرتے تھے۔ پس گویا مصر شرق اور مغرب کے تجارت کا ذریعہ تھا اور اس وجہ سے اُس کی ثروت بہت

باب دوم

ہندوستان کے قدیم تعلقات یورپ کے ساتھ اور

یورپ کی فتوحات

فصل اول - ہندوستان کے متعلقات یورپ کے ساتھ زمانہ قدیم اور زمانہ متوسط میں

قدیم تعلقات | بہت ہی قدیم زمانہ میں یورپ و ہند میں پیداوار کا تبادلہ ہوا کرتا تھا اگرچہ دور دورا زراہ سے ان دونوں دنیاؤں میں تجارت تھی لیکن یہ ایک دوسرے سے واقف نہ تھے۔ یہ تجارت ایشیائے کوچک کے ذریعہ سے ہو کر کرتی تھی اور مال یا تو تاتار و ایران سے ہو کر آتا تھا یا مصر سے جہاں وہ بحر احمر و خلیج فارس کے اندر سے پہنچایا جاتا تھا۔ اس زمانہ کے تاجر عرب تھے علی الخصوص یمن کے باشندے جو اُس وقت صاحبین کھلانے تھے۔ سکندر کی وفات سے ڈیڑھ سو سال تک مصر کے تاجر ہند کی پیداوار کو یورپ تک پہنچاتے تھے۔

تجارت کے تین راستے | اس تجارت کے تین راستے تھے ایک خشکی کا اور دوسرا پانی۔ خشکی کا راستہ کشمیر اور ایران سے ہو کر تھا اور اس وقت کی مشہور تجارت گاہیں سمرقند و دمشق و بغداد تھے لیکن جہاز ہی راستہ زیادہ مقبول تھا۔ تجارت خلیج فارس تک اگر ہند کی پیداوار کو لیتے اور عربستان کے کنارے کنارے بحر احمر میں سے ہو کر کاروان کے ذریعہ سے اسکندریہ کو پہنچاتے۔ یہاں سے ان پیداوار کو قدیم زمانہ میں تونسینتی اور بھڑان کے بعد جنیوا۔ پیرا اور وینس کے یورپی تاجر بحر متوسط کے بندروں پر تقسیم کرتے تھے۔ پس گویا مصر شرق اور مغرب کے تجارت کا ذریعہ تھا اور اس وجہ سے اُس کی ثروت بہت

حاکم نے تقریباً تین سو سال قبل مسیح پاملی پٹر کو بھیجا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جبکہ یورپیوں نے ہند کے اندرونی حصے میں نفوذ کیا۔ اس زمانہ کی تاریخ کے لئے صرف ہمارے پاس اسی یونانی سفیر کے بیانات رہ گئے ہیں۔ ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گسٹھینز کی سفارت سے سیلوکس کی غرض یہ تھی کہ عربوں نے جو تجارت یورپ سے قائم کی اُس کا راستہ بدل کر بمبورہ اور دمشق اور انطاکیہ سے ہو کر مصر کو کر دیا جائے۔ یہ وہ تجارت تھی جس نے مصر کے خاندان بطلمیوسی کو دولت مند بنادیا تھا اور آگے چل کر قاہرہ کے خلفائے اسلام نے بھی اسی تجارت کی بدولت بہت کچھ مال و دولت حاصل کیا۔ بلخ کی یونانی حکومت کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ مدت تک قائم رہے جیسا کہ ہمیں شمال و مشرق ہند کی عمارات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔

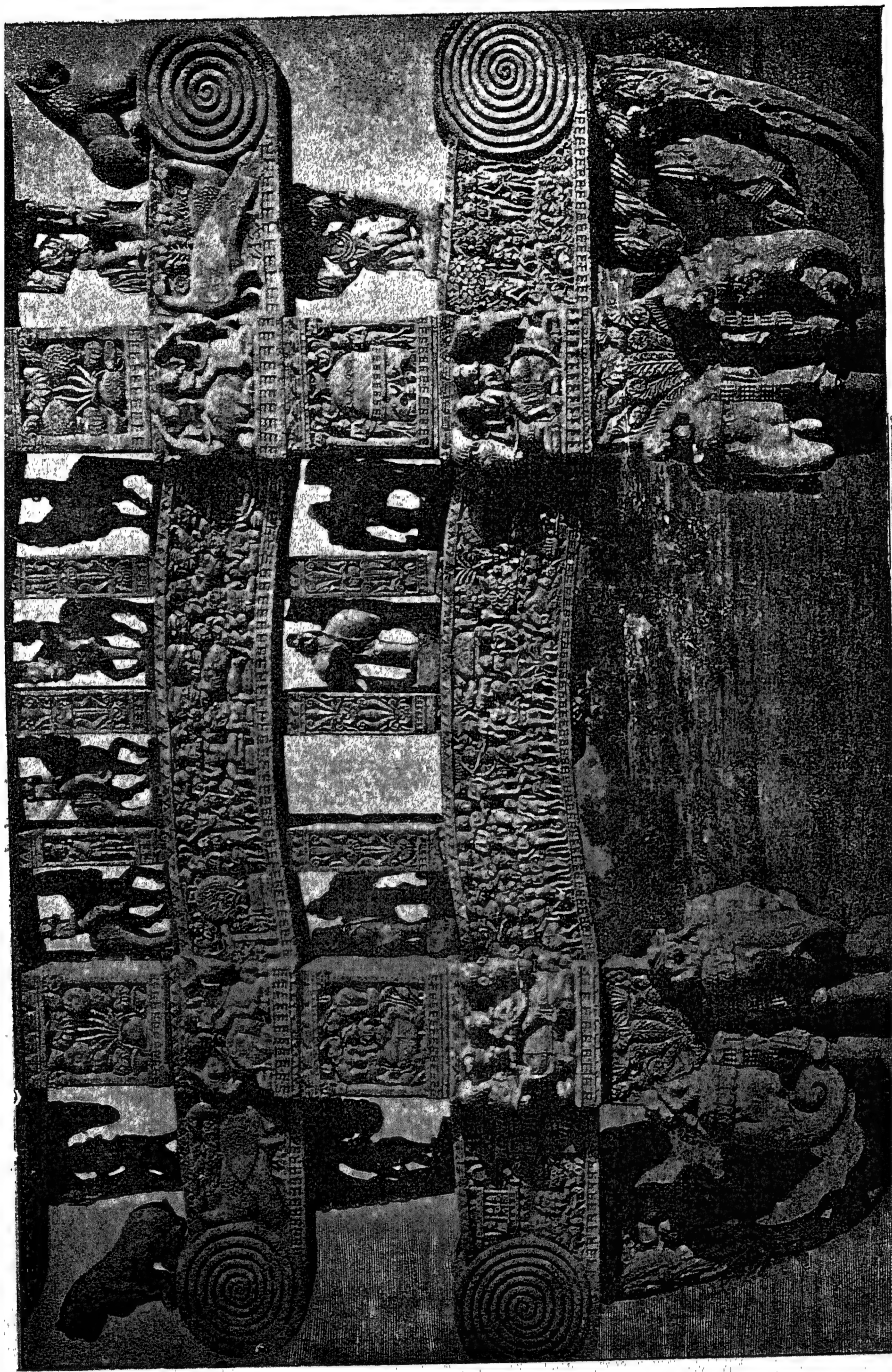
جہاز کا براہ راست ہند کو پہنچنا | سن ۳۲۵ قبل مسیح میں جس وقت مصر حکومت روم کا ایک صوبہ ہو گیا شاہنشاہ اگسٹس نے اس خیال سے کہ عرب جو مصالح وغیرہ لاتے ہیں اور جس کو فی الواقع وہ ہند سے لایا کرتے تھے خود اُن کے ملک کی پیداوار ہے۔ ایک فوج کشی عربستان پر کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ شاہنشاہ کلاڈیس کے وقت میں حسب اتفاق مخالف ہواؤں نے ایک جہاز کو جزیرہ سیلون کے کنارہ جاپھیکا اور اُس وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض کنارے کنارے جانے کے جہاز بخوبی براہ راست ہند کو آ سکتے ہیں۔ اسکے بعد سے رومی تجار مصر سے براہ راست گوا یا کیا لیکٹ یا میناٹکلو کو آنے لگے اور یونانی لکھتا ہے کہ اس سفر میں صرف دو مہینے دس دن لگتے تھے اُس زمانہ کے ایک تاجر نے اپنا سفر نامہ لکھا جس کا نام ایرتھرین سمندر کا پیرسپس تھا یہ کتاب آریں کے پیرسپس کے نام سے مشہور ہوئی اور اس میں بہت سی جغرافیائی اطلاعات پائی جاتی ہیں۔

بطلمیوس کا جغرافیہ | بطلمیوس کے جغرافیہ سے ہمیں قدیم اقوام کی اُن اطلاعات کا اندازہ ہو سکتا جو انہوں نے ہند کے متعلق حاصل کی تھیں۔ یہ اطلاعات نہایت ہی ناقص اور زیادہ تر ساحل کے بیانات پر

محدود ہیں۔

عرب اور چینی سیاح | سلطنت روم کے زمانہ انحطاط میں ہندوستان سے تعلقات اور بھی کم ہو گئے اور بالآخر جس وقت عربوں نے خلفائے راشدین کے زمانہ میں سلطنت بنو نعیمہ کو فتح کر لیا تو ان تعلقات کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک اقوام نصاریٰ کے راستہ ہندوستان کی طرف بند رکھا اور اس زمانہ کے حالات ہمیں صرف عرب سیاحوں کے بیانات سے معلوم ہوتے ہیں۔ مسعودی دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان آیا اور ابن بطوطہ تقریباً ۱۳۳۲ء میں لیکن ان عرب سیاحین سے بہت پہلے بدھ مذہب کے چینی زوار اس ملک میں آچکے تھے اور ہون تسانگ کا سفر نامہ ہمارے لئے ایک بڑا ذخیرہ اُس زمانہ کی معلومات کا ہے۔

پرتگیزیوں کا ہند کی راہ کو پالینا | یورپی سیاحوں میں پہلا شخص جو ہند تک پہنچا ایک اطالوی مارکو پولو تھا جو تیرہویں صدی میں آیا۔ اسی کا ایک ہم وطن پندرہویں صدی میں آیا۔ یہ دریائے فرات کی راہ سے خلیج فارس ہوتا ہوا کھانج پہنچا تھا۔ عجائبات ہند کے قصے کہانیوں نے ازمہ متوسطین یورپی اقوام کی طمع کو اس ملک کا گردیدہ کر دیا تھا اور ان میں سے ہر ایک قوم نے ہی کوشش کی کہ علاوہ اُس راہ کے جسے مسلمانوں نے بند رکھا تھا کوئی دوسرا راستہ ہندوستان تک پہنچنے کا نکالے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کرسٹنڈوم کو بلیس اسی راہ کی تلاش میں جا رہا تھا جس وقت وہ امریکہ کو جا پہنچا اور جب اُس نے اسٹین کی زمین پر قدم رکھا تو اُس کو یہی خیال تھا کہ جزائر ہند میں سے کسی جزیرہ پر پہنچ گیا ہے۔ وہ اسی غلطی میں مرتبھی گیا اور اصل حقیقت اُس پر کشت ہونے پائی۔ اس پر اثر راستے کا نکالنا پرتگیزیوں کے حصہ میں تھا۔ ۱۴۹۸ء میں واسکو ڈی گاما جنوب افریقہ کے راس کے گرد ہو کر ہند کی جانب چلا اور کیا لیکٹ میں جو ساحل ملا بارہ پہلے لنگر ڈالا۔ اس راہ کے پا جانے سے پرتگیزیوں نے یورپ اور ہند میں بلا واسطہ تعلقات پیدا کر دیے اور مصر کی اُس تجارت کا بھی خاتمہ کر دیا جو ہزار سال سے چلی آتی تھی۔ اس کے بعد سے مغرب کے تعلقات مسلسل ہو گئے اور کل یورپی قیمت آزادانہ

نے اس ملک پر گرناس شروع کر دیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ انیسویں ہی صدی کی شروع میں جب سنسکرت زبان کا پتہ لگا اور علمی اصول پر ہند کی تحقیقات شروع ہوئی۔ وہ پردہ جو یورپ اور ہند کے بیچ پڑا ہوا تھا اور جس نے اس سرزمین کو اس قدر پر اسرار بنا رکھا تھا بالآخر اٹھ گیا۔

فصل دوم۔ یورپیوں کی پہلی آبادیاں ہندوستان میں

پرتگیزی | واسکو ڈی گاما جس ساحل تک پہنچا وہ راموزن یعنی بادشاہ کیالیکٹ کی حکومت میں تھا۔ شاہی بین البوگرک نے گوآ کو فتح کر لیا اور اسے پرتگیزی ہند کا دار الحکومت قرار دیا۔ پرتگیزی پھیلتے پھیلتے بتدریج مغربی ساحل ملبار کے بہت بڑے حصہ پر قابض ہو گئے اور ان کی حکومت کا ٹھکانہ تک پونج گئی۔ پرتگیزیوں کو ملک گیری تو آتی تھی مگر ان میں ملک داری کی مطلق صلاحیت نہ تھی اور تھوڑے ہی زمانہ میں یہ دوسری یورپی قوتوں کے مقابلے میں نیست و نابود ہو گئے۔

ہالندی | ان کے اول رقیب ہالندی تھے۔ انہوں نے پہلے ۱۵۹۶ء میں ہند پر چڑھائی کی اور نصف صدی کے اندر انہوں نے پرتگیزیوں کو بالکل ملک سے اٹھا دیا اور اگر انگریز انہیں نہ اٹھاتے تو یہ ہند میں ایک بڑی حکومت قائم کر لیتے لیکن ان کی قوت خود یورپ میں اس قدر کم تھی کہ یہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور مغلوب ہو گئے۔

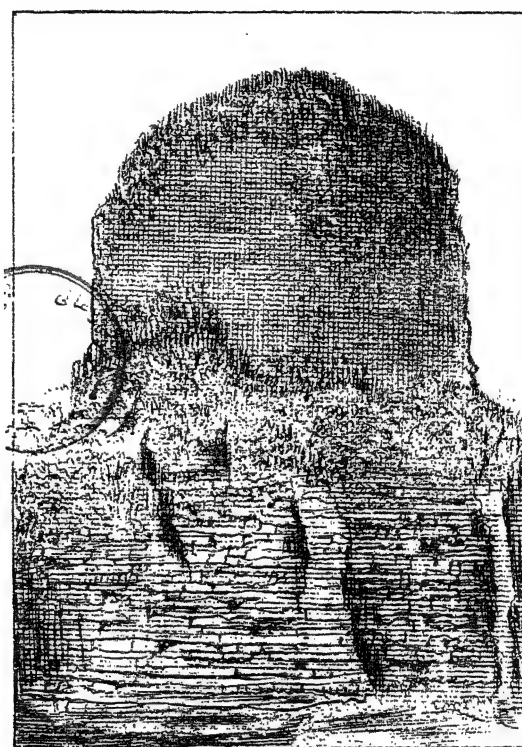
انگریزی کمپنی | ۱۶۰۰ء میں شاہزادی ایلیزابت کے عہد میں پہلی انگریزی کمپنی تجارت کے اغراض سے قائم ہوئی۔ کمپنی کے قائم مقاموں نے جو مغلیہ دربار میں بھیجے گئے تھے نہایت درجہ کی فروتنی اختیار کی اور جس وقت ۱۶۱۶ء میں ہاکنس جہاگیر کے دربار میں جمیس اول بادشاہ انگلستان اور کمپنی کے سفیر کی حیثیت سے داخل ہوا تو اس کی نسبت یہ خیال کیا گیا کہ وہ ایک بہت ہی چھوٹے جزیرے سے آیا ہے

جس کے باشندے کچھوے ہیں۔ دو سال قیام کرنے کو بعد جب اُس نے اپنے مالک کے نام کا خط مانگا تو جہانگیر کے وزیر اعظم نے اُس سے کہا کہ انگلستان کے سے چھوٹے بادشاہ کو خط لکھنا شاہنشاہ ہند کی شان کے خلاف ہے۔ کہنی اس جواب سے مایوس نہیں ہوئی۔ اور حکمت عملی کے ذریعہ سے انہوں نے جہانگیر سے ایک فرمان حاصل کیا جس کی رو سے انہیں سورت میں کارخانہ قائم کرنے کی اجازت ملی۔ ساٹھ سال کی مدت میں کہتی نے اپنے کام کو وسعت دی اور تقریباً تمام ملک میں اُن کے کارخانے قائم ہو گئے۔ ۱۶۲۱ء میں کہنی حکومت مغلیہ سے لڑی لیکن مغلوب ہوئی۔

فرانسیسی کہنی | پرتگیزیوں اور ہالندیوں کی جگہ لینے کے بعد انگریزوں کو ایک دوسری قوت کا پڑا جسے انہیں نکالنا ضرور تھا۔ یہ رقیب فرانسیسی تھے جو بہت دیر میں ہند تک پہنچے تھے لیکن انہوں نے بھی ۱۶۶۲ء میں کوکبر کی پناہ میں ایک ہندی کہنی قائم کی تھی۔ جب تک مغلیہ حکومت قائم رہی کسی یورپی قوم نے اپنے ساحلی کارخانوں کو ملک کے اندر بڑھانے کا ارادہ نہیں کیا۔ لیکن اورزنگ زریب کی وفات کے ساتھ ہی ذی حوصلہ لوگوں کے لئے میدان خالی ہو گیا۔ جس وقت مغلیہ حکومت کے ٹکڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئیں تو پھر ان کے باہمی جھگڑوں میں دخل دیتے دیتے ایک بڑی سلطنت کا قیام کر لیا آسان ہو گیا بمقابل اور دعویداروں کے صرف فرانسیسی اور انگریز دو قوتیں رہ گئیں جو اس ملک کی مالک بن سکتی تھیں اور بہت جلد خود ان دونوں میں فیصلہ ہونے والا تھا۔

فصل سوم۔ انگریزوں اور فرانسیسون میں باہمی جنگ

دکن کی حالت | انگریزوں اور فرانسیسون کی پہلی جنگ جنوب ہند میں ہوئی۔ یہی وہ خطہ تھا جہاں شدت کی بدلی تھی۔ اس وقت زیادہ حصہ دکن کا نظام حیدرآباد کے زیر حکومت تھا۔ اور کارناٹک بھی ایک نواب کے تحت

(۳۹) بنارس کاستور

میں تھا جو نظام کا باج گزار تھا۔ اقصائے جنوب میں ٹرچنا پلے۔ میسون اور ٹانجور ہندو
 حکومتیں تھیں۔ پانڈے چیرے ماہے کاریکل اور چندرنگر فرانسسین کے قبضہ میں تھے
 انگریز مدراس۔ ممبئی اور بعض ساحل کے بندر پر قابض تھے اور مرہٹے ہر طرف مار دھاڑ کر رہے تھے۔
 ۱۷۷۱ء میں جب فرانس اور انگلستان کے درمیان یورپ میں اعلان جنگ ہوا تو ہند کے
 فرانسسے مقبوضات کا گورنر جنرل ایک شخص ڈو پلے نامی تھا جس نے یہ ارادہ کیا کہ انگریزوں کو ہند سے
 نکال باہر کرے اور فرانس کا قبضہ ملک پر کرادے۔ چند اطمینان کے بعد اس نے لاہر ڈوٹے کی مدد سے
 ۱۷۷۲ء میں انگریزوں کا قبضہ مدراس اور کل دو مقامات سے اٹھا دیا۔ ساحل مشرقی کا مالک بن گیا۔
 جب اُسے خود اپنے ملک سے فوج اور روپیہ کی مدد مل سکی تو اُس نے تنہا مع چند یورپیوں کے جنہوں
 نے اُس کا ساتھ دیا تھا اور زیادہ تر بوسے کی مدد سے یہ ارادہ کیا کہ اس ملک عظیم کو فتح کرے اور انگریزوں کو ہند
 سے بالکل اٹھا دے۔ اسی زمانہ میں نظام حیدر آباد نے انتقال کیا اور ڈو پلے نے موقع پا کر ایک ایسے
 بادشاہ کو تخت پر بٹھایا جو اُس کا طرف دار تھا اور اسی طرح کارناٹک پر بھی اپنے مطلب کے نواب کو حاکم بنایا۔ ان
 خدمات کے صلہ میں ڈو پلے نے اپنے متین کھل اُس ملک کا جو کشتا کے جنوب میں واقع ہوا تھا۔ اور جس کا
 رقبہ فرانس کے برابر اور حاصل نوے لاکھ سے زیادہ تھا نواب بنوایا۔ دفعۃً اس کی قوت اور اس کا نفوذ بڑا
 کہ فرانس کا ایک جتہ بھی خرچ ہو بے انتہا بڑھ گیا انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ ہند کے مقبوضات ہاتھ سے جا رہے
 ہیں تو انہوں نے حکمت عملی سے بادشاہ فرانس کوئی یا تو ہم کا حکم ڈو پلے کی واپسی اور کل مفتوحات کے
 چھوڑ دینے کے لئے حاصل کر لیا۔ کسی فرانسسے بادشاہ نے اس سے زیادہ شرمناک معاہدہ نہ کیا ہوگا۔
 ڈو پلے فرانس کو واپس آیا اور مصیبت کی حالت میں مرا۔ اُس نے اپنے بادشاہ کی عدول حکمی نہ کی حالانکہ اُسے
 پورا حق سربالی کا موجود تھا کیونکہ شاہنشاہ دہلی نے اُسے مستقل بادشاہ مان لیا تھا۔ اگر ڈو پلے نے
 کوئی کے حکم کی تعمیل نہ کی ہوتی تو وہ فی الواقع اپنے ملک کی بڑی خدمت کرتا کیونکہ اس معاہدہ کے بعد ہی ۱۷۷۵ء

میں انگلستان اور فرانس میں لڑائی شروع ہو گئی اور اُس وقت کوشش کی گئی کہ ہندوستان کے مقبوضات واپس آئیں لیکن اس بار وہ مین صرف اس وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی کہ ڈوہ پے وہاں موجود نہ تھا اُس کے جانشین لابی کے پاس ڈوہ پے سے کہیں زیادہ فوج تھی لیکن اُس میں ڈوہ پے کا مادہ نہ تھا۔ ہر طرف شکست کھاتے کھاتے بالآخر ۱۷۶۱ء میں پانڈی چیرری بھی اُس کے قبضہ سے نکل گیا۔ فرانس واپس آنے کے بعد لابی پر مقدمہ ہو کر اُس کو قتل کی سزا ملی۔ فی الواقع یہ سزا ان لوگوں کو ملنی چاہئے تھے جنہوں نے ڈوہ پے کو واپس بلوایا اور ہٹا ہٹا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔

انگریزی تسلط کے دور سے سب | فرانسیسوں سے چھٹکارے کے بعد انگریزی حکومت ہر طرف سرعت کے ساتھ بڑھنے لگی کپیتی نے دیسی حکومتوں کے باہمی جھگڑوں میں دخل دیکر ان سب کو یکے بعد دیگرے زیر کر لیا۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں ٹیپو سلطان کا سدرنگاپٹن میں شکست پانا اور مسلسل جنگوں کے بعد نویں صدی کے اوائل میں مرہٹوں کی قوت کا ٹوٹنا دوا ایسے واقعات تھے جنہوں نے فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ کل دیسی حکومتیں یکے بعد دیگرے انگریزی حکومت میں شامل ہو گئیں اور جن حکمرانوں کا ملک خیر خواہی کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا وہ بالکل حکومت انگریزی کے ماتحت ہو گئے صرف ایک ریاست نیپال کی رہ گئی ہے جو اس وقت تک خود مختار ہے۔ اور یہ زیادہ اُس کے موقع کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ چاروں طرف سے پھاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔

فصل چہارم۔ ہندوستان کیونکر فتح ہوا

ڈوہ پے | حکومت انگریزی کی فتوحات کا تفصیلی ذکر کرنا ہماری تصنیف کے مفاد میں سے نہیں ہے۔ لیکن ان عام اصول کو جو ان فتوحات میں ملحوظ رکھے گئے ظاہر کرنا کچھ غیر مفید نہ ہو گا۔ پہلا شخص جس نے ان

اصول کو دریافت کیا ڈوپلے تھا جو تاریخ عالم میں ایک غیر معمولی قابلیت کا شخص تھا اور خود انگریزوں نے اس کی پوری داد دی ہے انہوں نے اُس کا ایک مجسمہ کھرا کر کے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اسی شخص کی تدابیر کو عمل میں لانے سے حکومت انگریزی تمام ہندوستان پر قابض ہو گئی ورنہ یہ نتیجہ خواب و خیال میں بھی نہ تھا وہ مشہور مورخ لارڈ مکالے ڈوپلے کے متعلق حسب ذیل لکھتا ہے۔ ”ڈوپلے پہلا شخص تھا جس نے اس امر کا احساس کیا کہ ہند میں سلطنت منگول کی جگہ ایک بڑی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اُس کی ذہین اور ایجاد پسند فطرت نے ایسے وقت میں یہ ارادہ کیا تھا جبکہ انگریزی کمپنی کے قابل سے قابل ملازم کارخانے چلانے اور جہاز لانے کے مشغول میں مصروف تھے۔ ڈوپلے نے نہ صرف ملک گیری کا منصوبہ ہی کیا تھا بلکہ اُس نے دستِ طور پر معلوم کر لیا تھا کہ اس ملک گیری کے ذرائع کیا ہیں۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ دیسی رئیسوں کی بڑی بڑی فوجیں جب میدان میں آئیں تو وہ چھوٹی سی یورپلی فوج کا بھی مقابلہ نہ کر سکتیں وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ دیسی اقوام میں یورپی تعلیم کے ذریعہ سے ایسے سپاہی تیار ہو سکتے ہیں جن کی سپہ سالاری کو فریڈرک اعظم بھی اپنا فخر سمجھے۔ وہ یہ بھی معلوم کر چکا تھا کہ دیسی اقوام پائڈلٹ لے اور اُن پر حکومت کرنے کے لئے ضرور ہے کہ کسی بڑے نام یا کسی نواب یا نizam کا ذریعہ اختیار کیا جائے اُلو العزم اور دور اندیش فرانسس نے سب سے پہلے ان اصول ملک گیری کو سمجھا اور اُن پر عمل کیا اور چند سال بعد خود انگریز انہیں اصول کو اختیار کر کے کامیاب ہوئے۔“

ہند کو فتح کرنے کے گرو | اسٹورٹ مل جہاں ہندوستان کے فتح کے اسباب سے بحث کرتا ہے تو وہ بھی قریب قریب وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو مکالے نے کئے۔ اور لکھتا ہے کہ ”ہندوستان کو فتح کرنے کے متعلق فرانسسوں نے دو بڑے گرو معلوم کر لئے تھے اولاً یورپی تعلیم یافتہ افواج کے مقابل میں دیسی افواج کا کمزور ہونا اور ثانیاً دیسی افواج کا آسانی اس تعلیم کو یورپی افراد کے تحت میں حاصل کر لینا۔“

پروفیسر سیلی کی رائے | پروفیسر سیلی بھی جو حال کے مورخ ہیں ہندوستان کی فتح کو انہیں دو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”جیسا انگریزوں کا خیال ہے یہ فتح ہرگز اُن کی کسی خاص جہانی یا اخلاقی نفوق

کی وجہ سے وقوع میں آئی، مصنف کی رائے اس قدر سخت نہیں ہے جیسی پروفیسر سیلی کی۔ مگر مصنف یہ ضرور کہے گا کہ بلاشبہ انگریزوں میں دو خصائص ہیں جن کا مقابلہ ہندی ہرگز نہیں کر سکتے یعنی اُن کا اعلیٰ درجہ کا استقلال اور اُن کی اعلیٰ درجہ کی مستعدی۔ انہیں دو خصائص سے انہوں نے ہند کو فتح کیا ہے اور یہی دونوں خصائص اُن کی حکومت کو قائم رکھیں گی۔

تیسرا گُر | انگریزوں نے صرف یہی دو گُر ڈوپے سے نہیں سیکھے بلکہ ایک تیسرا گُر بھی سیکھا جس سے انہوں نے کام لیا۔ یہ بھی ایک بت بڑا گُر تھا یعنی اُس نے قرار دے دیا تھا کہ کسی غیر ملک کی فتح اُسی ملک کے روپے اور اُسی ملک کے سپاہیوں کے ذریعہ سے ہونی چاہئے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ اگرچہ اس اصول کو ایک فرانسیسی نے قائم کیا تھا لیکن خود فرانس کی فتوحات میں اس کا استعمال نہ ہو سکا۔ ٹانکن الجبرا اور بہت سی دوسری فرانسیسی فتوحات نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ قوم جو کسی بڑے اصول کو ایجاد کرتی ہے بعض اوقات کس درجہ تک اُس کے استعمال کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔

ڈوپے کے اصول پر عمل | اِس ڈوپے کے خیالات کو اخذ کر کے انگریزوں نے یہ عجیب نتیجہ نکالا ہے کہ نہ صرف انہوں نے ہند کو بلا اپنا روپیہ خرچ کئے ہوئے فتح کیا بلکہ جس فوج سے انہوں نے کام لیا وہ بھی بالکل ویسی فوج تھی غرض نہ اُن کا ذاتی روپیہ خرچ ہوا اور نہ اُن کے آدمی کام آئے دیسی ہی فوج سے اور ملک ہی کے روپیہ سے انہوں نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا۔

آسانی فتح ہونے کے وجوہات | بادی النظر میں نہایت تعجب معلوم ہوتا ہے کہ اتنے کمزور و ناتواں افراد کیونکر اس آسانی سے مفتوح ہو گئے۔ اگر بالفرض فتح فوج میں بعض چند ہزار کے بہت زیادہ سپاہی بھی ہوتے تاہم نتیجہ حیرت انگیز ہے لیکن اِس کتاب کے پچھلے ابواب کو پڑھنے والے تعجب نہ کریں گے۔ ہند صرف جغرافیائی حیثیت سے تو ایک ملک ہے لیکن اِس کے باشندے آپس میں غیر اقوام ہیں اور ذات کی رسم نے اور بھی شعبے بنادئے ہیں اور ہر ایک قوم میں اس قدر تفریقیں پیدا کر دی ہیں کہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک

ہندو کے لئے اُس کے ملک کے اکثر افراد بالکل غیر اور بیگانہ ہیں۔ دکن کا ہندو بنگالیوں یا راجپوتوں کی نظر میں اُسی قدر پرایہ اور بیگانہ ہے جیسا کوئی یورپی۔

قومی حیثیت کا نہ ہونا | ہندو میں قومی حیثیت کا نہ ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جسے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کیونکہ جو یورپی اس ملک میں نہیں آئے ہیں اُن کی سمجھ میں یہ بات ہرگز نہیں آتی۔ بہت کم مورخ ہیں (اعلیٰ انھیں فوجی تاریخ لکھنے والے) جو اس اصولی نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ تاریخی واقعات کا دار و مدار زیادہ تر اسبابِ روحانی پر ہے نہ کہ فوج کشیوں پر۔ البتہ پروفیسر سیریل نے ہند کے مطلق اس اصول کو تسلیم کیا ہے وہ لکھتے ہیں ”جس روز ہند میں قومیت کا احساس پیدا ہونے لگا وہ کتنا ہی کمزور کیون نہ ہو اور گویا احساس اس حد تک بھی نہ بڑھے کہ غیر قوم کو عملی طور پر ملک سے باہر نکال دینے کا جوش پیدا کرے بلکہ صرف اسی قدر خیال پیدا کر دے کہ عوام کی حکومت کی اعانت کرنا شرم کی بات ہے تو اُسی روز سے گویا ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ ہماری فوج میں دو تہائی دیسی سپاہی ہیں“

قومیت کا نہ ہونا | یہ انگریزی حکومت محض اسی وجہ سے قومی اور انقلابات سے محفوظ ہو رہی ہے کہ ہند میں قومیت کا مطلق احساس نہیں ہے۔ ۱۸۵۷ء کا عذر بالکل سپاہیوں کا بلوہ تھا جس کے اسباب فوجی شکایتیں تھیں عام اقوام ہند نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ صرف معدودے چند یورپیوں نے خیر خواہ دیسی سپاہیوں کو رکھے۔ کچھ پنجاب کی فوج کی مدد سے اس بلوہ کو فرو کر دیا۔

تعلیم قومیت پیدا کر دے گی | علاوہ یورپی اقوام کی فوج کشیوں کے اگر انگریزی حکومت کو کوئی خوف ہند میں ہے تو وہ اس ہندی قومیت کا خوف ہے اس وقت تو قومیت کا تخیل بہت ہی دور معلوم ہوتا ہے لیکن خود انگریزی حکومت اپنے طریقہ تعلیم کے ذریعہ سے جس کا ذکر آگے گا اس تخیل کو پیدا کرنے کے اسباب اور اُس کے ساتھ ہی اپنی عظیم الشان حکومت کی بربادی کا سامان کر رہی ہے۔

اس کے مشرق میں مذہب نہ صرف اعتقادات کی تعلیم کرتا ہے بلکہ سیاسی اور معاشرتی معاملات میں دخل دیتا ہے۔ مشرق کی احکامی کتابیں نہ صرف مذہبی ہیں بلکہ سیاسی اور معاشرتی بھی ہیں اور چونکہ ان کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ یہ احکام الہی اور غیر ممکن البتہ ہیں اس لئے ان کی ساری تعلیم بھی تبدیل پذیر نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ان اقوام کی زندگی میں اس قسم کے تغیرات جو زمانہ کی ضرورتوں سے لازمی ہو جاتے ہیں عمل میں آ نہیں سکتے۔ ہم نے تمدن عرب میں اس امر کو دکھایا ہے کہ قرآن شریعت کی وجہ سے جو عربوں کا مذہبی و سیاسی و معاشرتی قانون تھا ان میں ایک اتحاد تو ضرور پیدا ہو گیا اور ان کے محسوسات اور اعتقادات ایک ہی سانچے میں ڈھل گئے لیکن آخر میں یہی مذہب جبکہ بندی ان کے انحرافات کا بھی باعث ہو گئی کیونکہ جو ضرورتیں زمانہ کی ترقی نے پیدا کر دی تھیں مذہب ان کا ساتھ نہ دے سکا۔

ہند کے کل نظامات کی جڑ مذہب ہے | ہند میں مذہب کل معاشرتی نظامات کی بنیاد ہے بلکہ کننا چاہئے کہ ہنود کے سارے نظامات مذہبی ہیں چونکہ ہند کے تمدنی انقلابات میں مذہب کا بہت بڑا حصہ ہے اس لئے ہم نے اس تمدن کی تقسیم مذہبی بنیاد پر کی ہے۔ اگر ان مذہبی تغیرات کو کسی قلیل زمانہ کے اندر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتدریج وقوع میں آئے ہیں لیکن چونکہ تاریخی مواد کی کمی ہے درمیانی مدارج ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور جس وقت کئی صدیوں کے زمانہ کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو مذہب میں بڑے بڑے تغیرات نظر آنے لگتے ہیں۔ تمدن ہند کی تاریخ کسی ایسے نقشہ نویس کا بنایا ہوا نقشہ نہیں ہے جو کسی ملک کے ایک راستہ کو پیمائش کرتا ہے اور جنگوں کی پگڈنڈیوں سے لیسکر شہروں کی سڑکوں تک کو نقشہ کو پیکر دکھاتا ہے بلکہ ایسے نقشہ نویس کا نقشہ ہے جو کسی اونچے پہاڑ پر بیٹھ کر صرف ملک کی مجموعی حیثیت کا نقشہ بناتا ہے اور بڑے بڑے شہروں کو نقطوں کے ذریعہ سے نقشہ پر دکھاتا ہے۔

تمدن ہند کی تقسیم مذہبی تغیرات کی بنا پر | مذہبی تغیرات کو بنا پر تقسیم قرار دے کر ہم تمدن ہند کی چھ نہیں کرتے ہیں

اول ویدی زمانہ دوم بہت ہی زمانہ سوم بد مذہب چہارم جدید بہت ہی زمانہ پنجم اسلامی زمانہ ششم موجودہ زمانہ
یہ اخیر زمانہ اوپر والے زمانوں سے کچھ کم دلچسپ نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمیں زمانہ متوسط کی تمدن اور زمانہ
حال کے تمدن کے باہمی جنگ کا مزہ ملے گا۔

فصل دوم - وہ ذرائع جن سے ویدی تمدن کا علم حاصل ہو سکتا ہو

طریقہ بیان | تکرار سے بچنے اور اپنے بیان میں فصاحت پیدا کرنے کے لئے ہم اس فصل اور اس کے
بعد کے فصول میں ایک عام بیان ہر ایک زمانہ کے تمدن کا کریں گے۔ ہر ایک زمانہ کی صنعتیں یا دیگر
وغیرہ خاص خاص فصلوں میں لکھی جائیں گی۔

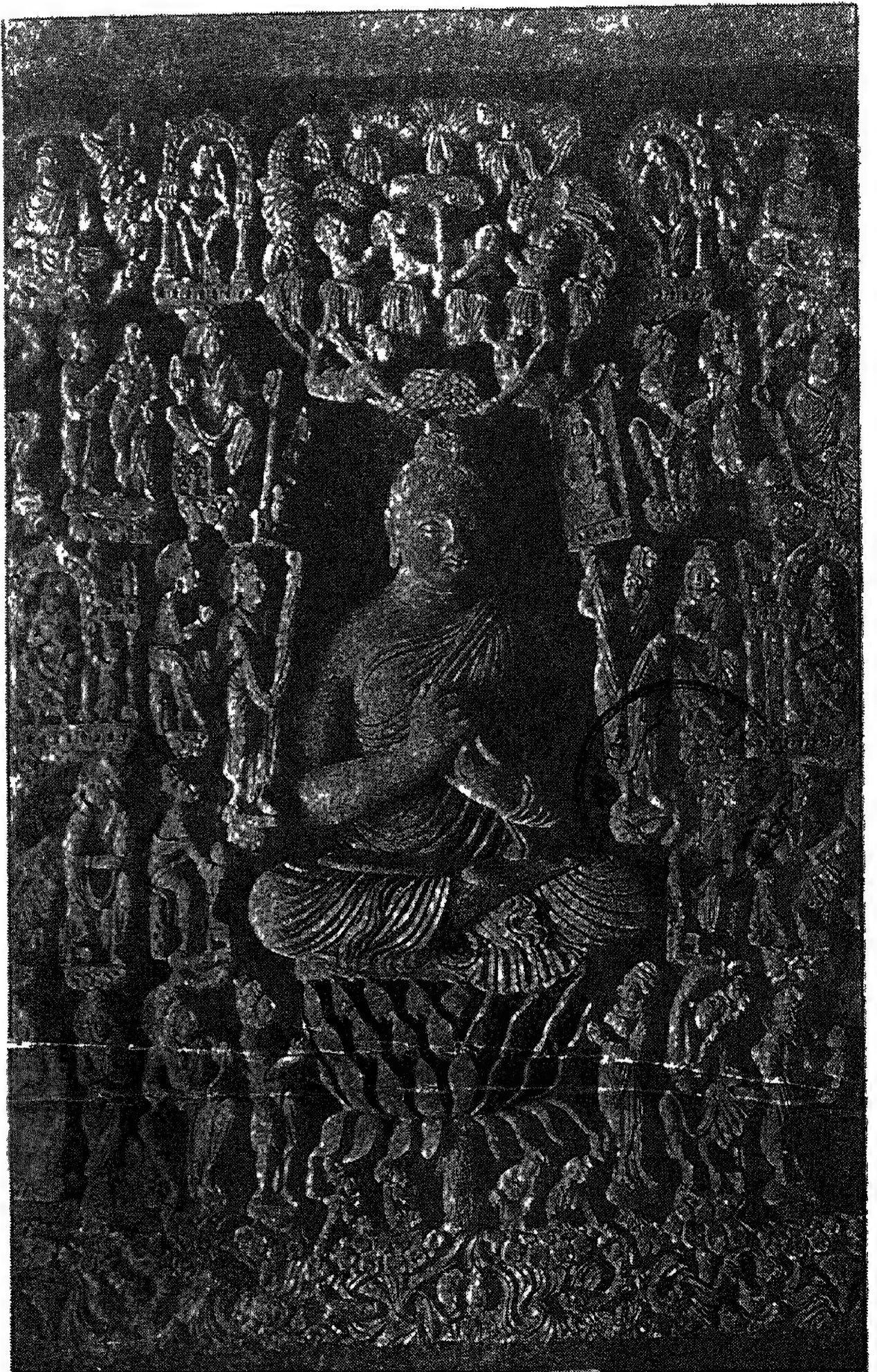
آریون کا تمدن اور رگ وید | آریون کا تمدن ہند کے شمال و مغرب میں تقریباً پندرہ سو سال قبل مسیح میں آیا -
اس زمانہ کی کوئی چتھر کی عمارت ہم تک نہیں پہنچی ہے اور نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت ایسی عمارتیں بنی
بھی تھیں جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ مذہبی خیالات کا ہے جو وید کے نام سے مشہور ہے
یہ کتابیں مختلف اوقات میں لکھی گئی ہیں اور ان میں سب سے پہلا اور رگ وید کا ہے جو پروفیسر میکس مولر کی
تحقیقات کی رو سے تقریباً ہزار سال قبل مسیح میں تصنیف ہوا۔ رگ وید کے مطالعہ سے ہمیں قدیم آریہ اقوام
کی زبان مذہب معاشرت اور دائمی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان قدیم تصنیفات کو یورپ تک پہنچنے
ہوئے سو برس سے زیادہ کا زمانہ نہیں گزرا جن یورپی علمائے وید کا ترجمہ کیا ہے وہ ان کی تعریف بھی بہت
کچھ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑی مشقت سے ہوا میں اڑتے ہوئے خیالات کو الفاظ کے
پنجرے میں بند کیا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ وید کے متعلق درست رائے دینا کوئی آسان امر نہیں ہے
تعصب اور طرفداری سے قطع نظر کر کے کہا جاسکتا ہے کہ ان میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس پر انسان
عش عش کرے۔ تھوڑے ہی سے مطالعہ کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ رگ وید کی سوکوتوں کو محض ایسے

گلد بازن کی تصنیف نہیں خیال کرنا چاہئے جو چراگا ہوں میں اپنے مویشی کو لئے پھرتے تھے ایسے چرواہے جو وید کی سی نظمیں لکھیں دنیا کے کسی خطہ میں بھی نہ پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان کی عبارت میں ہر جگہ لکھتے اور آتشائی اور مذہبی بختہ کاری کے آثار معلوم ہوتے ہیں جس وقت علوم تاریخی پر تدریجی ترقی کے اصول سے نظر ڈالی جائے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ اس قسم کی تصانیف ایک زمانہ گوراز کی تعلیمی ترقی کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان کا کسی سادہ اور خام دماغ سے نکلنا ویسا ہی ہے جیسے کسی کا تھک کر بے کائن انسانوں کے ہاتھ سے تعمیر ہوتا جو میاں متھ اور رین ڈیر کے ہم عصر تھے۔ پس ہمیں وید میں کسی ابتدائی اور نیم وحشی قوم کا تمدن نہیں ملتا ہے بلکہ ایک ایسی قوم کا تمدن جو تمدن انسانی کی بہت سے درجات کو طے کر چکی تھی۔

فصل سوم۔ آریہ قوم کی اصل

آریہ اقوام | لفظ آریہ کا اطلاق ان اقوام پر ہوتا ہے جن کی جلد میں سفید اور بال سیاہ تھے۔ یہ اقوام ایک ہی زبان بولتی تھیں جس کا نام آریک تھا یہ اصلی زبان تو مفقود ہو گئی ہے۔ لیکن سنسکرت اسی سے مشتق ہے۔ آریہ اقوام تقریباً پندرہ سو سال قبل مسیح میں کابل کے درون میں سے ہو کر ہندوستان آئیں یہ کچھ تو خانہ بدوش تھیں اور کچھ بستیوں میں رہنے والے تھے۔ انہیں فن زراعت کا علم تھا اور اکثر ابتدائی اقوام کی طرح ان کا متحدہ نہایت ہی زور دار تھا یہ ان قدیم عبرانیوں سے بہت مشابہتیں جن کا ذکر ہر دو طرف نے کیا ہے۔ آریہ اقوام بتدریج دریائے سندھ سے گنگا تک آئیں اور اُس کے بعد برہمہ پتر تک پھیل گئیں۔ راہ میں انہوں نے سیاہ نام اور سیدھے بال والی اقوام اور نیز تواریون کو جو ان سے پہلے یہاں مقیم تھے زیر کیا اور بتدریج اس خطہ میں بس گئیں۔

آریوں کا اصلی وطن | یہ مسئلہ کہ اقوام آریہ کا جنہوں نے ہند کی تاریخ میں اتنا بڑا حصہ لیا ہے اصل وطن کہاں

تھا اس وقت تک معرض بحث میں ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں (اگرچہ یہ محض خیال ہی خیال ہے) کہ کسی قدیم زمانہ میں اصلی آریہ ترکستان میں دریا سے جچون کے قریب میں رہتے تھے ان کی دو بڑی تقسیمیں تھیں ایک تو ان میں سے یورپ میں جا بسی اور دوسری ایران کی طرف آئی۔ ایران۔ بلخ اور سندھ انہ کے ملک میں مدت تک رہنے کے بعد یہ اقوام جنوب کی طرف مڑیں اور ہندو گنگا کو پار ہو کر ہندوستان تک پہنچیں۔ اگر اس قیاس کو مان لیا جائے تو یورپی اور ہندو دونوں ایشیائی اور متحد النسل اقوام ہیں۔

زبانوں کی مشابہت | لیکن جیسا ہم کہ چکے ہیں یہ صرف قیاس ہی قیاس ہے اور یہ قیاس اُس مشابہت پر

مبنی ہے جو لاطینی۔ یونانی۔ المانی زبانوں اور سنسکرت میں پائی جاتی ہے اور جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان کُل زبانوں کے ماڈے مشترک ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں اور یورپیوں کی زبانیں متحدہ الاصل ہیں لیکن اس زمانہ کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف زبان کے اتحاد سے خواہ مخواہ قومی اتحاد کا استدلال نہیں ہو سکتا۔ بجز اس اتحاد انسانی کے اور کوئی دلیل یورپیوں کے ایشیائی الاصل ہونے کی نہیں پیش کی جاسکتی علاوہ برین اسی دلیل سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ خود ایشیائی یورپ سے آئے ہیں اور حال میں بعض آلمانی محققین نے اس قیاس کے ثبوت میں چند سنج بال والے اشخاص کو پیش کیا ہے جو ہند کے شمال و مغرب میں پائے جاتے ہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ دوسرا قیاس یعنی ایشیائیوں کا یورپ سے آنا۔ پہلے قیاس سے بہت زیادہ بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ سرخ بالوں والے اشخاص کی تعداد ہند میں بہت کم ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ اُن مختلف اقوام کے پس ماندہ ہیں جنہوں نے تین چار ہزار سال کی مدت میں اس ملک کا ارادہ کیا فی الواقع سرخ بال والے اشخاص تمام عالم میں کہیں اس قدر کم نہیں ہیں۔ جتنے ہند میں اور ممکن ہے کہ انسان تمام ملک کی سیر کرے اور اثنائے سیاحت میں ان میں سے ایک بھی اُس کی نظر سے نہ گزرے۔ یہ سنج بالوں والے اشخاص آریوں کے زمانہ میں بھی موجود تھے کیونکہ سنو نے انہیں نیچ قوم قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ اعلیٰ طبقات کے ہندو کا شادی بیاہ کرنا ممنوع کر دیا ہے جبکہ آریہ یورپی نہ ٹھہرے تو پھر انہیں ایشیائی کہنا ضرور پڑا ہوگا۔

پڑاؤ کے متعلق بہت کچھ تحقیقات ہوئی ہے اور حیون سے لے کر ہلکا خ کی جھیل تک سیچون بیچ منگو بیا کے ملک میں ان کی تلاش کی گئی ہے یہ وہ خطہ ہے جس کی نسبت چینی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ہزار سال قبل مسیح میں یہاں زرد قوام اقوام بستی تھیں۔ پس اگر ہم دیکر کی راے سے اتفاق کر کے (جس کو ہانے کی کوئی ظاہری وجہ نہیں معلوم ہوتی) اس امر کو تسلیم نہ کریں کہ آریہ اصل میں نعل تھے تو پھر یہیں ان کے پڑاؤ کو مغلوں کے ملک میں تلاش کرنا حاصل ہوگا۔

آریوں کے متعلق مصنف کی راے | اس بیان سے میرا مطلب آریوں کے اصلی وطن کے متعلق کسی نئے قیاس کے قائم کرنے کا نہیں ہے میں اسی قدر کہنا چاہتا ہوں کہ غالباً یہ ایران کے قدیم باشندے تھے جب یہ ہندوستان میں آئے تو اُس وقت ایران چھوڑ کر یہ قرب دجوار کے ملکوں میں آچکے تھے اور انہوں نے ہندوستان پر مسلسل حملے کئے جیسا کہ ان کے ابا و اجداد نے یورپ پر حملے کئے تھے اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں (اگرچہ میری راے اس بارہ میں دوسرے محققین کی راے سے مخالف ہے) ان کا خون مفتوحہ اقوام کے خون میں بہت کم ملا۔ ہمیشہ یہ خیال کیا گیا ہے کہ جس خطہ میں قدیم آریہ رہتے تھے وہ ایک محدود خطہ تھا برخلاف اس کے جن ملکوں پر انہوں نے چڑھائی کی علی الخصوص ہندوستان نہایت وسیع تھے۔ اور ان میں ایک بہت بڑی خلقت بسی ہوئی تھی۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب کوئی قوم جو متحدہ امین کم ہو کسی کثیر التعداد قوم سے ملتی ہے تو چند روز میں کثیر التعداد قوم غالب آجاتی ہے اور چند پشتوں میں قلیل التعداد قوم کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا اس کی بڑی مثال مصر کا ملک ہے یہاں کے باشندے فی الواقع اُن عربوں کی اولاد نہیں ہیں جنہوں نے انہیں فتح کیا اور جن کی زبان اور جن کا مذہب انہوں نے اختیار کیا بلکہ یہ فی الواقع عہد فراغ کے مصریوں کی اولاد ہیں جیسا کہ ہمیں اُن نسبت تصاویر سے معلوم ہوتا ہے جو قدیم مندرون میں کندہ ہیں اور موجودہ مصری جن کی زندہ تصویر ہیں۔

آریوں کا طرز عمل | آریوں نے جو یورپ میں کیا وہی انہوں نے ہند میں بھی کیا یعنی انہوں نے مفتوحہ اقوام میں

اپنا خون نہیں چھوڑا بلکہ اپنی زبان اور اپنا تمدن چھوڑا۔ اگر ہندوستان میں یہ مصر کے عربوں کی طرح اس قدر جلد غائب نہیں ہو گئے تو اُس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ذات کی سختیوں نے انہیں مدت دراز تک سیاہ فام مفتوحہ اقوام اور تورانیوں کے ساتھ ملنے نہیں دیا۔ یا اقلًا ان کے میل جول کو بہت سُست کر دیا لیکن اِس میل نے خواہ وہ کتنا ہی سُست کیوں نہ ہو بالآخر ہر در زمان قوم فاتح کو قوم مفتوح میں غائب کر دیا ایک مدت دراز سے ہند میں آریوں کا وجود ہی نہیں ہے اور جب ہم محض یہانکی آسانی اور معمول کو مطابق کتے ہیں کہ کوئی قوم کم و بیش آریہ ہے تو اُس سے مُراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا رنگ سفید ہے اور یہ یوروپینوں سے ملتے ہوئے ہیں گوان کی سفیدی کبھی یوروپینوں کی سفیدی کو نہیں پہنچتی۔ اگرچہ ہم آریوں کی اصلیت سے واقف نہیں ہیں لیکن اُن کی تصنیفات سے اقلًا اُن کی اولاد و احفاد کی تصنیفات سے جو ہند تک پہنچے اُن کے حالات معلوم کر سکتے ہیں ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یہ تصنیفات کیا ہیں اور اب ہم ان تصنیفات سے قدیم ہندی آریوں کی معاشرتی حالت اور اُن کے تمدن کا استنباط کریں گے۔

فصل چہارم۔ آریہ خاندان

آریہ خاندان | ویدی زمانہ کے آریوں میں صرف خاندان اور قوم پر معاشرت کی بنیاد تھی۔ کوئی درمیانی تفریق قبیلہ یا خاندان یا حکومت کی نہ تھی۔ خاندان کے اوپر قوم تھی اور خاندان کے نیچے کوئی چیز نہ تھی کیونکہ اُس وقت شخصی وجود نہ تھا اور خاندان کا کوئی رکن اپنے آباؤ اجداد اور اپنی اولاد و حفاد سے علیحدہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فرد قوم کوئی خاص انسان نہ تھا بلکہ انسان مع اپنے باپ مان اور اولاد کے۔ اُس کے پیچھے تو وہ پشتیں تھیں جن سے وہ پیدا ہوا تھا۔ اور اُس کے آگے وہ آئندہ کی جھولیں تھیں جو اُس کے بعد آنے والی تھیں اور جن خاندان کے نام کا بقا متصور تھا۔

اگر کوئی ہم کسی گنہگار غیر قوم سے نہیں نکلے ہیں۔ تو وہی راستہ لے جو تجھے ہمارے پاس نہیں چاہیے۔ اگر صرف وہی خون ہوتا جو ہم میں ہے تو پھر گنہگار کو چڑھا دے کہان ملنے اور کون اُس کی پرستش کرتا۔ اُسے پورا حق اُس مکان میں رہنے کا ہے جسے ہم نے اُس کے لئے خاص کیا ہے۔ آئیے ہمارے پاس اے قوی تمہند اور پرستش کے لائق دیوتا (رگ ویدسا تو ان منزل چوتھا سکت ۶-۸ ریچائین)

خاندان ساری نعمتوں کا مرکز | آریون کے اعتقاد میں کل دنیا و عقبوں کی برکتیں ایک ستھرا اور سبب اور بڑے خاندان میں بھین۔ اپنے گھر کی خوشیاں اُن کے نزدیک لاجواب اور بے نظیر بھین۔ رگ وید میں ان خوشیوں کا برابر ذکر ہے اور جس وقت یہ بھین گانے والے اپنے دیوتاؤں کی آسودگی اور خوشی کا بیان کرنا چاہتے ہیں تو اُسے بھی یہ انسانی پہلو میں دکھاتے ہیں۔ بی بی کی عفت۔ باپ کی قوت۔ اور حیثیت گھر کے پروہت اور دینی رہنما ہونے کے اُس کا وقار۔ اولاد کی اطاعت۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں وہ دیوتاؤں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں آریہ ان خوشیوں میں گن ہیں اور ان کی مذہبی نظریں ایسے خیالات سے اس درجہ بھری ہوئی ہیں کہ ہمیں ان کے دلوں کا پورا حال معلوم ہو جاتا ہے۔

آریہ خاندان کی عبادت | آریون میں ہر ایک خاندان کے لئے اپنے پیر یون کو چڑھا دیا جڑھانے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہ تھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جس وقت یہ چڑھاؤ موقوف ہو جاتے تو پھر پُرکھون کی ارواح تلف ہو جاتیں اور خاندان ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا۔ چڑھاؤ کا چڑھانے والا خاندان کا باپ ہے لیکن مان بھی اُس کا ہات بٹالیتی ہے اور ثواب میں شریک ہوتی ہے۔ وہ پاڑون کے دامن سے ایسی بوڑھوں کو لاتی ہے جو خاص چاند کی قوت سے اُگتے ہیں ان سے وہ اس طریقہ کے مطابق جو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ایک منشی عرق بناتی ہے جو پیر سوم ہے باپ اس کو آگ پر جس میں چڑھاوا ہے چھڑکتا ہے اور جب آگ کے شعلے عرق کے اثر سے بلند ہوتے ہیں تو پھر وہ گنی کے بعد سوم کی پرستش کرتا ہے۔ یہ سوم بھی گویا گنی کا ہم نوا ہے اور رگ وید کا ایک پورا منڈل اس کی تعریف میں ہے۔

”قدیم بھجنوں سے اس خالص دیوتا کی تعریف کرو جسے تمہاری مذہبی کتابوں نے دیوتاؤں کا خدمت گزار مانا ہے۔ یہ کپڑے کے چھتے پر دوڑتا ہے اور صاف ہوتا ہے عالم کا قائم رکھنے والا رشی اسے صبح کی پرستش کا ناصد مانتے ہیں۔ سو م خالص پن اور خوشی کا گھر چڑھوے کے پیالوں میں بیٹھا ہے جس طرح ساند اپنا بیج گایوں میں پھیلاتا ہے اسی طرح تو ہماری دعاؤں کو پھیلاتا ہے۔“

(رگ وید ساتواں منڈل ۹۹ دان نوکٹا ۴-۶ رچائین)

چڑھاوے سے مراد | خیال کیا جاتا تھا کہ یہ چڑھاوا پتر یوں کے لئے غذا ہے اور یہ اگنی کے ذریعہ سے اُنہیں پہنچتا ہے۔ اُس کو جلاتی نہیں بلکہ اُسے ارواح کے تعذیب کے لائق بناتی ہے۔ پتر یوں کو بلا چڑھاوا چڑھائے نہ چھوڑ دینا ہنود میں ویسا ہی گناہ ہے جیسا ہم میں والدین کو بھوکوں مارنا۔ اکثر سارا خاندان آگ کے گرد بیٹھ کر کھانا کھاتا تاکہ ہر بھوک کی ارواح اُن کے ساتھ ایک ہی کھانے میں شریک ہو جائیں۔

عورتوں کا درجہ دینی میں | چونکہ ماں بھی باپ کے ساتھ چڑھاوے کے کاموں اور ثواب میں شریک ہوتی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ اُس زمانہ میں عورت کی حیثیت مساوات کی تھی جس طرح وید میں عورت کا ذکر ہوا ہے خواہ بحیثیت لڑکی کے یا بحیثیت منسوبہ یا بی بی یا ماں کے اُس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس وقت عورت ایسی ذلیل اور بدنام نہیں سمجھی جاتی تھی جیسی وہ منو شاستر میں دکھائی گئی ہے۔ وید میں عورتوں کا ذکر ہمیشہ تعظیم کے ساتھ ہوا ہے۔

”اتوا سے حسین بی بی اور دیوتاؤں کی پیاری۔ نرم دل والی دلربا آنکھوں وال۔ اپنے شوہر اور اپنے جانوروں کے لئے نعمت بہاوردن کو جسنے والی،“ (رگ وید دسواں منڈل ۸۵ دان شوکت ۴۴ دین رچا)

”بی بی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چڑھاؤ کے ثواب میں شریک ہو،“ (رگ وید دسواں منڈل ۸۶ دان شوکت دسویں رچا)

وحدة الزواج کی رسم | ویدی آریوں میں عام طور پر وحدة الزواج کی رسم تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانہ میں راجا اور دولت مند لوگ کئی بی بی بیان کرنے لگے تھے جس چیز نے آریوں میں کثرت الزواج کی

رسم کو جاری کیا وہ بیٹوں کی ضرورت تھی جب پہلی بی بی سے صرف لڑکیاں ہوتیں تو پھر اولاد زکوٰۃ کے لئے دوسری بی بی کرنا لازم آتا۔

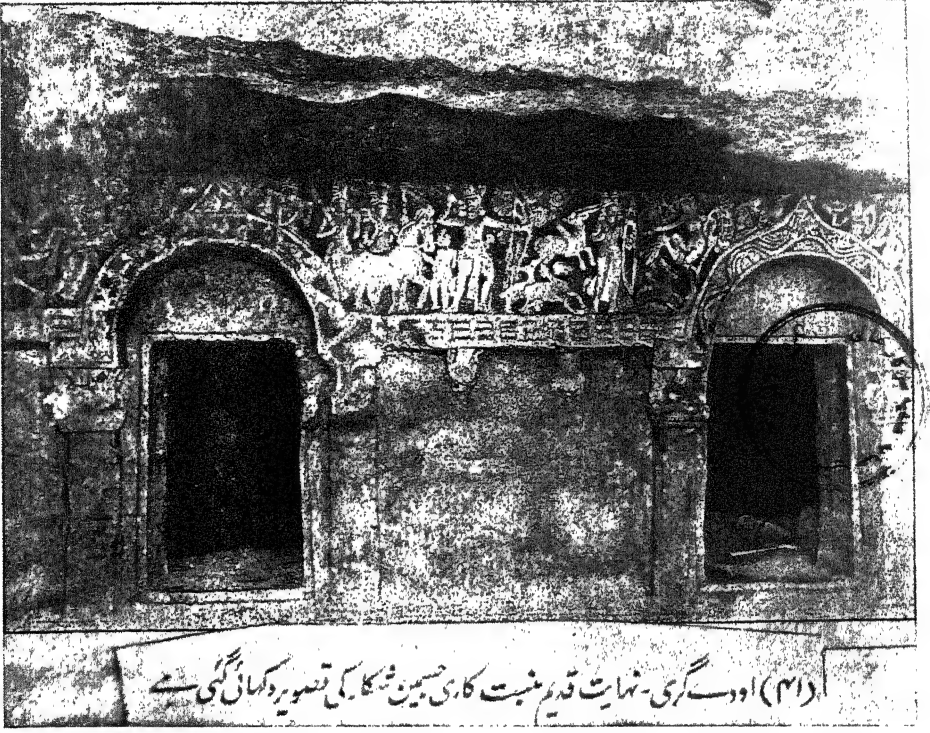
لڑکیوں کا اپنے شوہروں کو انتخاب | لڑکیوں کو اپنے شوہروں کے انتخاب میں پوری آزادی تھی اور جب کبھی کئی مرد ایک عورت کے لئے میدان میں مقابلہ پر آمادہ ہوتے تو جنگ کے لئے لڑکی کی اجازت ضروری ہوتی اور وہ ہرگز مجبور نہ ہوتی کہ خواہ مخواہ شخص غالب ہی کے ساتھ شادی کرے۔ دید میں مرد و عورت کی پہلی محبت نہایت نزاکت کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ چونکہ ان آریوں میں دنیا و عاقبتی دونوں کی خوشی اُن کے گھر سے متعلق تھی اس لئے وہ شادی کے معاملہ میں بے انتہا مکتہ چینی کرتے تھے۔ شادی کی رسمیں بھی اُسی طرح مذہبی تھیں جیسی خاندانی زندگی کی کل باتیں ایک طرف تو دعاؤں کے پڑھے جانے اور چڑھاؤں کی وجہ سے شادی کی رسمیں ایک سنجیدگی اور نزاکت پیدا ہوتی اور دوسری طرف برق برق کپڑوں اور مہاتوں کی تعداد کی وجہ سے اُس میں خوشی کے آثار نمودار ہوتے۔ رگ دید میں ایک سوکت شادی کے بیان میں موجود ہے جسے سوریاہ کا بیاہ کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہزار ہا سال کو ملے کر کے خاص اُس موقع پر پہنچ گئے ہیں اور برہمنوں کے وعظ اور دولہ کے وہ الفاظ جو وہ اپنی دُلمن سے کہتا ہے ہمارے قانون میں گونج رہے ہیں۔

باپ کا درجہ | باپ نہ صرف اپنے گھر کا پروہت اور چڑھاوا دینے والا ہے بلکہ اُس کی حکومت پوری ہے اُس کے لڑکے اُسکی اطاعت غلاموں کی طرح نہیں کرتے بلکہ اُس تنظیم و تدبیر کے ساتھ جو وہ خود اپنے بزرگوں کی کرتا ہے۔ جب والدین ضیعت اور محنت مشقت سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اولاد اُن کی پرورش اُسی طرح کرتی ہے جیسی اُنہوں نے اپنے پُرکھوں کی تھی۔ یہ فرائض کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پس آریوں کی ساری تمنا یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں اور پوتوں میں زندگی بسر کریں اور انہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن اپنے پُرکھوں میں شامل ہو کر اُن کی آسودگی اور برکتوں میں حصہ لیں گے۔

فصل پنجم آریون کے سیاسی اور معاشرتی نظامات

سیاسی نظامات اور ذات کی تفریق کا ہونا | دیدی زمانہ کے آخرین اور گنگا کی وادی میں پہنچنے سے بہت قبل جس وقت آریہ ابھی پنجاب ہی کے ملک میں بسے ہوئے تھے اُن میں مطلق کسی قسم کی سیاسی نظامات یا ذات یا حکومت نہ تھی۔ اُن کی معاشرت کی بنیاد خاندان پر تھی اور ساری قوم ایک تھی اور اس میں بالکل مدارج نہ تھے۔ ہر ایک خاندان کا باپ خود ہی پر دست کاشتکار اور سپاہی تھا۔ یہ مختلف پیشے جو آگے چل کر ذات کی تقسیم کے باعث ہوئے اُس وقت تک ملے جُملے ہوئے تھے۔ دولت جو ایک بڑا سبب تفریق کا ہے اُس وقت موجود نہ تھی۔ البتہ کسی لڑائی یا مقابلہ کے وقت ایک شخص آگے ہو جاتا اور دوسرے اُس کے پیچھے ہو جاتے اور وہ تھوڑی دیر کے لئے سردار بن جاتا۔ لیکن جب فتح ہو جاتی اور جنگل کو کاٹنے اور جلائے اور زمین میں کاشتکاری کرنے کی نوبت آتی تو پھر سب برابر ہو جاتے اور کوئی تفریق سردار و پیرو کی باقی نہ رہتی۔ اس نئی مفتوحہ زمین پر گاؤں بسایا جاتا۔ گھروں میں جوڑی اور بانس سے بنے ہوئے ہوتے ایک ایک خاندان علیحدہ علیحدہ رہتا۔ لیکن کاشتکاری کی زمین مدت تک مشترک رہی۔ اُس کے بعد ہر ایک خاندان نے اپنا اپنا قطعہ الگ کر لیا۔ لیکن چرائی کی زمین پھر بھی مشترک رہی۔ اور سارے گاؤں کی مویشی ایک ہی چراگاہ میں چراکین۔

سرداری اور بادشاہی کا قائم ہونا | گاؤں کے قائم ہونے اور زمین اور مویشی کے جو ان آریون کی ساری دولت تھی تقسیم ہونے کے بعد بھی ان میں اُس وقت کوئی سیاسی یا معاشرتی تفریق نہیں ہوئیں گاؤں کی مخلوق سے سردار صرف خاندانوں کا مجموعہ تھا خاندانوں کے سب سے زیادہ عمر والا شخص ملکر ایک مجلس بن جاتے اور اہم معاملات کا فیصلہ کرتے لیکن یہ صرف مشورہ کے طور پر تھا اور اس میں کسی قسم کی حکومت نہ تھی۔ تھوڑے دنوں

(۴۱) اودے گری - نہایت قدیم منبت کاری حسین شکار کی تصویر دکھائی گئی ہے

بعد گاؤں سے باہر کسی پہاڑی کے پہلو میں یا پہاڑی کے اوپر ایک مربع صورت کی موٹی جھونپڑی گڑھی قائم ہوئی اور اُس میں وہ سردار رہنے لگا۔ جس نے زمین کو فتح کر کے توسیع دی تھی۔ اور جو اپنی خاص املاک کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ تاہم ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں میں کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ان مختلف سرداروں میں کوئی اتحاد تھا۔ صرف لڑائی کے وقت یہ سب ملجاتے اور کسی ایک سردار کی وقتی ماتحتی قبول کر لیتے لیکن بادشاہت کا خیال اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ خیال اُس وقت پیدا ہوا جب آریہ گنگائی کی وادی میں آچکے تھے اور وید میں اس وقت بھی بادشاہ سے مراد جنگ کا سپلا رہے اس قسم کا بادشاہ جس کے دربار میں چوں کی حکومت عام ہو۔ اور وہ خراج وصول کرے۔ ویدی زمانہ میں نہیں پایا جاتا۔ دراصل اس قسم کا بادشاہ ہندوستان میں کبھی نہ تھا۔ ہر ایک آریہ گاؤں بچے خود ایک خود مختار حکومت تھی۔ کوئی ایک سردار اپنی گڑھی کے اندر رہتا اور راجہ کہلاتا اور کسی خاص گاؤں کے مجموعہ پر کم دبیش حکومت کرتا۔ یہی ہندوستان کا سیاسی انتظام ہے جو سالہا سال سے دراز سے قائم ہے۔ جن اقوام نے وقتاً فوقتاً ملک کو فتح کیا انہیں اس انتظام کو تسلیم کرنا پڑا کیونکہ یہ بالکل ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ پس یہی انتظام ہے جو ہزار ہا سال قبل قائم ہوا اور اس وقت تک موجود ہے۔ البتہ اس ابتدائی انتظام میں ذات کی رسم شریک ہو گئی تھی۔ یہ پہلے تو خفیف اور غیر معین حالت میں تھی لیکن بتدریج جب مختلف گروہ نے اپنے تئیں علیحدہ کرنا چاہا تو یہ مضبوط ہو چلی اور بالآخر نسلوں کے اختلاف کی وجہ سے اس نے وہ قوت پرکوسی کہ مختلف ذاتوں کے درمیان میں ایسی زبردست حدود قائم ہو گئیں جو ٹوٹ نہیں سکتیں خود وید میں ہمیں پر وہت اور رٹنے والے میں تفریق کا احساس ہوتا ہے۔ یہ فرق پہلے تو خفیف ہے لیکن اُن وجوہات سے جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ تفریق ہمیں تک نہ رہی بلکہ چون چون پر وہت اپنے مذہبی فرائض کے ادا کرنے میں زیادہ مصروف ہوتا گیا اور رٹنے والا گروہ ملک کے فتح کرنے اور زمین کی توسیع اور اُس کو قابل زراعت بنانے میں مشغول ہوا اس وقت ایک تیسرے گروہ کی ضرورت پڑی جو صرف کاشتکاری کا کام کرتا۔

رگ وید میں پہلے تین ہی رگ وید کی اخیر سوکوتن مین سے ایک سوکوت مین ان تینوں ذاتوں کا ذکر ہے اور ان کے نام بھی برہمن کشری اور ویش مین۔ یہ وہ نام ہیں جو آگے چل کر ذات بن جائے گا۔

ہین اور ان کے معنی نہایت ہی گہرے اور پرتیاں ہوتے ہیں۔ ایک اور سوکوت کے جو اس سے زیادہ قدیم ہے مندرجہ ذیل رجاؤں مین تینوں گروہوں کی تقسیم صاف طور پر بیان کی گئی ہے۔

”اندر سے سب بڑے ہوئے اور متوسط طبقے کے لوگ دعائے گتے ہیں وہ حوٹائی رجاتے اور وہ جو آرام کرتے ہیں وہ جو اپنے مکانون کی حفاظت کرتے اور لڑتے ہیں۔ یہ سب جن کو برہمن کی خواہش ہے اندر سے التجا کرتے ہیں۔“

جو تھی ذات شورودن کی بہت بعد قائم ہونے والی تھی یعنی اُس وقت جب اقوام مفتوح آریوں کی حکومت مین آگئیں جیون جیون آریہ ملک لیتے گئے ویسی اقوام یا تو علانیہ اُن کے مقابلہ پر کھڑی ہو گئی یا بھاگ کر انہوں نے پہاڑی حصوں مین پناہ لی اور اپنے تئیں آزاد حالت مین رکھا۔ اُس وقت فاتحین آریہ نے اُن کے لئے ایک خاص طبقہ قرار دیا اور اُسی وقت ذاتوں کی حدود کے اندر کھانے پینے اور شادی بیاہ کے جاری ہو جانے سے یہ تقسیمیں مستحکم اور مضبوط ہو گئیں۔

ذاتوں کی ابتدائی حالت | ان ذاتوں مین پہلی تقسیم برہمنوں اور کشریوں مین ہوئی بتدریج برہمن جو انسان اور خدا کے درمیان مین تھے درجہ مین بڑھ گئے اور انہوں نے اپنی بڑائی کو منوالیا۔ لڑنے والوں اور کاشتکاروں کی تعریف اس کے بعد مین ہوئی اور اس کا زیادہ تر باعث لڑنے والوں کا غول تھا۔ ان کے سپہ سالار جب لڑائی مار کر آتے تو انہیں غنیمت بات لگتی اور یہ سونے کے کڑے اور چمکتے ہوئے کپڑے اور ہتھیار اپنے جسموں پر لگاتے جس کی وجہ سے ان کا نام راجہ ہو گیا جس کے معنی آوید مین صرف چمکنے والے کے ہیں۔ کشری اور راجا مراد الفاظ ہو گئے اور ان کا ذکر وید مین کثرت سے آیا ہے کیونکہ بھجنوں کے بنانے والے انعام و اکرام کی توقع مین ان کی بہادری اور سخاوت کی بہت کچھ تعریف کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک ان ذاتوں مین کوئی زیادہ تفریق نہ تھی اور یہ مل جل کر عبادت کرتے اور چڑھاوے دیتے اور کھاتے پیتے تھے۔ وہ ذات کی

(۴۱) بنویشو رسوا بشو گامنه

سختیان جو آگے چل کر گھٹیں اس ابتدائی زمانہ میں موجود نہ تھیں۔ قدیم ویسی اقوام جو اس وقت تک پوری طرح مفتوح نہیں ہوئی تھیں آریون کی جنگی قیدی بن گئے اور ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت غلاموں کی تھی۔ وید میں لکھا ہے۔

”اے سوم دے بہن بہت سامونا۔ بہت سے گھوڑے۔ بہت سی گائیں۔ اور بہت سے آدمی، (رگ وید۔ نوان منڈل۔

۶۹ دان سوکت۔ آٹھویں رچا)

پیشوں کے علیحدگی کی ابتدا | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ویدی زمانہ میں وہ مختلف پیشے جن کی بنا پر ذات قائم ہوئی پوری طور پر اباعن جل علیہ نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس کی ابتدا البتہ ہو چکی تھی مثلاً بعض خاندانوں میں خاص خاص سوکت چلے آتے تھے جو چڑھا دے کے وقت پڑھ جاتے اور بیٹے کو باپ سے پہنچتے آتے۔ یہی وجہ ہوئی ہے وید کے حیرت ناک بقا کی۔ وراثت کے متعلق وید میں اکثر ارث کا ذکر ہے اور عموماً بیٹے باپ کی جائیداد کے مالک ہوتے تھے۔ ویدی آریون کی یہ حالت تھی جو اوپر بیان کی گئی اور ہر دور زمان بتدریج ان میں وہ نظامات پیدا ہو گئے جنہوں نے ہندوستان بھر پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ وہ گویا مٹائے نہیں مٹتا۔

فصل ششم۔ آریون کی زندگانی

وید کے سوکٹوں کا عام بیان | وید کی مدد سے ہم آریون کی روزمرہ زندگانی کا پورا اندازہ کر سکتے ہیں یہ سمجھنا بنانے والے عموماً سادہ اور گھڑچیز دن کی مثالیں دیتے ہیں اور بعض وقت تو یہ مثالیں ایسی موٹی ہوتی ہیں کہ ان کی نسبت بمشکل خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ الہام ربانی کے ذریعہ سے القا ہوئی ہیں۔ تاہم جیسا اور ابتدائی مذہبی نظموں میں ہوا کرتا ہے آریون میں بھی محض سادگی کی وجہ سے بھجوں کی شان کم نہیں ہوتی۔ ریشیون میں ایک خاص

بات ہے کہ وہ عام اور روزمرہ کی زندگی کے خیالات اور مثالوں کے ذریعہ سے بڑے بڑے نتائج نکالتے تھے۔ ان آریوں کا شیڈ نہایت زوردار تھا اور الفاظ کی نشست اور تناسب انہیں اس قدر بھاتا تھا کہ یہ اپنے کلام سے وجد میں آجاتے تھے۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ ان سوکھوں کا ہم تک پہنچا ہے جن کے مصنف صرف دس بارہ رشی ہیں اور اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویدی زمانہ کا سنسکرت کلام کس درجہ وسیع تھا۔

ویدی آریوں کے فنون | ویدی آریوں کے فنون میں صرف شاعری کا فن تھا۔ غالباً ان میں بعض ابتدائی بابے تھے اور یہ فلزات اور لکڑی کو گڑھ سکتے تھے۔ ان کے کلام میں کہیں تصویر یا مورت کا ذکر نہیں ہے اور فن تعمیر سے تو وہ بالکل ناواقف تھے۔ ان میں مختلف پیشے رائج تھے۔ اور بعض میں انہوں نے ایک درجہ تک مہارت پیدا کر لی تھی۔ ان کے بیش بہا لباس کے بیانات۔ سونے کی انگوٹھیاں۔ کڑے۔ اور سونے کی کلینان۔ ان کے لڑائی کے رتھ۔ اور سر پر باندھنے کے زیورات اور چمکتے ہوئے ہتھیار خود تلواریں تیردان وغیرہ اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ ان میں جولاہے۔ سونار۔ بڑھئی اور لوہار موجود تھے۔ ان میں لکڑی کے کاریگر بھی تھے اور یہ سوم کو رکھنے کے لئے لکڑی کے پیالے تراش کر بنایا کرتے۔ ان کے کلام میں مختلف خانہ داری کے اسباب کا بھی ذکر ہے مثلاً چٹھے اور دیگچے جو غالباً لوہے کے ہوتے تھے۔ ان کے کپڑے ریشم یا سن سے بنے ہوتے اور کبھی ان کے بیچ بیچ میں زربفت کا کام ہوتا۔ عورتیں سوت کاتیتن اور بننے والے اُسے تار کے ذریعہ سے جنتے۔ یہ جوتہ بھی پہنتے تھے اور اُسے ڈوری سے گھٹنوں کے گرد باندھتے۔ اندر کی تعریف میں لکھتا ہے کہ وہ اس قدر مستعد اور ہر وقت حرکت میں ہے کہ اُس کے جوتے کی ڈوری کبھی نہیں کھلتی۔

سواری اور ہتھیار | قدیم آریہ سواری میں بڑا اہتمام اور بہت کچھ خرچ کرتے تھے۔ ان کے ہتھوں میں چمکتے ہوئے فلزی پتھر جڑے ہوتے اور وہ دون اور بیہوں کے ذریعہ سے ان کو حرکت دیتا تھا۔ ہتھوں میں گھوڑے

لگائے جاتے جن کے منہ میں لگام ہوتی اور ہانکنے والے کے ہات میں باگیں ہوتیں۔ لڑنیوالے چلتی ہوئی زرہیں بچھن کر سوار ہوتے تھے اُن کے بازوؤں پر سونے کے کڑے ہوتے اور جس وقت وہ ہتھیار کو گردش دیتے تو کپڑے بدن پر چکتے۔ ہتھیاروں میں تلواریں اور کمان ہوتی تھی اور تیروں کے سر پر لوہا لگا ہوتا تھا اور یہ تیروں میں رکھے جاتے۔ ان کی پیشانی پر سونے کی کھنی ہوتی اور فوج کے سامنے پرچم ہوتا۔

اشغال | آریوں کے زیادہ اشغال زراعت لڑائی اور مختلف صنعتی پیشے تھے۔ چونکہ یہ لنگدائی وادی میں پہنچ گئے تھے جہاں بعض اوقات سخت خشک سالی ہوتی ہے اس لئے انہوں نے موسموں کی پہچان حاصل کر لی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ بارش کے لئے کب دعا مانگیں مانسوں کے ابران کے خیال میں آسمانی گائیں تھیں جو فوڑائے جو میں چرت تھیں اور ان کے چرواہے دیوتا تھے۔ ان کے بھاری تھن پانی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور یہی پانی نیچے آکر ہر قسم کی زرخیزی اور شادابی پھیلاتا۔

زراعت۔ مویشی۔ غذا | آریہ زمین کو ہل سے جوتے تھے جس میں ہل لگے ہوتے اور غلہ کو کھیت سے بیل کی گاڑیوں میں لاد کر گھر لے جاتے۔ مویشی ایک بہت بڑی دولت تھی۔ گائے جس کا دودھ بہترین غذا تھی نہایت عزت کی نظر سے دیکھی جاتی بلکہ اُس کی پرستش ہوتی۔ آریوں کی غذا زیادہ تر دودھ، مکہ، تھار اور دیوتاؤں کو ان چیزوں کا چڑھاوا بھی دیا جاتا۔ جب گھی چولھے میں ڈالا جاتا تو شعلہ زور سے اُٹھتا یعنی الگنی کی قوت بڑھ جاتی۔ شہد کی بھی بڑی تعریف دید میں ہے۔ ان اخذیہ میں جو چڑھاوے میں شریک تھیں۔ ہمیں آٹے کی مٹھائی اور جو کی مکئیوں کو بھی شریک کرنا چاہئے۔ آریہ گوشت بھی کھاتے تھے یہ بڑے شکاری تھے اور جانوروں کا شکار تیر سے کیا کرتے۔

کشتی رانی | معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی قدر کشتی رانی کے فن سے بھی واقف تھے اور پہلے انہوں نے سبت سندھو کی بڑی ندیوں پر جہاز کے لئے آمد و رفت کا ذریعہ تھیں کشتی چلائی۔ اس کے بعد جب ان کی

تجارت بڑھی تو پھر انہوں نے سمندر میں کشتیاں چلائیں لیکن وہ کنارے سے زیادہ دور نہیں گئے اور اپنے مال کو صرف سندھ کے دہانے تک پہنچاتے رہے۔

طبابت | آریون میں طبابت بھی تھی لیکن امراض کے علاج میں وہ زیادہ تردد عاؤن اور منترن سے کام لیتے تھے۔

کامون کی تقسیم | یہ کامون کی تقسیم یعنی فرائض کا مختلف گروہوں میں بٹ جانا آریون میں بھی اُسی طرح بڑھتا رہا جیسا اور تمدن اقوام میں۔ جدید سوکوتن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور ہر کام کے لئے خاص اشخاص تھے یہاں تک کہ گائون کا حجام بھی وید میں موجود ہے۔

دولت اور فلاکت | جس معاشرت میں تجارت شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہاں دولت اور فلاکت ضروری نتائج بنیں۔ وید میں دولت کی نعمتوں اور فلاکت کی مصیبتوں کا ذکر نہایت صریح الفاظ میں ہے۔ فلاکت ایک زندہ بلا دکھلائی گئی ہے جس سے انسان دعا میں پناہ مانگتا ہے۔ اکثر اس فلاکت کا باعث خشک سالی ہے اور بارش کے شروع ہونے کے ساتھ ہی یہ بلا دفع ہو جاتی ہے۔

ادفلاکت پنچي نظرون اور دھیری رفتار دالی آسمانی پسارون کی طرف آنکھ اٹھا اور اپنا مہربان ڈھونڈ۔ کیونکہ ہم تجھے بادل کے دونوں کے ذریعہ سے کریں گے (رگ وید)

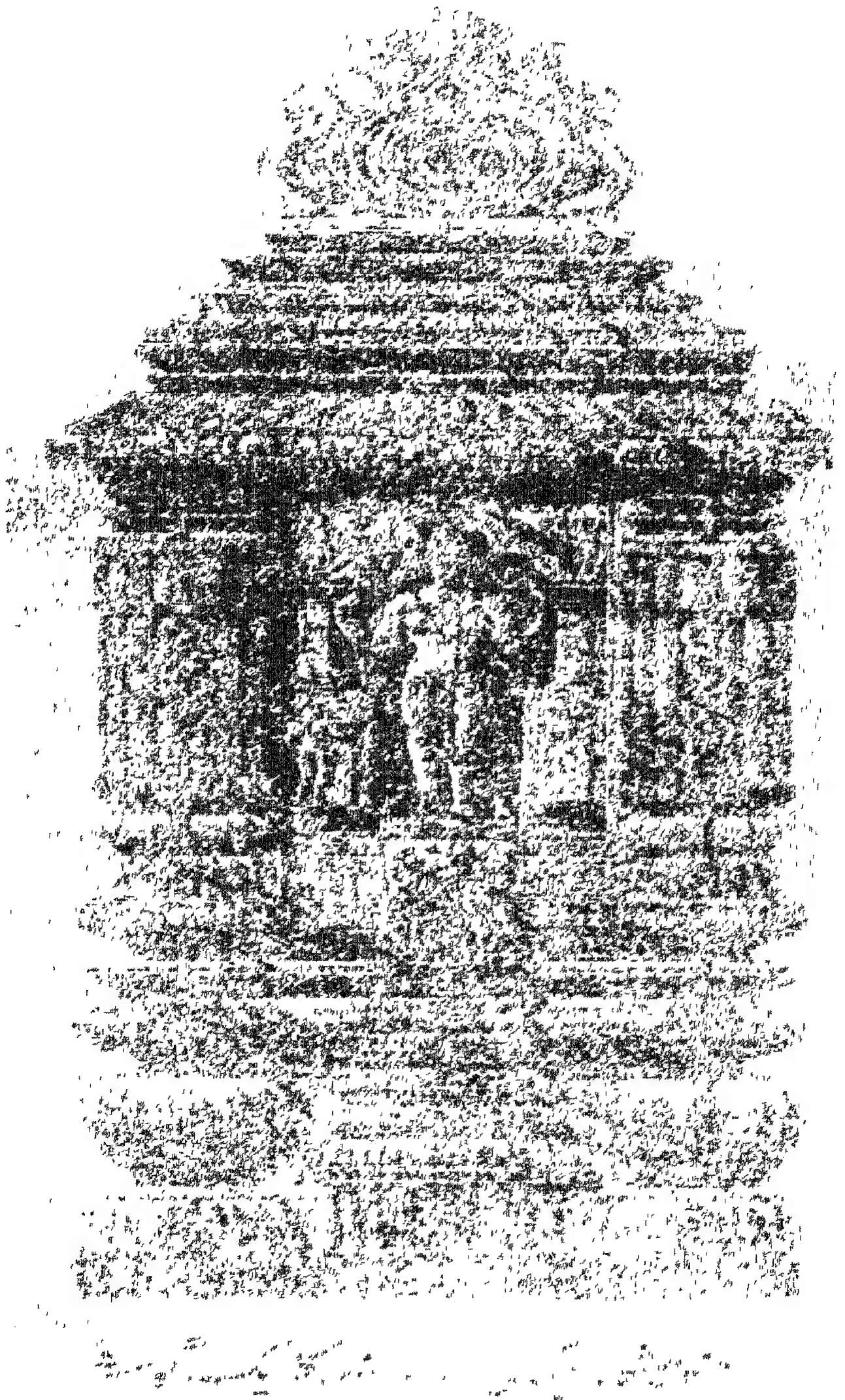
”فلاکت جو دونوں عالم سے نکالی گئی ہے تمام بچوں کو خواب کر رہی ہے برہمپتی اس بلا کو دور کرے“ (رگ وید)

خیرات | دولت کی نامساوات نے ایک نئی خوبی پیدا کر دی یعنی خیرات اور وید میں اس کی ہدایت متعدد مقامات پر کی گئی ہے۔

”وہ خیرات جو خدا کی دین ہے اور دوسروں کی مدد کرتی ہے عبادت کا ایک جز ہے“ (رگ وید سوان منڈل

۱۰۷ سوکت رچا ۳)

یہ بھوکے غریبوں کے ساتھ جو اُس کے گھر آتے ہیں نیکی کرنے والا شخص اپنی عبادت سے عزت پاتا ہے اور دوسرے

اُس کے دوست بن جاتے ہیں، (رگ وید دسوان منڈل ۱۷، ادان سوکت رچا ۳)

جوا کھیلنا | منجملہ اُن اسباب کے جو دفعۂ آریوں پر مصیبت ڈھاتے اور اُن کی حالت میں انقلاب عظیم پیدا کر دیتے اُن کی جوا کھیلنے کی عادت تھی۔ مختلف قسم کے جوئے علی الخصوص پاسون کا جوا انہیں اس درجہ دیوانہ بنا دیتا کہ بعض اوقات یہ اپنا سارا روپیہ مکان - کھیت - جو روپے بچے اور اپنی آزادی سب ایک دن میں کھو بیٹھتے۔ وید میں جوئے کی مصیبتوں کا بیان نہایت پُر اثر الفاظ میں کیا گیا ہے۔ علی الخصوص رگ وید کے دسویں منڈل کے چونتیسویں سوکت میں۔

(۶) ”جوا ری حرارت اور خوشی کی حالت میں جوئے خانہ میں داخل ہوتا ہے اور دل میں خیال کرتا ہے کہ میں جیتوں گا۔ اُس کا سارا دھیان پاسون میں لگا ہوا ہے اور جو کچھ وہ جیتتا ہے اُسے پھر لگا دیتا ہے۔“

(۷) ”پانسے کیا ہیں باقی کے مہوت ہیں جن کے ہات میں آگس ہیں۔ کھیلنے والے کو امید و بیم میں رکھتے ہیں تھوڑا بہت جاتے ہیں پھر ہر دیتے ہیں جوا ری کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں شہد لگا ہوا ہے۔“

(۸) ”یہ نہ غصے سے ڈرتے ہیں نہ دھمکانے سے۔ بادشاہ تک ان کے سامنے گردن نیچی کر لیتا ہے اور ان کی ڈنڈوت کرتا ہے۔“

(۹) ”یہ نیچے کو لنڈھکتے ہیں اور پھر جلدی سے اوپر کو چلے جاتے ہیں۔ خود تو ان کے ہات نہیں لیکن ہاتوں والا آدمی ان کی خدمت کرتا ہے۔“

”یہ بٹا پر سیاہ سیاہ جادو کے کولیون کی طرح گرتے ہیں خود تو ٹھنڈے ہیں لیکن یہ دل کو جلا کر خاک کر ڈالتے ہیں۔“

(۱۰) ”جوا ری کی بی بی مصیبت زدہ بکیں ہو رہی ہے۔ مان اپنے بیٹے کو جو اپنے گھر سے نکل گیا رو رہی ہے۔“

”قرض میں ڈوبا ہوا خوف زدہ ہمارا مال کے تلاش میں دور اتو نکو گھر گھر پھرتا ہے۔“

لیکن آریوں میں دل بہلانے کے اشتغال ہمیشہ ایسے خطرناک نہیں تھے۔ بے خطر مشاغل ہی تھے جیسا

لکڑی کے نامک خانوں میں تیلیوں کا پھانا جس کا ذکر وید میں ایک جگہ آیا ہے۔

دو لکڑیوں سے لگ نکالنا | اور قدیم اقوام کی طرح آریہ بھی دو لکڑیوں کو آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کرتے تھے۔

ان دونوں لکڑیوں کا نام ارنی تھا جن سے اگنی یعنی مبرک آگ نکالی جاتی تھی۔

”دیکھو ارنی کے رگڑنے کا وقت آگیا اگنی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا۔ ارنی کو لے آؤ اور ہم سچوں کے موافق اُس کے بیٹے کو

اُس میں سے نکالیں۔ وہ دیوتا جو تمام اچھی چیزوں کا مالک ہے ارنی کی دونوں لکڑیوں میں رہتا ہے یہ اُن کے اندر ویسا ہی ہے

جیسا بچہ ان کے پیٹ میں“ (رگ وید تیسرا منڈل ۲۹ سوکت پہل رچا)

آریہ عہد اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے وید میں کئی مقامات پر جہیز و تکفین کا ذکر آیا ہے۔ مندرجہ ذیل رچاؤں میں

زندہ کامردہ سے رخصت ہونا نہایت پر اثر الفاظ میں بیان ہوا ہے۔

(۱۰) ”اب اپنی ان زمین کی گود میں چلا جا۔ پھینے والی زمین مہربان اور شفیق نرم ہو جاے۔ وہ قالین کی طرح اُس شخص کے لئے جو

دیوتاؤں کو چڑھاوے دیا گیا ہے“

(۱۱) ”اُسے زمین اٹھ جا زور سے نہ دبا اُسے تو اُسے آسانی سے اُنے سے اور اس پر مہربانی کر۔ زمین ان کی طرح اُسے

اپنے کپڑے میں لپیٹ کر چھپا لیتی ہے“

(۱۳) ”میں مٹی کو ہٹا کر یہ جگہ بنا ہوں تاکہ اُس کی ہڈیوں کو چوٹ نہ آئے۔ حفاظت کریں۔ پتری اس قبر کی اوریم بیان اُس کے لئے

گھر بنائے“

(۱۴) ”میری عمر کے دن ویسے ہی ہیں جیسے تیر کے پرچو اُسے اڑاے لئے جاتے ہیں (رگ وید دسواں منڈل۔ اٹھارواں

سوکت ۱۰-۱۴-رچائیں)

عمر کی مثال | عمر کی سرعت کی اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اُس کے دن اُسے ویسا ہی تیز لئے

جاتے ہیں جیسے پرتیر کو۔

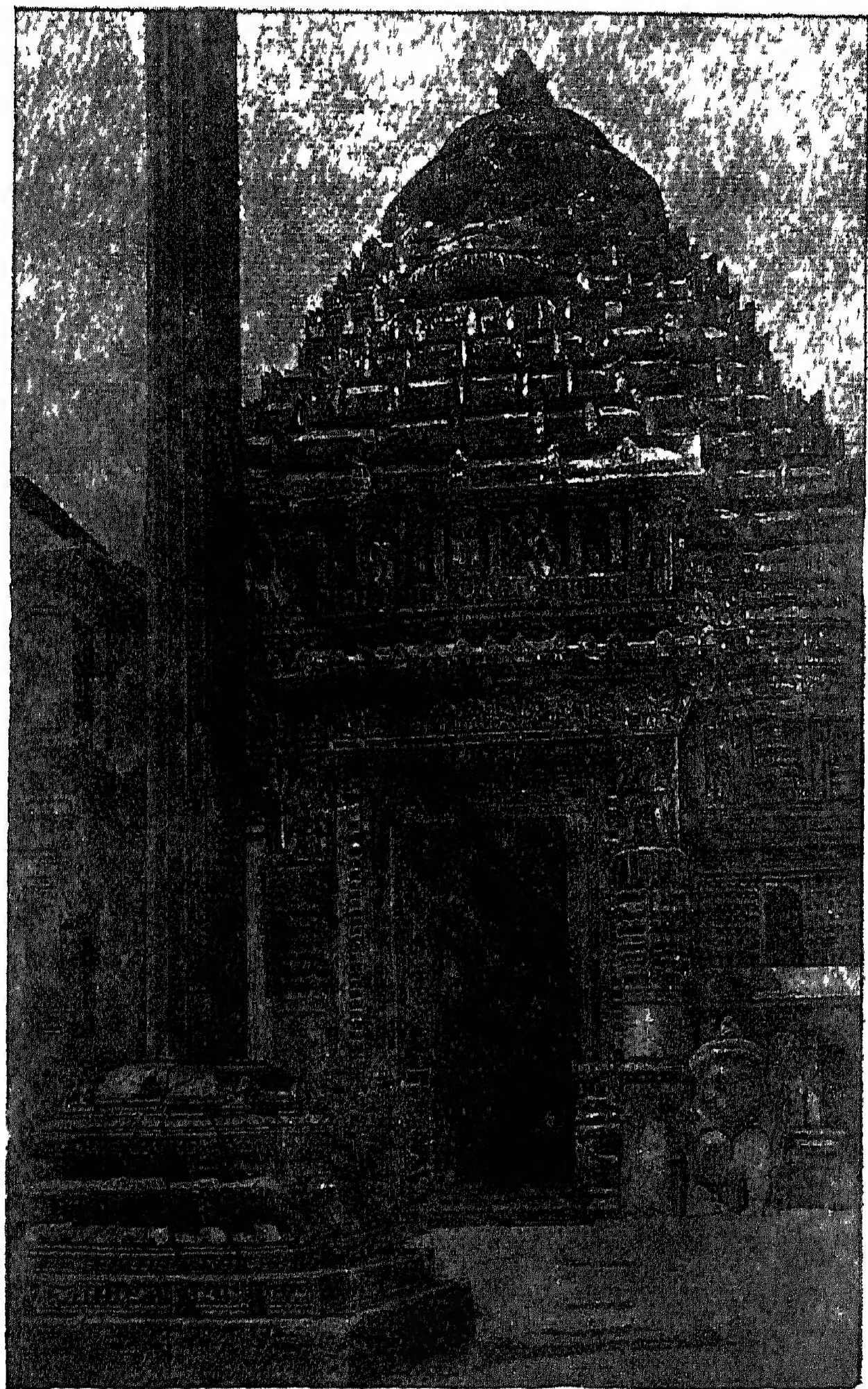

فصل ہفتم۔ آریون کے مذہبی اور فلسفی خیالات

ویدی مذہب | آریون کے مذہبی خیالات بالکل غیر معین ہیں کسی ایک دیوتا کی ذاتی خصائص محدود نہیں ہیں۔
 بھجن گانے والوں کے خیالات اور ان کے متخیلہ کو پوری آزادی ہے۔ اگر مختلف دیوتاؤں کی برج سرائیوں پر نظر کی جائے تو آریون کے مذہب میں کبھی تو پوری توحید ہے۔ کبھی اعلیٰ درجہ کی وحدت الوجود۔ اور کبھی بدترین قسم کا شرک۔ وہ منطقی استدلال جس کی عادت ہمارے یورپلی دماغوں کو بچپن سے پڑ رہی ہے۔ ہمیں اس پر مجبور کرتا ہے کہ ہم الفاظ کو محدود اور معین معنوں میں لیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان الفاظ سے اس قسم کے مختلف اعتقادات پیدا ہوتے ہیں جن میں باہمی فرق عظیم ہے۔ لیکن ابتدائی اقوام کے دماغوں میں الفاظ کے معنی محدود اور معین نہیں ہوتے۔ ہر قسم کے خیالات و اعتقادات ہر قسم کے بیانات ہوا میں اُرتے نظر آتے ہیں اور ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ خود آریون کے دماغوں میں کوئی چیز تضاد اور بے جوڑ نہ تھی۔ کیونکہ ان کا خیال اُسی سرعت کے ساتھ شکل بدلتا تھا۔ جیسے ابر کے لگے جنہیں وہ آسمان پر دیکھتے تھے۔ جس کسی دیوتا کی شناخت ہوتی فی الوقت وہ سب بڑا ہوجاتا اور اُس کا کوئی ثانی نہ ہوتا۔ لیکن پھر دوسرے ہی وقت پر کسی دوسرے دیوتا کی برج ہوتی اور وہ بھی بے نظیر اور لاثانی کہا جاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مختلف مضامین پر نظمین لکھی گئی ہیں جن میں ایک کو دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھیجن کے گانے والے کبھی ان کے مضامین پر غور نہیں کرتے بلکہ جوش میں آکر جالفاظ چاہتے ہیں استعمال کر دیتے ہیں۔ پس آریون کے بھجنوں میں ہر قسم کے مذہبی خیالات ہوا میں ہیں۔ تو اسے فطرت کی پرستش۔ وحدت الوجود۔ شرک۔ اور توحید۔ سب موجود ہیں۔ ان دیوتاؤں کی کسی قسم سے کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی اور نہ ان کے طبقات قائم ہو سکتے ہیں۔ ان دیوتاؤں میں جن کی صورتیں غیر معین اور خصائص بے انتہا ملے جلے ہیں بعض کے نام کثرت سے آتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

رگ وید کے بڑے دیوتا | اگنی آگ کا دیوتا ہے اور سوم وہ منشی عرق ہے جو اُس کو تنکرتا ہے۔ اگنی نے دیوتاؤں کو پیدا کیا ہے دنیا اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ سوم دیوتاؤں کو حیات جاودانی بخشا ہے اور انسان کی قوت بڑھاتا ہے۔ اُس نے بھی زمین و آسمان اندر اور روش کو بنایا۔ اگنی کے ساتھ مل کر اُس نے آسمان اور تارون کو بنایا۔ اندر آسمان کے راجہ کو بھی آریہ بہت بھاری تھو۔ یہ دیوتا اپنے رتھ پر سوار ہمیشہ جنگ کے لئے تیار ہے یہ گویا ویدی زمانہ کے راجاؤں کی تصویر ہے۔ اس کے ساتھ ایک فوج چھوٹے دیوتاؤں کی رہتی ہے جو اس کے شریک ہیں اور اسے اپنی پیٹھ پر لئے پھرتے ہیں یہ مرت یعنی طوفان اور روشنی کے دیوتا ہیں۔ اور بارش کی تقسیم کرتے ہیں یہ رعد کے بیٹے ہیں جو سب دیوتاؤں میں زیادہ خوبصورت ہے۔ روڈیجلی کرنا ہے۔ اور روشنی کی حفاظت۔ اور بیماریوں کا علاج بھی اسی کا کام ہے۔ ان کے سوا بڑھتی عالم کا انشطار کرنے والا ہے اور وان جوانان کے اعمال کا نیا کرنا ہے یہ بھی اندر کی طرح آسمان کا راجہ ہے۔ بعض سوکتوں میں اندر کو دان پر ترجیح دی گئی ہے اور بعض اس کا عکس ہے اور بعض سوکت دونوں کو مساوی ٹھہراتے ہیں۔ انکے بعد سور یہ آفتاب ہے اور دشنو جو تین تیر دن میں تمام عالم کو طے کر لیتا ہے اگرچہ وید میں اس کا درجہ بہت صاف نہیں ہے لیکن پھر حل کر اس کا اور کئی اور دیوتاؤں کا درجہ ادا ہو جاتا ہے ان بے شمار دیوتاؤں میں بعض اجمالی خیالات اور انسانی خاصیتیں بھی بطور اشخاص کے شامل ہو گئی ہیں مثلاً پورندھی بہتات ارمی۔ زہد۔ مریو۔ موت وغیرہ۔

خدا کا مفہوم | آریوں میں خدا کا مفہوم یورپیوں کے مفہوم سے بالکل علیحدہ ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس سے مردہ اقوام کے مردہ الفاظ میں درست معنی پہنچائے جاسکیں۔ ہماری موجودہ زبان کے معین اور غیر مبہم الفاظ مطلقاً ان کے خیالات پر چپان نہیں ہوتے۔ اس قدیم زمانہ میں ان خیالات سے اصلی مراد کیا تھی یہ ہمیں اُسی وقت کچھ پتہ چڑا بہت معلوم ہو سکتا ہے جب ہم اُس زمانہ کی تصنیفات کا گہرا مطالعہ کریں۔ مہا بھارت اور رامائن اگرچہ یہ دونوں نظمیں وید سے بہت مابعد ہیں لیکن یہ بلاشبہ آریہ تصنیفات میں شامل ہیں۔ ان کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان آریوں کے اور ہمارے الگو بہت کے مفہوم میں کس درجہ فرق ہے۔ ان کے دیوتاؤں

مکتبہ اسلامیہ (۱۹۵۲ء)

کی قوت اور عظمت کی بڑی تعریف کی جاتی ہے لیکن جب یہی دیوتا انسان یا راکشون کے مقابلہ پر آنے میں تو ان کی وہ عظمت قائم نہیں رہتی مثلاً راون جو راکشون کا راجہ تھا ایک رشی کے آگے یہ ٹھکرنا ہے کہ اُس نے اندر کو ادریم کو شکست دی۔ اسی طرح جب رام چندر جی کے بھائی لکشمن سیتا جی کو ان کے غوبر کے نہ آنے پر تسلی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں۔

”یہ بالکل محال ہے کہ میرے بھائی کو آسور اور اندر اوتام دیوتا مل کر بھی شکست دے سکیں۔“

ایسی اور بھی مثالیں سن کر کلام میں موجود بین مثلاً کالیداس کے ناک شکستدین جن کی تصنیف کا زمانہ چھٹی صدی عیسوی کے قریب ہے اندر راجہ دشوئیت کے پاس فاصد بھیج کر ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ”تم آسورن کو جا کر مارو کیونکہ میرا بس ان سے ہدین چلتا۔“

راجہ اس درخواست کو قبول کر کے آسورن پر جنہیں دیوتاؤن کا راجہ اندر زیر نہ کر سکا فتح یاب ہو جاتا ہے۔ ان مثالوں سے معلوم ہو کہ آریون کے اڑتے ہوئے مذہبی خیالات کو الفاظ کی قید میں لانا کس قدر مشکل ہے۔ یہ اُس قسم کے غیر مشخص موجودات ہیں جنہیں پُرانے زمانہ کے محققین کبھی توحیدانہات میں اور کبھی بنات میں شمار کرتے تھے۔ بعد بت سی تحقیقات کے وہ مذہبی خیالات کی کم و بیش تقسیم معلوم ہوتی ہے۔

اول۔ قوائے فطرتی کی پرستش۔

دوم۔ ان قوائے فطرتی کو دیوتا قرار دے کر ان کے نام رکھنا۔

سوم۔ روح کی بقا کا اعتقاد۔

چہارم۔ پکھون کی پرستش۔

پنجم۔ کل عالم یعنی انسان اور دیوتاؤن کو ایک بڑے اور زیادہ قوی دیوتا یعنی اندر کے تحت میں لانے کی طرف میلان۔

ششم۔ مذہب کو بالکل مادی قرار دینا یعنی دیوتاؤں اور انسان میں ایک غرض کا تعلق قائم کرنا۔ انسان کا اپنی طرف سے دیوتاؤں کو چڑھاوے دینا۔ اور دیوتاؤں کا اُس کے معاوضہ میں انسان کو کثرت سے غلہ اور بارش اور مال و صحت کا عطا کرنا۔ اب ہمارے تقسیموں کو علیحدہ علیحدہ لے کر ان کی تائید میں انتخابات پیش کریں گے۔

قوائے فطری کی پرستش | سارا رگ وید قوائے فطری کی پرستش سے بھرا ہوا ہے۔ ہند کے سے ملک میں چنانچہ

فطری مناظر میں اس درجہ عظمت و شان ہے اور جہاں انکی وجہ سے فائدہ کثیر یا نقصان عظیم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ابتدائی قوم جس میں کسی قسم کی علمی ترقی نہیں ہوئی ہے (ان کی پرستش پر مجبور ہے۔ آفتاب ہو۔ اندیان پہاڑ اور بوطیان تک دیوتا کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان سے التجا کی جاتی ہے۔ آفتاب کی حرکت آریوں کی نظروں میں ایک پراسرار چیز تھی۔ پلو پھٹنے کا حسن۔ شفق کی دلنہری موسموں کا یکے بعد دیگرے آنا۔ یہ سب واقعات اُن کے متخیلہ پر اثر ڈالتے اور ایک گروہ دیوتاؤں کا اُن کے خیال میں پیدا کرتے جن کی مدد سے زمین یہ بھجن گانے والے مصروف ہو جاتے تھے۔ لیکن اُس سبب کی گھاٹی میں جہاں غضب کی گرمی اور خشکی کا سامنا پڑتا۔ جن دیوتاؤں سے زیادہ التجا کی جاتی وہ دال یعنی ہوا تھی اور اُس کے قاصد اور سیوا کرنے والے مورت اور وہ ابر کی آسمانی گائین جن کے تھن بانی سے بھرے ہوتے۔ انکی مدد سے زمین بہت ہی پُرجوش الفاظ میں ہوتی تھیں۔

سور یہ | سور یہ یعنی آفتاب کی تعریف میں ایک سوکت کی رچائیں نقل کی جاتی ہیں جو اسی دیدی شاعری کی ایک عمدہ مثال ہے۔

”یہ دیوتا سوتری روشن ستارے کے گھر میں رہتا ہے جو اُسے بلند کرتا اور اُس کی روشنی کو تمام عالم میں پھیلاتا ہے سور یہ آسمان زمین و جو کو اپنی کرتوں سے بھر دیتا ہے اور ان میں جان ڈال دیتا ہے۔ اُس کے منہ گھوڑے اُسے لاتے ہیں روشنی کے ساتھ ہی وہ عظیم الشان اور پُر شوکت پوچھتی ہے جو اپنی دونوں ہر جگہ پھیلاتی ہے یہ دیوی شاندار سواری پر بیٹھ کر ان کو اچھی کاموں کے لئے جگانے کو آتی ہے۔“

یہ سورہ دہوتا جسے کوئی راہ بتانے والا نہیں اور نہ اُس کے یاس کوئی رشی ہے کیونکہ اوپر چڑھتا اور اُترتا ہے کیا معلوم وہ کون سی قوت ہے جو اسے تھا بنے ہوئے ہے رت کا ساتھی یہ بھی محافظ اور آسمان کے گنبد کا تھا بنے والا ہے، (رگ وید جو تھا منڈل چوہو ان سوکت)

اگنی | اگ بھی اگنی کی صورت میں دینگی ایک بہت بڑی دیوی ہے بجز اندر کے اس سے کوئی بڑا نہیں۔ اگنی ہر جگہ موجود ہے۔ جانداروں کی رگوں میں۔ زمین کے اندر۔ دختون کی شاخوں میں۔ اور آفتاب کی کرنوں میں۔ ہر جگہ اگنی ہی اگنی ہے۔ جس وقت پر دہوت چوہہ لگاتا ہے تو اگنی پیدا ہو جاتا ہے۔

”میرے کان اُسکی آواز سننے کے لئے میری آنکھیں اُس کی روشنی دیکھنے کے لئے کھل جاتی ہیں۔ میرا من جس کے خیالات دو جا رہے ہیں بھٹک رہا ہے۔ میں کیا کہوں میں کیا سوچوں۔ اور اگنی جب تو تاریکی میں تھا تو سب یوتا ترے خوف سے ڈنڈوت کرتے تھے،“ (رگ وید چھٹا منڈل نو ان سوکت چھٹی اور ساتویں رچائیں)

عاقبت کے خیالات | عاقبت کے متعلق خیالات بھی ویسے ہی غیر معین اور بدلتے ہوئے ہیں۔ جو شخص مر جاتا اُس کے اجزائے جسمانی عناصر میں مل جاتے اور اُس کی روح ایک نئے لباس میں آتی۔ یہ گویا اُس مسئلہ تنازع کی ابتدا ہے جو آگے چل کر ہندوؤں کے مذہبی اعتقادات کا ایک جزو اعظم بن جاتا ہے۔

(۳) ”اُس کی آنکھیں آفتاب میں جل جائیں اُس کا دم ہو امین۔ چلا جاتا اپنے جسم کے مختلف حصوں کے لحاظ سے۔ زمین یا آسمان پر۔ اگر مناسب ہو تو پانی میں چلا جایا اپنے تمام اعضا سے درختوں میں گھر کر لے۔“

(۴) ”چڑھا دے کا بکتر حصہ ہے۔ اسے تو دھکا دے اپنی گرمی سے۔ روشن کر دے اسے تو اپنی جوت سے۔ روجات وید اپنی سب سے مبارک صورت میں اس آدمی کو نیک بندوں کی دنیا میں پہنچا دے،“ (رگ وید دسواں منڈل سولہواں سوکت تیسری اور چوتھی رچائیں)

(۱) ”تیری روح جو ہم کے پاس دوسواں کے بیٹے کے پاس دوہ چلی گئی ہے اُسے ہم تیرے پاس واپس لا دین گے تاکہ تو ہم میں آکر رہے“

(۲) ”تیری روح دور آسمان وزمین کو چلی گئی اُسے ہم ترے پاس واپس لا دیں گے تاکہ تو ہم میں آکر رہے۔“

(۸) ”تیری روح جو دو چلی گئی جو آفتاب اور شفق سے ملنے لگی اُسے ہم ترے پاس واپس لا دیں گے تاکہ تو ہم میں آکر رہے۔“
(رگ وید دسوان منڈل ۵۸ وان سوکت)

بقاے روح | روح کے بقائے جاودانی کے اعتقاد نے پیروں کی پرستش قائم کی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آریوں کے اعتقاد میں اجساد کی ارواح اُسی وقت تک خوش اور آسودہ رہتی ہیں جب تک اُن کی اولاد دینیات باقی ہے اور اُنہیں چڑھاوے چڑھایا کرتی ہے۔

”آ تو ہمارے پاس آگئی بے شمار پیروں کے ساتھ جو روشنی میں رہنے والے اور پرستش کرنے والے ہیں۔ چڑھاؤں کے کھانے مینے والے سچے اور اندر اور دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ سفر کرنے والے ہیں۔“ (رگ وید دسوان منڈل پندرہواں سوکت دسویں رچا)

وحدانیت | ایک خدائے مطلق کا خیال جو تمام کل فانیوں اور غیر فانیوں کا خالق اور تمام انسان اور پیروں اور دیوتاؤں پر حاکم ہو رگ وید میں پایا میسر جاتا ہے۔ لیکن بعض ایک خاکہ کی صورت میں۔ ہر ایک دیوتا جس کی مدح کی جاتی ہے بھجن گانے والوں کی نظروں میں فی الوقت تمام دیوتاؤں سے بڑا سمجھا جاتا اور بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دیوتا مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔

”اُسے وہ اندر متر دژن اور گنی کے نام سے پکارتے ہیں اور وہی پردن والا گرمن ہے جو ایک ہے۔ اُسی کو رشیوں نے بہت سے نام دے رکھے ہیں وہ اُسے گنی یم اور ایتیشون کے نام سے پکارتے ہیں۔“ (رگ وید پہلا منڈل ۱۶۴ وان سوکت ۴۴ دین رچا)

پس گویا یہ ایک خدا مختلف صفات رکھتا ہے کہی وہ آگ ہے کہی موت اور کہی اور کوئی قوت۔ رگ وید کے دسویں منڈل ۸۲ میں جوکت کے تیسری رچا میں یہ خیال کسی قدر واضح معلوم ہوتا ہے۔

”وہ باپ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خالق کی حیثیت سے کل اقوام اور کائنات کو جانتا ہے۔ وہی ایک خدا ہے دوسرے

دیوتاؤں کو نام دینے والا اس اُسی سے دریافت کرتے آتے ہیں۔

لیکن اسی سوکت کے ساتویں رجائیں یہ خیال اُتنا صاف نہیں رہتا اور ابتدا و انتہائے دکائیات کے علم سے انسان کا عاجز ہونا تسلیم کر لیا گیا ہے۔

”تم کبھی نہیں جانو گے اُسے جسے کائنات کو بنایا۔ کوئی اور چہرہ تھارے اور اُس کے بیچ میں حائل ہے۔ چاروں طرف گہر میں گھرے ہوئے پوجاری بھجن گاتے ہوئے اور چڑھاتے ہوئے بھٹک رہے ہیں۔“

ان آریوں کے سادہ دماغ میں بھی اُس بد اعتقادی کا بیج بویا جا چکا تھا جو آگے چل کر ہندوستان کی مذہبی کتابوں میں اس قدر رنگ لائی۔ رگ وید کے ایک سوکت میں جس کو میکس ملر نے نقل کیا ہے یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ رگ وید دسواں منڈل ۱۲۹ سوکت چھٹی اور ساتویں رجائیں۔

”کون جانے کون کسے گا کھان سے نکلا یہ عالم۔ دیوتا اس کے بعد بنے ہیں۔ کون جانے کیسے بنا پہلے یہ عالم۔ وہ عالم کا پیدا خالق اُس نے بنایا کہ نہیں۔ اوپر سے عالم کا دیکھتے والا وہی جانے یا کہ نہ جانے۔“

عوام کی پریش سبب تجارتی تھی | لیکن اس قسم کے شبہات صرف بعض ریشیوں کو واقع ہوئے ہیں عوام پران کا مطلق اثر نہیں پڑا عوام کے تعلقات دیوتاؤں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے یعنی یہ دیوتاؤں کی مدد سے کام کرتے اور اُن کو چڑھاوے چڑھاتے اور دیوتا اس کے عوض میں انہیں مال مویشی اور دشمنوں پر فتح عطا کرتے۔ جس کسی دیوتا سے وہ التجا کرتے اُس کی وہ بے انتہا خوشامد کرتے اور سونم اور دودھ اور شہد کے چڑھاؤں اور بعض اوقات زندہ جانوروں کی قربانی کا وعدہ کرتے اس شرط پر کہ وہ دیوتا اُن کے خاندان کی حفاظت کرتا اور امراض سے بچاتا۔ اُن کے کھیتوں میں پانی برساتا اور اُن کی گایوں کو گابھن بناتا۔

اگرچہ گناہ کا مفہوم وید میں بخوبی پایا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں شاد و نا در طور پر اُسے کاموں کی طرف اشارہ ہے اور توبہ کا خیال منہوں کے ساتھ ملا جلا ہوا ہے۔ یہ آریہ اخلاقی خوبی کی جانب زیادہ مائل نہ تھے اور اخلاقی کی کمی کو انسان کی کمزوری کا جزو سمجھتے تھے ایک سوکت میں لکھا ہے۔

”اوپری ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ ہم نے جو کچھ قصور کیا ہے وہ ہماری انسانی فطرت کا مقتضی ہے۔“

(رگ وید دسوان منڈل پندرہواں سوکت چھٹی رچا)

اخلاق | آریوں میں اخلاقی ترقی کم ہے۔ صرف خیرات۔ جو انون پرہربانی۔ دوستوں کے ساتھ وفاداری یہی فرائض ہیں جن کی تعلیم وید میں کی گئی ہے۔

خاتمہ پہلو د سے مقابلہ | اب ہم آریوں کی معاشرے کے اس مختصر بیان کو جو وید کے مطالعہ پر مبنی ہے ختم کرتے ہیں۔ ہم نے آریوں کے تمدن اور ان کے کارناموں کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم انہیں اُس اعلیٰ طبقے میں نہیں رکھ سکتے جس میں وہ سمجھے جاتے تھے اور نہ ہم انہیں یورپ کی اقوام کا یا ان تمام عمدہ خصائص کا جو یورپ کی اقوام میں پائی جاتی ہے منبع و ماخذ قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بیشک کہیں گے کہ ان کے زمانہ کے تمدنوں میں کوئی تمدن اس درجہ حیثیت کی علامات سے خالی نہیں ہے جیسا آریوں کا تمدن۔ اگر ہم ان آریوں کو یہودیوں سے جو قدیم اقوام میں ایک بڑی تمدن قوم تھی مقابلہ کریں تو ہر ایک امر میں آریوں کا پلہ اونچا رہے گا۔ یہودیوں کی تاریخ جو بڑا اور ناشکری۔ ذلیل قسم کی بڑی۔ منکبرانہ خود سری۔ خون ریزی۔ بے رحمی۔ اور شدید ضعیف الاعتقادی۔ سے بھری ہوئی ہے جس کا وجود تک آریوں کی تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ شاعری کے لحاظ سے ان کی مذہبی کتابوں میں زیادہ فرق نہیں ہے اور رگ وید کی نظم کو کتاب ایوب کی فصاحت پر زیادہ ترجیح نہیں ہو سکتی۔ فلسفی خیالات کے لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سچائی اور غیر معلوم وغیرہ نہایت کی تلاش انسانی زندگی کی مصیبتوں۔ اور دنیا کی بے ثباتی کا۔ اور اک زیادہ تر توریت میں پایا جاتا ہے۔ دنیوی زندگی کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توریت کے خیالات میں مایوسی ہے اور اُسی قدر وید کے خیالات میں امید اور عالی حوصلگی۔ آریہ ہر چیز کے روشن رخ کو دیکھتا ہے۔ اور آسانی سے خوش ہو جاتا ہے۔ ان قدیم ہند کی بزرگ آریوں میں جو خاندان کی سرپرستی۔ اور اپنی اولاد و مویشی اور کھیتوں کی سبزی کو اپنا مال زندگی بچھتے اور اپنے دیوتاؤں سے بجز ان نعمتوں کے اور کچھ مانگتے تھے۔ ہم مغربی آریوں کو لبیک کہنے اپنے آباد اجداد کی تصویر نظر آتی ہے

کیونکہ ہم میں اس قسم کی روز افزون انگلیں پیدا ہوتی جاتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتیں اور ہماری زندگی گویا ایک سلسلہ خواہشوں کا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔

باب دوم

برہمنی زمانہ کا تمدن - ہندی معاشرت کی تصویریں یا چوتھی صدی
قبل مسیح میں

فصل اوّل - وہ اسناد جن کے ذریعہ سے اس زمانہ کے حالات
معلوم ہوتے ہیں

برہمنی تمدن | جس آریہ تمدن کا ذکر باب اول میں ہوا اس کا مرکز پنجاب کا ملک تھا۔ لیکن برہمنی تمدن جس کا اب بیان ہو گا وہ وادی گنگا کا تمدن ہے۔ تقریباً ایک ہزار سال کی مدت تک جو ان دونوں تمدنوں کا درمیانی زمانہ ہے آریہ اقوام برابر مشرق کی طرف بڑھتی گئیں۔ اس وقت یہ کل ہندوستان یعنی اُس ملک پر جس کی حدود و خلیج بنگالہ و خلیج عمان اور ہمالیہ اور ہندیا پل میں قابض ہو چکے تھے۔ بیان کے قدیم باشندے لڑائی بھڑائی چھوڑ کر پوری طرح محکم ہو چکے تھے اور اپنے فاقین کیساتھ میل جول شروع کر چکے تھے۔ لیکن اس میل جول کو رد کرنے کے لئے آریوں نے ذات کی جگہ بنڈیان جن کی ابتدا ویدی زمانہ میں ہوئی پوری طرح قائم کر دی تھیں۔ برہمنی تمدن کے عروج کا زمانہ تین یا چار صدی قبل مسیح کہنا چاہئے۔ یہی زمانہ منو شاستر کی تالیف کا ہے جو تمام

ہندوستان کا مدنی اور سیاسی قانون ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ منوشا ستر اس سے بہت قدیم کی تالیف ہے اور سروسریم چونس نے اس کو آٹھ سو سال قبل مسیح کا اور بعض دوسرے محققین نے پانچ سو سال قبل مسیح کا لکھا ہے لیکن جدید تحقیقات سے اس کا زمانہ دو تین سو سال قبل مسیح ثابت ہوا ہے۔

اس زمانہ کی معلومات کا ذخیرہ منوشا ستر ہے	برہمنی زمانہ کے متعلق منوشا ستر ہمارے لئے ایک بہت بڑا ذریعہ معلومات کا ہے اور جیسا ویدی زمانہ کی معلومات کے لئے رگ وید ویسا ہی برہمنی زمانہ کے لئے منوشا ستر
---	--

ہے اور اب ہم اس سے بھی وہی کام لین گے جو ہم نے رگ وید سے لیا تھا اور اس کے انتخابات کے ذریعہ سے اس زمانہ کے تمدن کا اندازہ کریں گے۔ علاوہ مذہبی مواد کے اس زمانہ کے لئے اقلہ اسکندر کی فوج کشی کے بعد سے ہمارے پاس تھوڑا بہت تاریخی مواد بھی موجود ہے۔

اسکندر کی فوج کشی اور	اسکندر کی فوج کشی سے یورپ کو چند ان معلومات کا فائدہ نہیں ہوا۔ صرف گستھیز کے بیانات
-----------------------	---

تھی کسی قدر تاریکی کا پردہ اٹھ گیا۔ اور یورپ کی نظریں اُس جانب متوجہ ہو گئیں۔ بنگلہ اُن بادشاہوں کے جنہوں نے اسکندر کا ملک تقسیم کر لیا تھا تھا۔ سلیوکس نیکیاٹار نے ہند کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اُسے معلوم

ہوا کہ ہندو راجہ نہ صرف قومی ہین بلکہ چوگٹے بھی ہین۔ اس لئے وہ اپنے ارادہ سے باز

آیا۔ چونکہ سلیوکس نے بلخ کا ملک فتح کر لیا تھا اس نے چندرگپت کے ساتھ مصالحت کی۔ اور اپنی بیٹی اس

ہندو راجہ کو دی۔ یہ یونانی شاہزادی پائلے تیرمین اپنے شوہر کے پاس آئی اور اسی کے ہمراہ گستھیز آیا جس نے

فرصت کے وقت اُس زمانہ کے رسوم و رواج کا بیان لکھا ہے۔ گستھیز کا بیان جو نہایت تفصیلی تھا

ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اور ایٹش نے جو کتاب اس سفیر کے نام سے ازمندہ متوسطین شائع کی اُس کی

نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل جعلی ہے لیکن یونانی مورخین و جغرافیہین نے جو گستھیز کے معاصر

یا اُس کے تھوڑے ہی دنوں بعد تھے۔ اس تصنیف سے بڑے بڑے فقرے نقل کئے ہین۔

ان کے منجملہ اسٹراپوں نے اپنے جزائیہ ہندوین اکثر اس کا ذکر کیا ہے پس گویا گسٹھنیر کے بیانات کا صرف انتخاب ہم تک پہنچا ہے۔ اور برہمنی تمدن کے اندازہ کرنے میں اسے ہم منوجی کے دھرم شاستر کے ساتھ شامل کر دے سکتے ہیں۔ یہی دو تصانیف ہیں جن پر زیادہ بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ رامائن و مہابھارت میں اس قسم کے قصے اور کہانیاں ملی ہوئی ہیں کہ ان کی مالیت کے ٹھیک زمانہ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نظموں کا مواد کئی مرتبہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ان سے تھوڑا بہت کام تو لینا جاسکتا ہے لیکن اصلی واقعات کے معلوم کرنے میں زیادہ مدد نہیں ملتی۔

فصل دوم۔ ہندوؤں کی تقسیم ذاتوں میں اور ہر ایک ذات کے

علیحدہ علیحدہ فرائض

ذات کی ابتدا | وید ہی زمانہ کے آخر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مختلف پیشے کم و بیش آبادی ہوتے جاتے تھے۔ اور ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی اگرچہ مکمل کو نہیں پہنچی تھی۔ ویدی آریوں کو یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اپنی پُرانی نسل کو اقوام مفتوحہ کے میل جول سے محفوظ رکھیں۔ اور جس وقت یہ قلیل التعداد فاتحین مشرق کی طرف بڑھے اور انہوں نے ویسی اقوام کے ایک بہت بڑے گروہ کو فتح کر لیا تو یہ ضرورت اور بھی زیادہ ہو گئی اور متعینوں کو اس کا لحاظ کرنا لازمی ہو گیا۔ نسل کے مسائل کو آریہ سمجھ چکے تھے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اگر کوئی قلیل التعداد فاتح قوم اپنی پوری حفاظت نہ کرے تو وہ بہت جلد مفتوح اقوام میں کھپ مرقی ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اگر باپ اور ماں میں نسل کی نامساوات ہو تو اولاد نہایت ہی کم درجہ کی پیدا ہوتی ہے مندرجہ شاستر میں لکھا ہے۔

”جس شخص کا اخلاق ایسے ہوں جو آریوں کے شاہان نہیں یعنی اس میں سختی بے رحمی اور ہوشیہ اپنے فرائض کی طرف سے غفلت ہو

تو وہ شخص کم نسل ہے“ (دسوان باب ۵۸۔)

”اگر کوئی شخص کسی بڑے خاندان میں بھی جنم لے لیکن وہ حرام کی اولاد ہو تو اُس میں کم و بیش منور اپنے والدین کے عیوب

ہوں گے“ (دسوان باب ۶۰)

لیکن وہ ملک جس میں اس قسم کے ذات کی پاکیزگی کو توڑنے والے حرامی پیدا ہوں وہ ملک سدا اپنے باشندوں کے بہت علید

بر باد ہو جائے گا“ (باب دہم۔ ۶۱)

نسل خالص رکھنے کی ضرورت | ان کُل مسائل کو آریون نے تجربہ سے سیکھا تھا کیونکہ اُن میں میل شروع ہو گیا تھا

اور اس کے روکنے کی ضرورت محسوس ہو چکی تھی۔ منوشاسترین جو قواعد نسل کے خالص رکھنے کے متعلق

درج میں اُن سے اس ضرورت کا محسوس ہونا معلوم ہوتا ہے۔ باوجود ان سخت قاعدوں کے بھی میل جول

پوری طرح نہڑکا اور آخر کو چل کر آریہ نسل میں بہت کچھ فرق آگیا اس تغیر کا ثبوت ہمیں مہنبت تصاویر کے مطالعہ

سے معلوم ہوتا ہے مثلاً برہت اور ساجی کی تصاویر میں ہمیں ایک نسل نظر آتی ہے جس میں مطلق تفقازی اثر

نہیں پایا جاتا۔ ان کے چوڑے اور چپے چہرے اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ توراتی الاصل ہیں۔ ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں خالص آریہ بہت کم رہ گئے تھے اور شاید یہ صرف برہمن تھے۔

آریون میں تغیر کا ہونا | اس زمانہ کے معاشرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آریون میں صرف جسمانی تغیر ہی نہیں

بلکہ اخلاقی تغیر بھی ہو گیا۔ ذات کی سختی اور جکڑ بندی نے ہندی تمدن کو ایسے تنگ حدود میں محدود کر دیا کہ پھر وہ

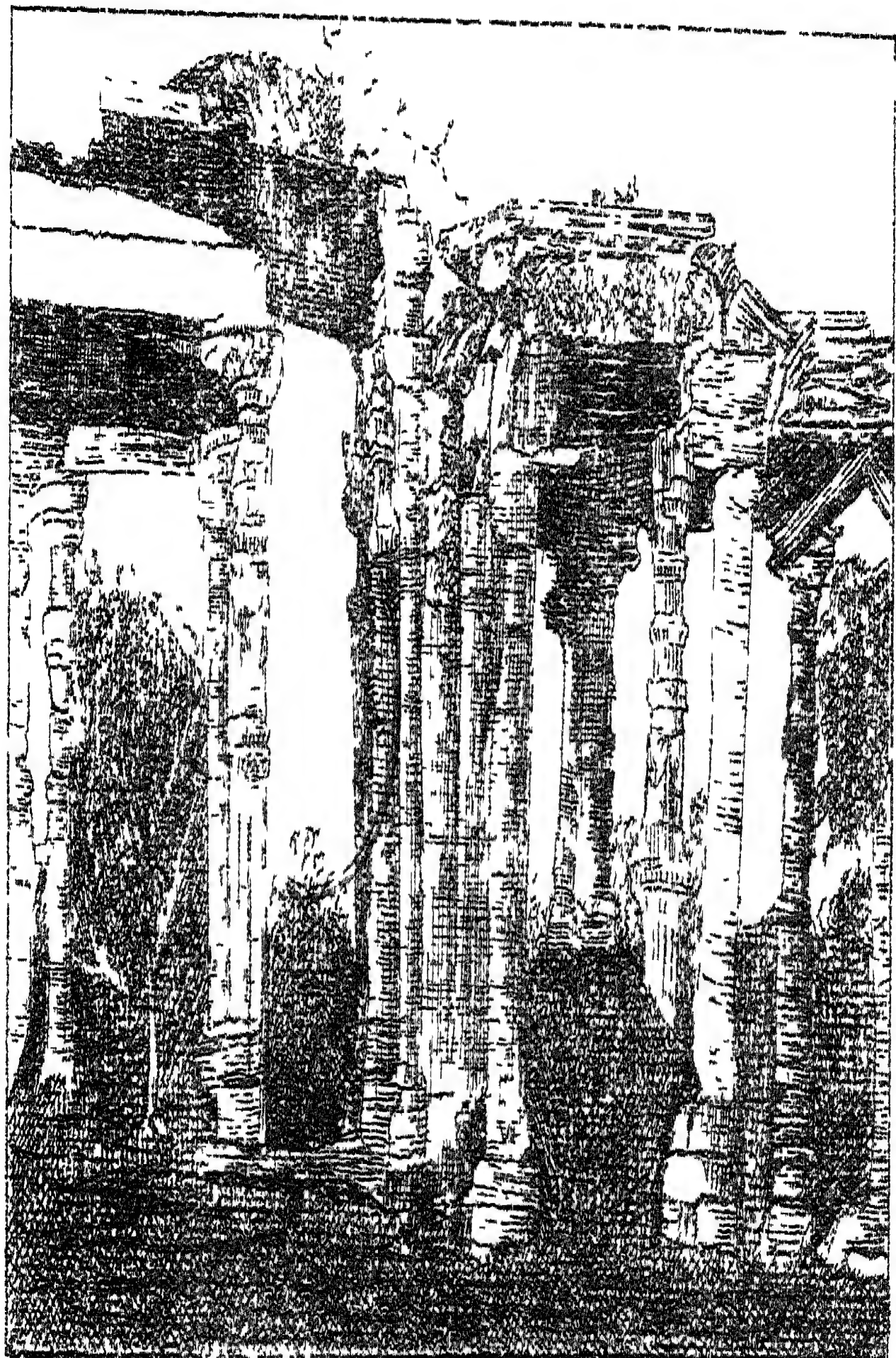
اُس سے باہر نہ نکل سکا۔ وید کے دیوتا بہت بن گئے اور منوجی کی خشک اور بے مزہ نظم نے ویدی بھینوں کی لطافت

دسوانی کی جگہ لے لی۔ منخیلہ میں بھی وہ زور نہ رہا اور وید کی فصیح اور شاندار مدح سراہوں کے جگہ پوج پوج پر قصے کہانیاں

رہ گئیں جو طبیعت کو پریشان کرتی ہیں۔

چار ذاتیں | منوشاستر میں چار ذاتیں بیان کی گئی ہیں یعنی برہمن۔ بادری۔ چھتری۔ لڑنے والے ویش۔

زراعت اور تجارت پیشہ۔ اور شودرجن کا کوئی خاص پیشہ نہ تھا اور جود سدری ذاتوں کے صرف خادم تھے۔

(۱۷۵) کجور ادا و شوقا مند

ہر شخص اپنے ذات کے اندر اور کبھی اپنے سے کم ذات میں شادی کر سکتا تھا لیکن جو کوئی شہور سے شادی کرتا وہ بالکل بے عزت ہو جاتا اور ذات سے خارج اور دنیا و عقبیٰ میں خسران عظیم کا مستوجب ہو جاتا شہور صرف آپس میں شادی کر سکتے۔ برہمن چھتری بلکہ ویش کی بھی بیٹی لے سکتا لیکن چھتری اور ویش کی مجال نہیں کہ وہ برہمن کی بیٹی سے شادی کرے۔ آریون کا اعتقاد تھا کہ اگر باپ اعلیٰ ذات میں ہو تو وہ اپنی تھوڑی بہت خصایص بیٹے کو دے سکتا ہے اگرچہ مان اُس سے نیچے کے طبقے کی کیون نہ ہو۔ لیکن نیچے درجہ کا شخص اپنے بی بی بچوں کو خود اپنے طبقے میں کھینچ لاتا ہے اور کسی عورت کے لئے اپنے سے کم ذات میں شادی کرنا بالکل ناجائز تھا۔ اب ہم منو شاستر کے ان فقرات کو نقل کرتے ہیں جن میں مختلف ذاتوں کے فرائض اور شادی بیاہ کے مسائل کئے گئے ہیں۔

”قادر مطلق نے دنیا کی یہودی کے لئے اپنے منہ سے اور اپنے بازوؤں سے اور اپنی رانوں سے اور اپنے پیروں سے برہمن۔ چھتری۔ ویش اور شہور کو پیدا کیا“ (باب اول ۳۱)

”اُس دنیا کی حفاظت کے لئے اُس نے ان میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ فرائض قرار دیے“ (باب اول ۸۷)

”برہمنوں کے لئے وید کی تعلیم اور خود اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دیوتاؤں کو چڑھاوے دینا اور دان دینے لینے کا فرض قرار دیا“ (باب اول ۸۸)

”چھتری کو اُس نے حکم دیا کہ خلقت کی حفاظت کرے۔ دان دے۔ چڑھاوے چڑھاوے۔ وید پڑھے اور شہوات نفسانی میں نہ پڑے“ (باب اول ۸۹)

”ویش کو اُس نے یہ حکم دیا کہ مویشی کی سیوا کرے۔ دان دے۔ چڑھاوے چڑھاوے۔ وید پڑھے۔ تجارت لین دین کرے کرے“ (باب اول ۹۰)

”شہور کے لئے قادر مطلق نے صرف ایک ہی فرض بنایا وہ ان تینوں کی خدمت کرتا ہے“ (باب اول ۹۱)

”جو شخص بُرے میل سے پیدا ہوا ہو اور کسی ذات میں نہ ہو اُس کی شکل آریون کی ہی ہو لیکن وہ آریہ نہ ہو۔ ایسا شخص اپنے

کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ (باب دہم ۷۷)

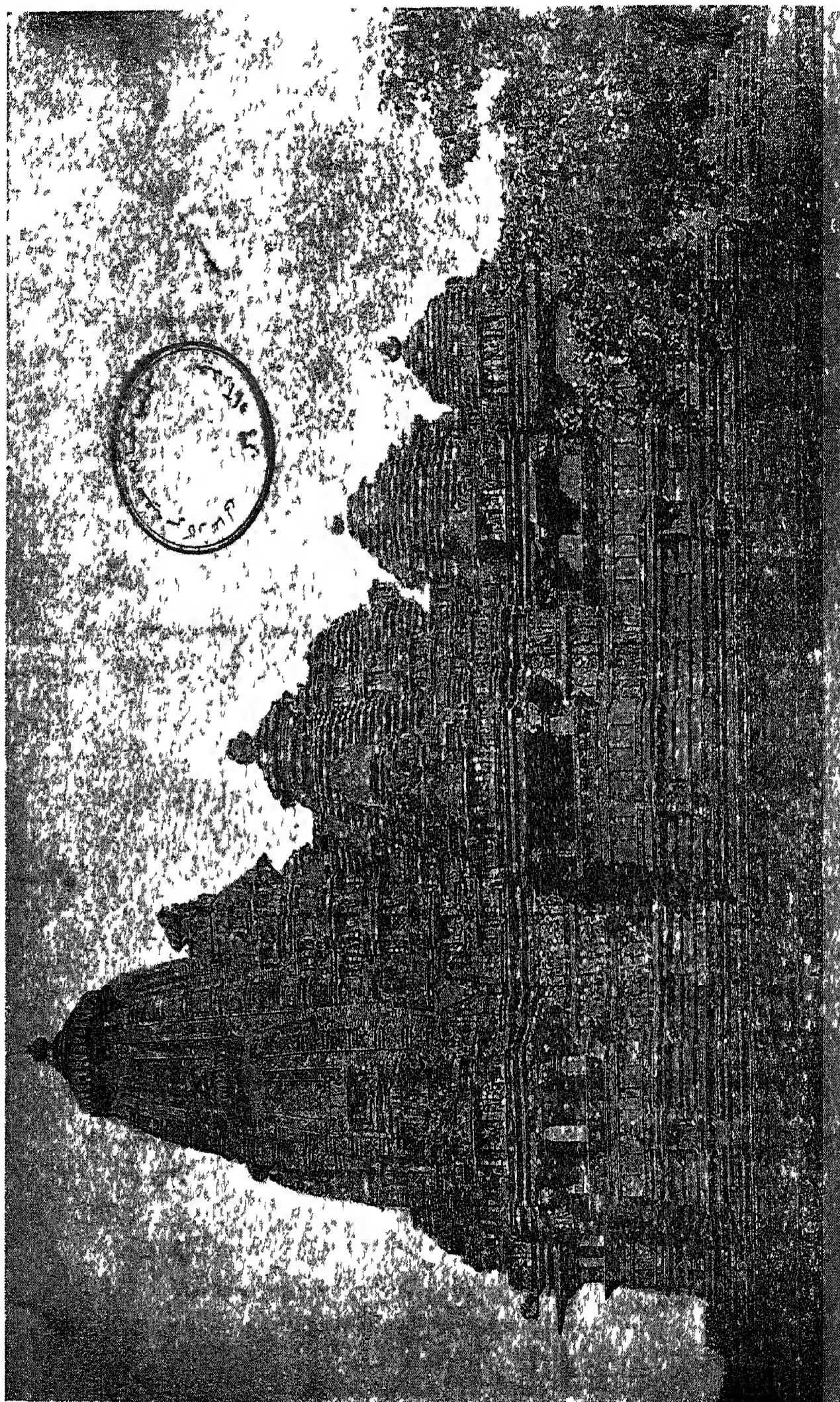
”شفا ستر کا فیصلہ یہ ہے کہ جس شخص کا باپ آریہ ہو اور مان آریہ نہ ہو وہ اپنی خصایص سے آریہ بن جاسکتا ہے لیکن جس کی مان آریہ ہو اور باپ غیر آریہ۔ وہ کبھی آریہ بن نہیں سکتا۔ (باب دہم ۷۷)

”جس طرح شہور اور برہمن عورت سے ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے جو ذات سے باہر ہے اسی طرح اگر ذات سے باہر شخص چاروں ذاتوں کی عورتوں سے ہم بستر ہو تو ان کی اولاد بھی ذات سے خارج ہو گئی۔“ (باب دہم ۷۸)

”جو برہمن شہور عورت کو ہم بستر کرتا ہے وہ مرنے کے بعد دوزخ میں جاوے گا اور اگر اُس سے کوئی اولاد پیدا ہو تو برہمن اپنی ذات سے خارج ہو جاتا ہے۔“ (باب سوم ۱۷)

<p>برہمنوں کا تفوق اُن کی عمر کے چار حصے</p>	<p>برہمنوں کو دوسری ذاتوں کے اوپر بہت بڑا تفوق تھا اُن کے حقوق اور ان کا اعزاز ایسا تھا کہ گویا یہ انسان نہ تھے بلکہ دیوتا تھے۔ ان کی خالص نسل۔ ان کے دعاؤں کی تاثیر اور ان کا علم۔ جس کے حاصل کرنے میں ان کی ساری زندگی صرف ہوتی تھی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے انہوں نے ایسا غیر معمولی درجہ حاصل کیا تھا۔ البتہ ان حقوق کے ساتھ ان کے فرائض بھی سختی کے ساتھ محض و کر دے گئے تھے۔ ان کی زندگی کے چار حصہ تھے۔ طفولیت جس میں یہ تحصیل علم کرتے اور خاص اُستادوں سے مذہب کے اسرار سیکھتے۔ دوسرا حصہ جو ان کا تھا جس میں برہمن شادی کرتا اور خانہ داری کے فرائض ادا کرتا جس میں سب سے بڑا فرض یہ تھا کہ وہ صاحبِ فرزند ہو۔ اڈھیر عمر میں وہ خانہ نشینی اختیار کرتا اور بے تعلقی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتا۔ چوتھا حصہ بڑاپے کا ہے جس میں برہمن بالکل سچے کار ہو جاتا اور اس میں ایسی روحانیت آجاتی کہ وہ خدا تک پہنچ جاتا اور مراقبہ میں موت کی تیاری کرتا۔</p>
--	--

یہ عمر کی تقسیم ان تینوں ذاتوں میں جو دوج کھلاتی ہیں ہو سکتی تھی لیکن برہمن زیادہ تر ان قواعد کے پابند تھے۔ دوج سے مراد پہلی تین ذاتیں ہیں جن میں بچے کو پیدائش کے چند سال بعد جنم لینا یا جاتا ہے۔ مزدورت

کے وقت برہمنوں کو جائز تھا کہ وہ کوئی پیشہ بیان تک کہ تجارت بھی اختیار کر لیں۔ لیکن عموماً ان کی اوقات برہمن کھتریوں کی داد و دہش پر ہوا کرتی تھی کیونکہ برہمن کو دان کا دینا ہندو کے اعلیٰ ترین فرائض میں سے تھا۔
منو لکھتے ہیں۔

”کسی ایسے شخص کو دان دینا جو برہمن نہیں ہے ثواب کا موجب ہے لیکن جو شخص اپنے کو برہمن کہے اُسے دینا دو نا ثواب ہے۔ پڑ ہے ہوے برہمن کو دان دینے کا لاکھ مرتبہ ثواب ہوتا ہے اور بد پڑ ہے ہوے برہمن کے دان کا ثواب غیر متناہی ہے۔“

خاص حقوق | برہمنوں کے خاص حقوق کے متعلق منو لکھتے ہیں۔

”برہمن کی صرت پیدائش گویا شاستر کا جنم لینا ہے کیونکہ وہ شاستر پھیلانے کے لئے آیا ہے اور برہمن کی نشانی ہے۔“
(باب اول ۹۸)

”جب کوئی برہمن پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں سب اعلیٰ مخلوق ہے وہ بادشاہ ہے کل مخلوقات کا اور اُس کا کام ہے شاستر کی حفاظت۔“ (باب اول ۹۹)

”جو کچھ اس دنیا میں ہے برہمن کا مال ہے چونکہ وہ خلقت میں سب سے بڑا ہے کل چیزیں اُسی کی ہیں۔“ (باب اول ۱۰۰)
”برہمن کو اگر ضرورت ہو تو وہ کسی گناہ کے اپنے غلام شودر کا مال پر جبر لے سکتا ہے اس غضبے اُس پر کوئی جرم عاید نہیں ہوتا کیونکہ غلام صاحب جائیداد نہیں ہو سکتا اس کی کل املاک مالک کا مال ہے۔“ (باب ششم ۴۱)
”جس برہمن کو رگ وید یا دھرم بالکل گناہ سے پاک ہے اگر چہ وہ تینوں عالم کو نہاس کیونکہ نہ کردے یا کسی کا بھی کھانا کیون نہ کھائے۔“ (باب نہم ۲۹۲)

بادشاہ کو کسی سخت ضرورت ہو اور وہ مرتا بھی ہو تو بھی اُسے برہمنوں سے محصول نہیں لینا چاہئے اور نہ اپنے ملک کے کسی برہمن کو بھوک سے مرنے دینا چاہئے۔“ (باب ہفتم ۱۳۳)

”سزا سے موت کے عوض میں برہمن کا صرف سرو منڈا جائے گا لیکن اور ذات کے لوگوں کو سزا سے موت دی جائے گی۔“

(باب ہشتم ۳۷۹)

”راجہ کو نہیں چاہئے کہ برہنہ کو کسی حالت میں بھی قتل کرے اگرچہ اُس نے کتنا ہی جرم کیوں نہ کیا ہو ایسے مجرم کو مال اور جان کے ساتھ ملک بدر کر دینا چاہئے“ (باب ہشتم ۳۸۰)

برہنہ بادشاہ کے متر تھے | برہمنوں کو حق تھا کہ وہ بادشاہ کے مشیر بننے بادشاہوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بلا روئے خیال برہمنوں کے مشورہ کے کوئی بڑا کام نہ کریں۔ ان کی ہمیشہ ایک بڑی مجلس ہوا کرتی تھی جس میں وہ ہمیشہ جمع ہوتے اور امور سلطنت پر غور کرتے۔ لیکن تختیگر برہمنوں کی قدر و منزلت کا ذکر کرتا ہے اور ان کے فلسفہ کی بھی جسے وہ سقراط اور فیثاغورث کے فلسفہ کا مماثل خیال کرتا ہے بہت کچھ تعریف لکھتا ہے۔

چھتری | چھتری یعنی لڑنے والے طبقہ کے لوگ ہمیشہ فوجی مشاغل میں رہتے ان کو کسی اور پیشہ کی اجازت نہ تھی۔ صلح کا زمانہ ان کی آسائش کا ہوا کرتا تھا لیکن انہیں حکم تھا کہ ہر وقت جنگ کے لئے تیار رہیں اور ضرورت پڑتے ہی چڑھ دوڑیں۔ رعایا کی حفاظت ان کے خاص فرائض میں سے تھی۔ انہیں کے زیر سایہ و لیش بلا خوف و خطر زراعت کے کاموں میں مصروف ہوتے۔ چھتری اور برہمن ایک دوسرے کے جڑو لائیفک سمجھے جاتے لیکن چھتری برہمنوں سے بہت ہی کم درجہ میں خیال کئے جاتے۔ منو لکھتے ہیں ”چھتری برہمنوں کے بغیر مطلق پنپ نہیں سکتے اور نہ برہمن بغیر چھتریوں کے۔ یہ دونوں مل کر دنیا و عقبی دونوں میں پہنچتے ہیں“ (باب نہم ۳۲۲)

”دس سال کی عمر کا برہمن اور سولہ سال کی عمر کا چھتری گویا آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ رکھتے ہیں لیکن ان دونوں میں برہمن باپ ہے“ (باب دوم ۱۳۵)

ذاتوں کے مابین فرق | اس اخیر فقرہ سے معلوم ہو گا کہ ان دونوں ذاتوں میں کتنا بڑا فرق تھا تاہم یہ فرق بمقابلہ اُس غامضین کے جو ان دونوں اور دوسری ذاتوں کے بیچ میں واقع ہوا ہے بہت ہی خفیف تھا۔ چھتری پھر بھی برہمن کا ساتھی ہے اور جیسا کہ منو کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ان دونوں ذاتوں

میں ایک دور کا تعلق موجود تھا۔ ان سے نیچے اور کر دیش تھے جن کا درجہ بہت ہی نیچا تھا اور بیچارے
 شور کو دیکھا جائے تو اس معاشرتی انتظام میں اُس کا کوئی حصہ ہی نہ تھا۔ دیش کی ذات میں کُل زراعت پیشہ
 تاجر اور مزدوران سے کام لینے والے شامل تھے۔ یہ بھی دو جہ میں داخل تھے لیکن ان کی زنا ربندی چھتر لون
 کے بعد ہو کرتی اور خود چھتر لون کی برہمنوں کے بعد اگرچہ دیشوں کے مشاغل معتدل درجہ کے تھے لیکن وہ
 کبھی غلامی کی حد تک نہیں پہنچتے۔ اُن کا گھر بار ہو اگر تا اور وہ خاندان کے سردار سمجھے جاتے۔ برہمن کے
 لئے سب سے زیادہ ذات اس میں تھی کہ وہ کسی کی مزدوری کرے۔ خدمت کرنا یا تو بھیم کا کام تھا یا شور دن کا۔
 دیشوں کے متعلق منو لکھتے ہیں:-

”دیش کو چاہئے کہ زنا ربندی اور اپنی ذات میں شادی کرنے کے بعد کار دیار میں معروف ہو جائے اور مویشی کی نگہداشت
 کرے۔“ (باب نم ۳۲۹)

”اُسے چاہئے کہ بیج بونے کے طریقہ سے واقف ہو۔ اچھی بُری زمین کو پہچانے۔ اور اوزان اور پیمانوں کو بخوبی جانے“
 (باب نم ۳۳۱)

”ہم سے مزدور دن کی اُبرت کے نرخ سے واقف ہونا چاہئے۔ اور مختلف زبانیں جانا چاہئے اور مختلف قسم کے مال کی حفظ
 اور اُس کی خرید و فروخت سے واقف ہونا چاہئے۔“ (باب نم ۳۳۲)

شور کی ذات کے اسباب | دیشوں کی رگون میں اس وقت تک کچھ تھوڑا بہت آریہ خون موجود تھا لیکن اس میں
 بہت جلدیل ہو گیا۔ شور بیچارے ملک کے اصلی باشندے اور ایک ذلیل قوم تھی۔ جن کے ساتھ کسی
 قسم کا تعلق پیدا کرنا شرم کی بات تھی۔ یہ عالم کی کدِ خلقت تھی اور ان کا درجہ حیوانوں سے بھی بدتر تھا
 اگر برہمنی خیالات کے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہ تھی کیونکہ کتنے یا گھوڑے سے ہرگز یہ
 اندیشہ نہ تھا کہ یہ آریوں کی خالص نسل کو خراب کریں۔ لیکن ان سیاہ نام اقوام سے ہمیشہ یہ کھٹکا تھا کہ ہمیں
 فاتحین اقوام ان سے مل کر اپنا ستیا ناس نہ کریں۔ جس دن ان مفتوح اقوام کے ساتھ سختی میں کمی کی گئی اُسی دن

یہ اندیشہ تھا کہ فاتح اقوام ان سے متاثر ہو جائے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ آریہ قوم جس پر بہمنوں کو برتری
فخر تھا ان سے سیاہ فاموں میں مرے۔ اگر یہ انصاف اور شفقت آریہ خون کی دھار تھہر کی نالی میں قید
نہ رکھی جائے تو خوف تھا کہ یہ بہت جلد مفتوحہ اقوام کے گندے دلدل میں پھیل کر نیست و نابود
ہو جائے۔ منوشاستر کے مندرجہ ذیل فقرات سے معلوم ہو گا کہ شورو کی حالت کس درجہ ذلیل تھی۔
”لیکن شورو کا اعلیٰ ترین فرض یہ ہے کہ وہ دید کے ماہر گھر بہت برہمنوں کے جو تھوڑے میں مشہور بہن خدمت کرے اور بھی
اُس کی تجارت کا ذریعہ ہے“ (کتاب نہم ۳۳)

”برہمن کی خدمت کرنا شورو کے لئے نہایت قابل تعریف بات ہے اور اسکے سوا کسی اور چیز سے اسے اور کوئی اجر نہیں مل سکتا“ (دسواں باب ۱۲۳)
”شورو کو اگر موقع ملے تو اسے نہیں چاہیے کہ مال و دولت جمع کرے کیونکہ شورو دولت جمع کر کے بہمنوں کو دکھ دیتا ہے“ (دسواں باب ۱۲۹)
”اگر شورو ورجون پر ہات یا لکڑی اٹھائے تو اُس کا ہات کاٹ ڈالا جائے گا اگر وہ غصے میں لات مارے تو اُس کا پیسر
کاٹ ڈالا جائے گا“ (باب ہشتم ۲۸۰)

”اگر کوئی شورو کسی درج کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھنا چاہے تو بادشاہ کو چاہئے کہ اُس کے سرین کو دغوادے اور اُسے ملک بدر
کر دے یا اُس کے سرین کو زخمی کر دے“ (باب ہشتم ۲۸۱)

”اگر شورو کسی دوج کی جاتی کا نام بے حرمتی سے لے تو ایک لوہے کی کیل دس انگلی لمبی آگ میں بھج کر کے اُس کے منہ
میں ڈالی جائے گی“ (باب ہشتم ۲۸۱)

”جو کوئی بے ذات شخص سے تعلق پیدا کرے وہ ایک سال کے بعد خود بے ذات ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے یہ مراد
ہے کہ اُس کے لئے چڑھا دیا جائے یا اُسے وید کی تعلیم دے یا اُس کے ساتھ شادی کا تعلق پیدا کرے کیونکہ ان
صور تون میں وہ فوراً بے ذات ہو جاتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک ہی سواری پر سوار ہو یا ایک ہی جگہ بیٹھے یا اُس کے ساتھ
بیٹھ کر کھانا کھائے“ (باب یازدہم ۱۸۱)

برہمنی زمانہ کے شہر اور عمارات | برہمنی زمانہ میں ہندوؤں نے بڑے بڑے شہر اور عمارات بنائیں اور شان و

شوکت کے ساتھ گنگا کے کناروں پر بستے گئے۔ ان عالیشان شہروں اور ویدھی زمانہ کے گاؤں میں بڑا فرق تھا۔ اس زمانہ کی عمارات اور یادگاریں بہت کم رہ گئی ہیں۔ لیکن برہمت کی بُنت تصاویر اور اشوک کے ستونوں سے جو اچھی حالت میں ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانہ کے ہندوؤں نے تعمیر میں بڑی ترقی کی تھی۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے پہلے عمارتیں اینٹ اور لکڑی کی بنی تھیں اور اس کے بعد پتھر میں ان کی نقل اُتاری گئی۔ اس امر کا ثبوت نہ صرف گیسٹھینز کے بیانات سے ہوتا ہے بلکہ خود مصنف نے نیپال میں جہاں قدیم ہند کی رسوم و عادات بہت اچھی طرح محفوظ رکھی گئی ہیں بہت سے پتھر کے ستون دیکھے ہیں جن کے کتبہ نہایت احتیاط کے ساتھ لکڑی کے ستونوں پر نقل کئے گئے ہیں۔ غرض یہ امر محقق ہے کہ گیسٹھینز کے وقت میں ہندوستان میں بڑے بڑے شہر تھے اور جو بیان پاٹلی تیر کا اُس نے چھوڑا ہے اُس سے اس شہر کی وسعت اور عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ شہر گنگا کے کنارے ایک بہت ہی بڑے مستطیل کی صورت میں واقع ہوا تھا۔ اس کے گرد فصیل تھی جس کے نیچے ایک گہری اور عمیق خندق تھی۔ گیسٹھینز شاہی قصر اور کوچہ و بازار اور دوکانوں کی جن میں انواع و اقسام کا قیمتی سامان تھا بڑی تعریف کرتا ہے لیکن اس زمانہ کے شہروں کا صرف یہی ایک بیان ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ راماؤن کے بال کاٹھمین اچودھیا کا بیان اس سے بھی زیادہ مفصل اور حیرت انگیز موجود ہے اُس کا ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

”سرجو ندی کے کنارے کوشل نام کا ایک عظیم الشان ملک ہے جس میں غلہ اور پوشی اور مال و دولت کی دیل پیل ہے اور یہاں کے باشندے سکھ سے رہتے ہیں۔ اس ملک کا دارالسلطنت اچودھیا تھا جسے خود منوبنی نوع انسانی کے پادشاہ نے تعمیر کیا اس خوشنما شہر کی دیواریں ایک سرے سے دوسرے سرے تک طویل ۲۶ میل اور عرض میں ۹ میل تھیں اس شہر کے راستے سلیقے سے بنائے گئے تھے اور ان کے بیچ میں شاہی سڑک تھی جس پر چھوٹوں کے گرنے اور پانی کے چھڑکاؤ سے گرد نہ اُڑنے پاتی تھی۔ قصر اور مکانات قطاروں میں سطح زمین پر واقع ہوئے تھے اس شہر کا پادشاہ

والا تبار راجہ دستر تھا جو اس پر اس طرح حکومت کرتا جیسے اندر اُردلی پر۔ شہر میں عمدہ عمدہ عمارتیں جن پر نشان اُڑتے تھے اور سیکڑوں خشکھیتان ان کی حفاظت کے لئے تھیں۔ اس عظیم الشان شہر میں عورتوں کے لئے ٹانگ اور بانگات اور اُردلیاں تھیں اور اس کے گرو فیصل بھی۔ فیصل کے بیچے ایک چوڑی اور عریض خندق تھی جس کی دج سے مذوت شہر میں داخل ہو سکتا تھا نہ دشمن۔ شہر میں ہائی گھوڑے۔ گائیں۔ اونٹ اور گدھے کثرت سے تھے۔ اس باس کے راجاؤں سے جو خراج دینے آتے شہر بھارتا اور اس میں دوسرے ملکوں سے تاجر اور بیوپاری کثرت سے آتے اور شہر کے اندر بڑے بڑے ہاٹ کے سے نصر جوہرات سے آراستہ مثل اندر کے امر اولی کے موجود تھے جن میں عورتوں کے کھیلنے کی جگہیں تھیں۔ یہ شہر عجائبات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر ایک جگہ سونے کے زیورات سے لبالب تھی۔ شہر میں دھان کے کھیت اور چاول کثرت سے تھا اور اس کا پانی ایسا میٹھا تھا جیسے بیشکر کارس۔ اس میں ہر وقت دند بھی۔ میردنگ۔ بین اور پنوا کی ادازون سے کان گو بختے رہتے گویا بے بہا شہر کیا تھا ایک دیکھ کر تھا جو سدھوں کو پیشا کے ذریعہ سے ملتا ہے اور حسین نیک لوگ بھرے ہوتے ہیں۔

راجہ دستر تھے نے اس شہر میں ہزار ہا سپاہی بھرویئے تھے جو ہات کے پھر تیلے اور لڑائی میں ہوشیار تھے۔ یہ اپنے تیردن سے ایسوں کو تارتے جو اکیلے یا چھپے ہوئے یا پناہ گزین تھے۔ بلکہ گرجنے والے ہوناک۔ پر شیر اور سورن کو جو جگلوں میں پھرتے مارا کرتے تھے۔ اسی شہر میں کثرت سے برہمن بھی تھے جو دید اور دید انگ میں ماہر۔ ہزار ہا روپیہ دان دینے والے ہمیشہ سچ بولنے والے عالی ہمت رشیوں کے مثل تھے۔

فصل پنجم۔ طرز حکومت و انتظام مملکت

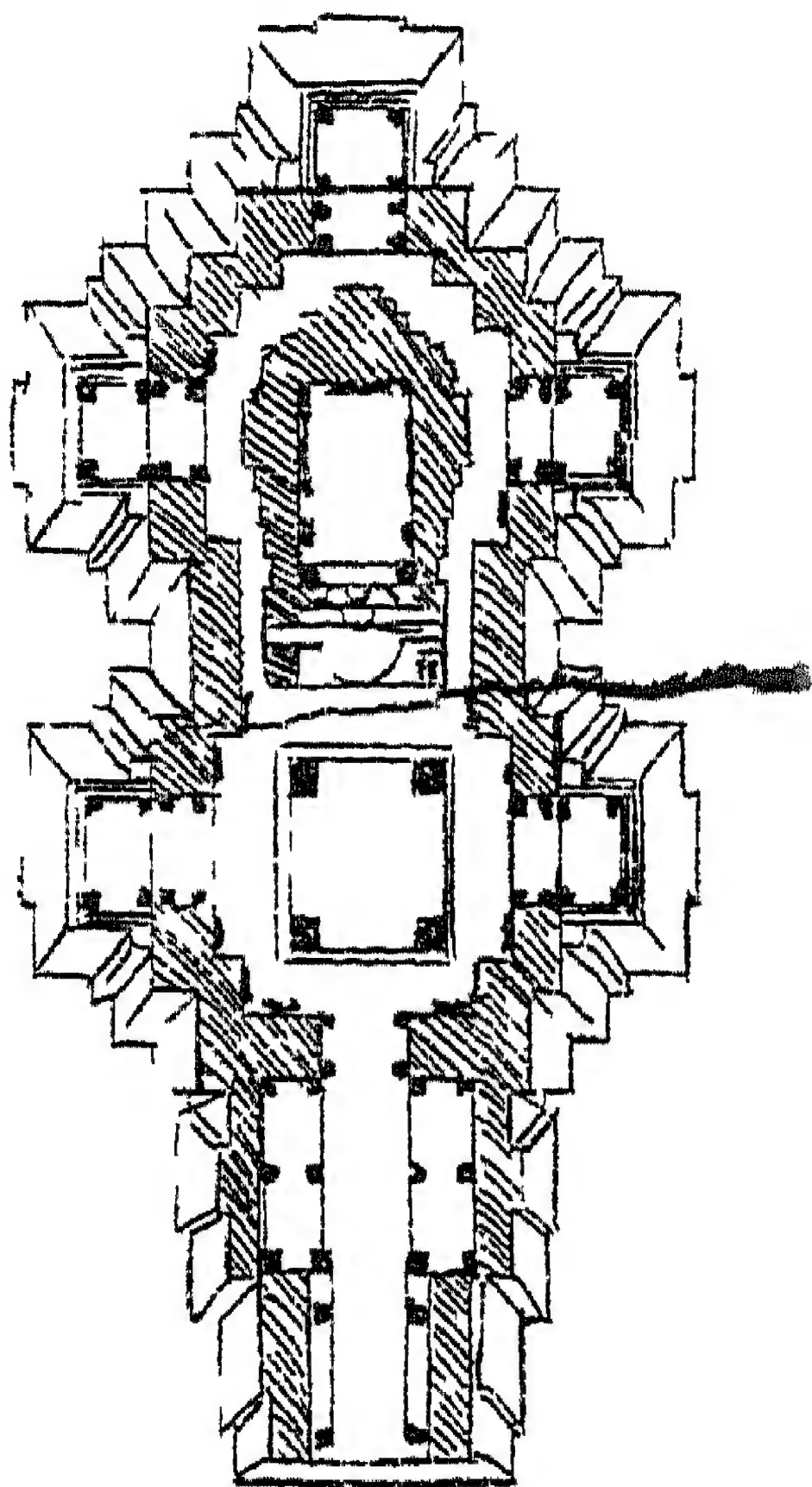
خود مختاری پادشاہت | برہمنی زمانہ میں طرز حکومت خود مختاری پادشاہی تھا۔ بادشاہ کی اطاعت اسی طرح واجب تھی جیسے خدا کی اور جس وقت وہ تخت پر بیٹھا خواہ اس نے کسی گناہ کے ذریعہ سے کمزور نہ تخت یا

ہو وہ خدا کے تعالیٰ کا قائم مقام سمجھا جاتا تھا منو لکھتے ہیں -

”یاد شاہ اگر طفل نابالغ بھی ہو تو اُسے یہ خیال کر کے کہ یہ بھی ایک انسان ہے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہئے۔ یاد شاہ
فی الواقع خدا ہے انسان کی شکل میں“ (باب ہفتم)

پدرانہ حکومت | لیکن ان بادشاہوں کی حکومت پدرانہ تھی اور رعایا پر اُس کا بار زمین تھا۔ برہمن اپنے
مرتبہ کی وجہ سے درجہ میں اس سے زیادہ خیال کئے جاتے اور بادشاہ کو حکم تھا کہ ہر امر میں اُن سے
مشورے لے اُنہیں دان دے اور ان کی دعا کے ذریعہ سے اپنی حکومت کو سبز رکھے ورنہ
وہ ہر قسم کے عذاب الہی کا مستوجب ہو جاتا۔ چھتری خود بادشاہ کی ذات کے لوگ تھے اور وہ اس کی عزت
اُسی طرح کرتے جیسے سپاہی اپنے سپہ سالار کی کرتے ہیں۔ بادشاہ کی حکومت زیادہ تر دیشون پر تھی اس
ذات کے لوگ کاشتکار تھے اور یہی بادشاہ یا اقل ملک کے لئے زمین جوتے بوتے اور تجارت کرتے۔
محصول سب بادشاہ کو پہنچتا تھا۔ لیکن اُسے لازم تھا کہ وہ کافی فوج رکھے اور انتظام مملکت میں روپیہ خرچ کرے۔
کل صوبہ جات بڑے شہروں اور قصبہ جات میں سرکاری عہدے دار رہتے جن کا کام پیداوار کی جانچ کرنا۔
تجارت کا انتظام۔ اور اشیا کی قیمتوں کا قرار دینا تھا جس کے ذریعہ سے وہ بادشاہ کے حصے کی تشخیص
کرتے اگرچہ یہ انتظام ہماری نظروں میں ظالمانہ معلوم ہوتا ہے لیکن ہندو اس میں خوش تھے۔ مگستھینز ہندو
رعایا کو بچوں سے تشبیہ دیتا ہے جن پر حکومت کرنا بالکل آسان ہے کہ دینا میں ان سے زیادہ مطیع اور
قابل رعیت نہیں ہو سکتی۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ مثل بچوں کی آسانی سے تربیت پذیر ہیں۔

بادشاہ کی زندگی | اگرچہ بادشاہ بالکل خود مختار تھا لیکن وہ اپنے اختیار کو بے جا عمل میں نہیں لاسکتا۔ اپنے
قصر میں بند اور اُن مختلف فرائض کی زنجیروں میں جکڑا ہوا جنہیں منو شاستر نے مقرر کیا تھا اُس کی زندگی
بالکل باقاعدہ تھی اور اُسے ہر وقت خنجر اور تہر کا خوف لگا رہتا تھا۔ اگرچہ بادشاہت کا اعلیٰ درجہ ہر قسم کے
خطروں سے بھرا ہوا تھا لیکن اس کے خواہشمند کثرت سے تھے۔ اگر کوئی قاتل کامیاب ہو کر ایک مرتبہ

ع ۹۳ نقشه بنیادی مسجد کهنه جورا -

میں زیادہ محصول لیا جاتا اور اچھے ہنگام میں کم منہوش ترین اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

یہودیوں سے اچھے ہنگام میں صرف بارہ سو ان حصہ غلہ کا اور بیسوان حصہ تجارتی منافع کا لیا جاتا ہے۔ لیکن بُرے ہنگام میں آٹھ سو ان حصہ بلکہ چوتھائی حصہ غلہ کا اور بیسوان حصہ تجارتی منافع کا لیا جاسکتا ہے اور شور و زور دن اور مزدور دن سے بغوض محصول کے حیمتے میں ایک دن کی مزدوری لی جائے گی باب ہفتم ۱۸ و ۲۰ و ۱۳۸

انتظام مملکت | اس انتخاب سے معلوم ہوگا کہ شور و جن کے پاس کوئی جائیداد نہ تھی بوجہ محصول کے صرف حیمتے میں ایک دن کی مزدوری بادشاہ کو دیا کرتے۔ ملک کی حکومت کا انتظام نہایت عمدہ طرح سے کیا گیا تھا۔ ہر ایک گاؤں اور شہر میں ایک کارپرداز رہتا اور یہ حلقہ کے کارپرداز کا ماتحت ہوتا۔ مختلف حلقوں کے کارپرداز صوبہ دار کے ماتحت ہوتے اور صوبہ دار براہ راست وزراء سے جو لایق اور عالم برہمن ہوا کرتے تھے تعلق رکھتا۔ اسی طرح فوج میں ایک سلسلہ افسروں کا تھا جو ایک دوسرے کے ماتحت ہوتے تھے۔

فصل ششم۔ عدالتی انتظام قانون و رواج

عدالتی انتظام | انصاف کرنا بادشاہ کا فرض تھا۔ لیکن چونکہ وہ ہر ایک مقدمہ کو خود نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے برہمنوں کو اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ منو لکھتے ہیں۔

”و جب بادشاہ مقدمات سنا چاہے تو اسے چاہئے کہ عدالت میں تکنت کے ساتھ داخل ہو اور اس کے ساتھ برہمن اور تجربہ کار مشیر ہوں“ (منو باب ہشتم ۱)

”و اگر بادشاہ خود فصل خصومات نہ کر سکے تو اسے چاہئے کہ کسی عالم برہمن کو اس کام کے لئے مقرر کرے۔“

(منو باب ششم ۹)

یہ برہمن تین مددگاروں کے ساتھ عدالت عالیہ میں آئے گا اور بیٹھ کر یا کھڑے کھڑے اُن مقدمات کی جو بادشاہ کے روبرو پیش

ہوئے ہوں غور سے سماعت کرے گا“ (منو باب شہتم ۱۰)

”بادشاہ کو اختیار ہے کہ کسی ایسے برہمن کو جو صرف اپنی جاتی کے نام سے مشہور ہے بجا اپنے گورہن کتا ہو لیکن اُس کا کوئی نام معلوم ہو حاکم عدالت مقرر کرے لیکن کسی ثور کو ہرگز یہ منصب نہیں دیا جاسکتا“ (منو باب شہتم ۲۰)

قانون | کوئی ایسا مدون قانون نہیں تھا جس میں کل معاشرتی تعلقات موجود ہوں لیکن منو شاستر کے مندرجہ ذیل فقرہ سے معلوم ہوگا کہ عام رواج کو قانونی حیثیت دی جاتی تھی۔

”نوباوت ہ شاستر سے و آنت ہے اُسے جاسیے کہ مختلف جاتیوں اور صوبوں اور زقون اور حاندانوں کے رسوم و رواج کی تحقیقات کرے اور ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ نچیز کرے“ (منو باب شہتم ۴۱)

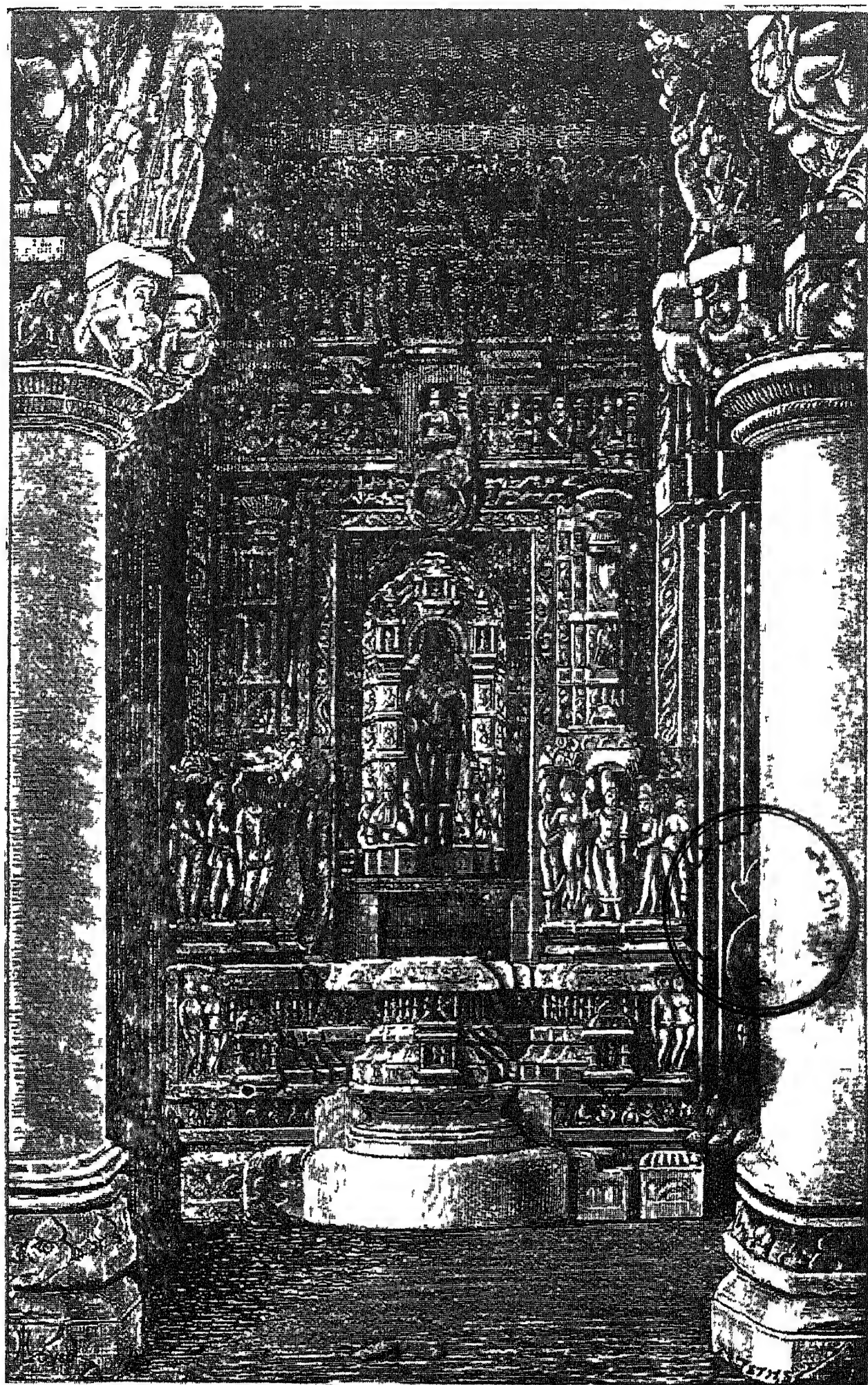
مقررہ بازی | زمانہ حال کی طرح اُس زمانہ میں ہندو مقدس بازی کے شایق نہ تھے اور آپس میں عدالتی جھگڑے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ جرایم کی تحقیقات نہایت اہتمام کے ساتھ کی جاتی تھی۔ سرائے رسانی میں جاسوسی سے بہت کام لیا جاتا۔ جاسوسی کو امور عدالتی میں اُسی قدر دخل تھا جتنا امور سیاسی میں۔ جب کوئی اجنبی شخص ملک میں آتا تو فوراً جاسوس اُس کے بلا علم اُسے گھیر لیتے اور اُس کا پیچھا چھوڑتے اس کے ساتھ بھی جھوٹی شہادت دینا بہت بڑا جرم تھا اگر ثابت ہو جاتا تو سخت سزا ملتی اور عاقبت میں بھی جھوٹی گواہی دینے والا عذاب عظیم کا مستوجب ہوتا۔ منو لکھتے ہیں۔

”عقلمند آدمی کو کسی خفیف معاملہ میں بھی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کیونکہ جھوٹی قسم کھانے والا خسران و بلاء عقبی میں مبتلا ہوتا ہے“ (منو باب شہتم ۱۱)

”اے گواہ جو عذاب ریشیوں نے برہمن اور عورتوں اور بچوں کے قاتل کے لئے اور ایسے شخص کے لئے جو اپنے دوست کو کچھ بڑا دے یا ناشکر یا ہوجوز کیا ہے۔ وہ عذاب تجھ پر نازل ہوگا اگر تو جھوٹی گواہی دے گا“ (منو باب شہتم ۸۹)

”جو شخص عدالتی تحقیقات میں کسی سوال کا جھوٹا جواب دے گا وہ سر کے بل دوزخ میں پھینکا جائے گا“ (منو باب شہتم ۹۴)

شہادت | جیسا ہمارے قانون میں ہے ویسا ہی برہمنی قانون میں اس کا لحاظ رکھا گیا تھا کہ گواہ کو لازم کے

(۴۷) کجور بابا لکشمین خانی کا مہدر

ساتھ کوئی قرابت قریب نہ ہو۔ شہادت لینے سے پہلے گواہ کی معتبری دیکھ لی جاتی تھی۔ منو لکھتے ہیں۔
 ”چار دن ذاتوں کے معتبر اشخاص جو اپنے ذرائع سے پوری طرح واقف اور لالچی نہ ہو مقدمات میں گواہ ہو سکتے ہیں۔
 حاکم کو چاہیے کہ جو اشخاص اس تعریف سے خارج ہوں ان کی گواہی قبول نہ کرے جن کو کون کو مقدمہ سے کوئی قریب کا تعلق
 ہو انہیں گواہ نہ بننا چاہیے۔ اور نہ ایسے اشخاص کو جو یقین کے دوست یا دشمن ہوں۔ یا ایسے اشخاص کو جو دروغ حلفی میں
 سزا پائے چکے ہوں۔ اور نہ وہ اشخاص جو کسی بڑی بیماری میں مبتلا یا سخت گنگا رہوں“ (منو باب شہتم ۶۳ و ۶۴)
 لیکن ان صورتوں میں جب کہ جرم شدید یا علانیہ ہوتا تو گواہوں کی زیادہ چھان بین نہ کی جاتی۔
 ”ضرب شدید چوری۔ زنا۔ ہتک عزت۔ یا حملہ کے مقدمات میں گواہوں کے متعلق زیادہ چھان بین نہیں ہونی چاہیے“
 (منو باب شہتم ۶۲)۔

ان فقرات سے جو نقل کئے گئے اور نیز بہت سے ایسے فقرات سے جنہیں ہم طوالت کی
 وجہ سے نقل نہیں کر سکتے یہ امر ثابت ہے کہ اُس زمانہ میں انصاف کو خالص اور بے لوث رکھنے کی بڑی کوشش
 کی جاتی تھی۔ لیکن ان تفصیل قواعد کے ساتھ ہی ساتھ جو حق کو ناحق سے تیز کرنے کے متعلق منوشا ستر میں
 درج ہیں وہ پوری اور لچر قسمیں اور اذائشیں بھی موجود ہیں جو ہمارے زمانہ متوسط میں جاری تھیں۔ منو لکھتے ہیں
 ”حاکم کو چاہیے کہ بہرہ میں کو اپنی سچائی کی قسم دے۔ جھڑی کو اپنے رتھ یا سواری کے گھوڑے یا ہتیار کی۔ ویش کو اپنی گایوں
 غلہ اور سونے کی۔ اور شودر کو تمام جہیم کی قسم دے یا یہ کہ حاکم مجرم سے آگ اٹھوائے یا اُسے پانی میں غوطے کھلائے یا اپنی بی بی
 بچوں کے سرونیروں پر ہات رکھوائے۔ جس شخص کو آگ نہ جلائے یا پانی جلدی سے نکال کر نہ پھینک دے یا جس پر قسم کے بعد کوئی
 آفت نہ آئے وہ بے گناہ سمجھا جائے گا۔“ (منو باب شہتم ۱۱۳ و ۱۱۵)

منوشا ستر کے باب شہتم دباب نم قصور و جہیم کے اقسام اور ان کی سزاؤں سے بھرے
 ہوئے ہیں ان کل احکام کا مخاطب پادشاہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا حاکم اور ہر قسم کے جہیم کا جو ملک میں ہوں
 ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔

بادشاہ کا حصہ | ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر قسم کی پیداوار میں بادشاہ کا چھٹا حصہ ہوا کرتا تھا۔ مندرجہ ذیل فقرے معلوم ہوگا کہ نہ صرف مال میں بلکہ اعمال میں بھی بادشاہ کا حصہ تھا۔ منو لکھتے ہیں۔

”جو بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے اُسے رعایا کی عبادت کا چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اگر وہ اُن کی حفاظت نہ کرے تو اُن کے گناہوں کا چھٹا حصہ اُس کے ماتہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جو شخص وید کے پڑھنے یا چڑھاوے چڑھانے۔ یا دان یا عبادت کے ذریعہ سے ثواب حاصل کرتا ہے بادشاہ کو اُس کا چھٹا حصہ رعایا کی حفاظت کے عوض میں ملتا ہے۔“ (منو باب ہشتم ۳۰۴ و ۳۰۵)

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اُس زمانہ کے ہندو مقدمہ بازی کے شایق نہ تھے۔ عدالت میں جانے سے پہلے ہر قسم کی برایت اس امر کی کی گئی ہے کہ مصالحت سے کام لیا جائے اور بعض صورتوں میں مصالحت پر مجبور کیا گیا ہے۔

قانون ادا لئے قرضہ و سود | قرض خواہ کو چاہئے کہ جن طریقوں سے اپنی رقم کا وصول کرنا ممکن ہو ان طریقوں سے قرضدار سے رقم وصول کرے۔ (منو باب ہشتم ۴۸)

”جو قرض خواہ خود اپنے قرضدار سے قرضہ وصول کرے اُس بادشاہ کی طرف سے کوئی الزام نہیں ہونا چاہئے۔“ (منو باب ہشتم ۵۰)

قرض وصول کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ خوشامد۔ دوستوں کا بیج بچاؤ۔ قرضہ دار کو مجبور کرنا کہ قرض خواہ ہر وقت اُس کے پیچھے لگا رہے اور اُس کے گھر تک چلا جائے۔ اُس کی بی بی اور بچوں کو اپنے گھر میں لا کر رکھے اور بالآخر اُس کو زود کو بکرے۔

قرض دار کو بھی آسانیاں دی جاتی تھیں۔ وہ اپنی محنت اور مزدوری کے ذریعہ سے یا چھوٹی چھوٹی اقساط میں قرض ادا کر سکتا تھا۔ جب کوئی معاہدہ بیع یا مبادلہ وغیرہ کا ہوتا تو دس دن سوچنے کے لئے دیے جاتے تھے۔ اور اُس مدت کے بعد معاہدہ کامل سمجھا جاتا تھا۔ سود کا نرخ بھی قانون میں مقرر تھا اور ہر ایک ذات میں

علیحدہ تھا۔ برہمن بہ نسبت چھتری کے کم سود دیتا اور چھتری نیچے کی دونوں ذاتوں سے کم۔

انسدادِ ظلم و زیادتی | غرض قانون کا منشا یہ تھا کہ رعایا کے باہمی تعلقات عمدہ رہیں۔ ہندوؤں کو جو اس قدر نیک چلن قوم تھی ہر قسم کی زیادتی سے نفرت تھی۔ بادشاہ کا پہلا فرض یہ تھا کہ اپنے ملک میں ظلم و زیادتی نہ ہونے دے اور اگر ظلم و زیادتی وقوع میں آئے تو مجرمین کو سخت سزا دے۔

”جو بادشاہ اندر کے سخت پرہیزگرا اور ہمیشہ کے لئے نام آوری حاصل کرنا چاہے اُسے ایک لمحہ کے لئے بھی ظالم کو بلا سزا دیئے نہ چھوڑنا چاہئے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے اور اُس کا جرم ہتک عزت کرنے والے چور اور لالچی مارنے والے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ جو بادشاہ ظالم کو بھشتا ہے وہ بہت جلد برباد ہو جاتا ہے اور اُس سے خلقت نفرت کرتی ہے۔“ (منو باب ۱۲۴-۱۲۶)

جرائم اور ان کی سزا میں مجرم یا جرائم اور ان کی سزا کی اہمیت بلحاظ اُس نقصان کے نہیں قرار دی جاتی جو ان مظلوم کی ذات کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ سے نتیجہ ہوں بلکہ بلحاظ مجرم یا مظلوم کی ذات کے مثلاً برہمن کو کسی حالت میں بھی ویسی سخت سزا نہیں دی جاتی جیسی اور ذات کے اشخاص کو۔ منو لکھتے ہیں۔

”ایسے جرائم کے لئے جن کا ذکر باب نم ۲۳ میں ہے۔ برہمن کو درمیانی سزا دی جائے گی۔ یادہ ملک بدر کر دیا جائے گا لیکن اُس کا ردِ پیہ اور مال اُس سے نہ لیا جائے گا۔ لیکن دوسری ذاتوں کے اشخاص کی جو عداوت جرائم کے مرتکب ہوئے ہوں کل جائیداد ضبط ہونی چاہیے اور اگر عداوت مرتکب ہوئے ہوں تو وہ ملک بدر کر دئے جائیں گے (منو باب ۱۲۴-۱۲۶) منو شاستر کی رو سے جرائم کبیرہ مثل قتل عمد یا زنا وغیرہ کی سزا ضبطی جائیداد ملک بدر ہونا۔ یا موت

تھی۔ چوری میں جرمانہ یا قید یا کسی عضو کو کاٹنے کی سزا تھی۔ زنا یا کجیہ کنواری لڑکیوں پر ہات ڈالنا۔ اور زنا وہ جرائم تھے جن کی سزا موت تھی۔ کیونکہ یہ جرائم ذاتوں کے میل سے متعلق تھے اور منو شاستر کا پہلا مقصد ذاتوں کا سختی سے بلا میل جوں کا توں قائم رکھنا تھا۔ جس مقام پر ہم نے اُس زمانہ کی عورتوں کی حالت سے بحث کی ہے وہاں ہم پھر اس مسئلہ پر عود کریں گے۔

وراثت و ترکہ | عدالت کے بیان کو کامل کرنے کے لئے کچھ ذکر وراثت کا بھی ہونا چاہئے۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد میں جائیداد سی طور پر تقسیم ہوتی تھی۔ بعض وقت جب بڑے بیٹے میں خاص قابلیت ہوتی تو باپ کل جائیداد اُس کو دے جاتا اور وہ باپ کی جگہ بزرگ خاندان بن جاتا۔ اولاد ہونے کی صورت میں بھائی اور والدین وارث ہوتے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو پھر پادشاہ اور برہمن جائیداد پاتے۔

فصل ہفتم۔ فوج اور طریقہ جنگ

برہمنی زمانہ میں فوج صرف چھتر لوہ کی ہوتی۔ چھتری کسی اور پیشہ کو اپنی بے عزتی سمجھتے اور منوشتا میں بھی بلاشبہ ضرورت کے انہیں بجز لڑنے کے کسی اور کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ گیسٹھینز اس پڑاؤ کا ذکر کرتا ہے جہاں پاٹلی پنجر کی کل فوج جمع ہوتی تھی۔ اور اُن کا اندازہ وہ چار لاکھ سپاہیوں کا بتاتا ہے۔ سپاہی اپنا وقت قواعد اور جنگی تعلیم جو اٹھیلنے۔ سونے اور پینے میں صرف کرتے اور وقتاً فوقتاً بادشاہ اُن کا جائزہ لیتا۔ گیسٹھینز اس پڑاؤ کی خوش انتظامی اور علی الخصوص ہندوؤں کے ایمانداری کی بڑی تعریف کرتا۔ ان چار لاکھ آدمیوں نے جو ایک جارتہر تک کبھی شکایت نہیں ہوئی کہ کسی نے دوسرے کی کوئی چیز لی ہو۔

”پکارنے کے ساتھ ہی ساری فوج یکجا ہو جاتی۔ انہیں کسی قسم کا سامان یا گھوڑے یا رتھ مہیا کرنا نہ پڑتا۔ کل سامان جنگ بادشاہ کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ملک کے محاصل کا بہت بڑا حصہ فوج پر صرف کیا جاتا تھا۔ فوج کی ساری شان ہاتھوں اور گھوڑوں اور رتھوں سے تھی۔ ہر ہائی پرچار شخص سوار ہوتے ایک ہمدوت اور تین تیر انداز۔ ہر رتھ پر تین آدمی بیٹھتے ایک ہانکنے والا اور دو تیر انداز۔

”بادشاہ کی فوج میں سب سے بڑا ہائی آٹھ ہندوؤں سے لڑتا ہے۔ گھوڑا فوج کی قوت ہے کیونکہ یہ گویا پلٹی ہوئی دیوار ہے جس بادشاہ کے پاس سواروں کی فوج اچھی ہو وہ جنگ کی لڑائی میں ضرور فتح پائے گا“ (تھوپش باب جنگ ۸۷ و ۸۸)

”یادشاہ کو چاہیے کہ سطح زمین پر رختوں اور گھوڑوں سے ٹسے۔ پانی پر پشتیوں اور ہاتھوں سے۔ جس مقام جنگ ہو وہاں تیرے۔ اور صاف زمین پر تلوار اور ڈھال وغیرہ سے (تھوپدیش باب جنگ ۸)

اور اوپر والے دونوں انتخاب منوشاستر سے نہیں ہیں بلکہ اُس مجموعہ حکایات سے جو تھوپدیش کے نام سے مشہور ہے اور جس میں لڑائی کے قواعد بہت ہی زمانہ کے مطابق درج کئے ہیں۔ ہم ایک اور فقرہ اسی مجموعہ سے نقل کریں گے جس میں ایک جنگ عظیم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں عورتوں اور کل اُن قیمتی چیزوں کا ذکر ہے جو فوج کے ہمراہ رہ سکتے ہیں۔

”فوج کے آگے منظم فوج بڑے بڑے بہادروں کو لیکر چلے۔ قلب میں عورتیں شاہزادے اور کم زور لوگ ہوں۔ دونوں جانب کو سوار ہوں اور اُن کے دونوں جانب میں رتھ اور ہاتی اور ہاتھوں کی دونوں جانب پیدل کی فوج ہو سبکے پیچھے سپہ سالار فوج کو بڑا دے دیتا جائے اور یادشاہ مع اپنے وزیرا کے بڑا حصہ فوج کا لے کر چلے گا (تھوپدیش باب جنگ ۲، ۵)

فن حرب کے متعلق ہم دو اور فقرے نقل کرتے ہیں ایک تو تھوپدیش سے اور دوسرا منو سے جن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔

جنگ کے وقت دشمن کو دھوکہ دینا چاہیے | ”جو شخص فوج کا خواہان ہے اُس کو چاہیے کہ غنیم کی فوج کی غیب نگ کرے اور بدرجہ

توڑ دے کیونکہ جس وقت غنیم کی فوج تھک کر پریشان ہوگئی تو آسانی سے زیر ہو جاتی ہے۔ (تھوپدیش باب جنگ ۹۲)

”جب یادشاہ دشمن کو شہر میں محصور کر دے تو اُسے چاہیے کہ محاصرہ کئے بیٹھا رہے اور دشمن کے ملک کو ستائے اور برابر اس کا چارہ اشیائے خوردنی ایندھن اور پانی غارت کرتا رہے۔ اسی طرح اُسے چاہیے کہ تالابوں فصیلوں اور خندقوں کو غارت کرے اور غنیم پر چاٹک حملہ کرے اور اُسے رات کو ڈرائے، (منوشاستر ساتواں باب ۱۹۵، ۱۹۶)

جنگ میں رحم دل و انسانیت | اگرچہ لڑائی کے بہت کھنڈوں اور سیاسی بیچون کی بڑی تعریف کی گئی ہے لیکن اُس کے ساتھ ہی رحم دلی اور انسانیت کے اصول کی بھی تعلیم ہے۔ مثلاً زہر سے بچھے ہوئے تیر اور

ایسے ہتیاروں کے استعمال کی جن سے بُرے زخم پیدا ہوں ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح گرے ہوئے دشمن یا ایسے دشمن پر جو کسی دوسرے غنیمت سے لڑ رہا ہو حملہ کرنا ممنوع کیا گیا ہے۔ منو لکھتے ہیں۔

”غنیمت پر حملہ کرتے وقت ایسے ہتیار نہیں استعمال کرنا چاہیئے جو کسی لکڑی کے اندر چھپے ہوئے ہوں اور نہ ایسے تیر استعمال کئے جائیں جو خاردار یا ہرہریلے یا سنگتے ہوئے ہوں۔ نہ ایسے غنیمت کو مارنا چاہیئے جس نے بھاگ کر کسی بلندی پر پناہ لی ہو نہ ہیچڑے کو۔ نہ اُس کو جو بات جوڑ کر پناہ مانگے۔ یا اس طرح بھاگے کہ اُس کے بال ہوا میں اُڑیں اور نہ اُس شخص کو جو پیچھے جائے یا یہ کہے کہ میں تیرا ہوں“ (منو شاستر ساتوان باب ۹۰-۹۱)

منو مین دشمن کے ساتھ مدارات کی بڑی سفارش کی گئی ہے اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مصلحت کے لحاظ سے بھی یہ بہت عمدہ طریقہ ہے۔ منو لکھتے ہیں۔

”بادشاہ کی قوت ملک و دولت ملنے سے اُس قدر نہیں بڑھتی جس قدر سچے دوستوں کے ملنے سے کیونکہ یہ اگر اُس وقت ناتوان بھی ہوں تو آگے چل کر تو نامور ہو جائیں گے“ (منو شاستر ساتوان باب ۲۰۸)

نوٹ | جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد بادشاہ لوٹ کو خود لے سکتا ہے بشرطیکہ اُس کا ایک معتدبہ حصہ برہمنوں کو دیا جائے۔ تاہم اُسے چاہئے کہ جو رعایا اُس کے قبضہ میں آگئی ہے اسکو زیادہ نباہ نہ کرے۔

”مال و متاع کا لے لینا جو ناراضی کا باعث ہے اور مال و متاع کا تقسیم کر دینا جو خوشی کا باعث ہے یہ دونوں کام اپنے اپنے موقع پر نہایت مستحسن ہیں“ (منو شاستر ساتوان باب ۲۰۴)

فاتح کو مفتوح کے قانون و مذہب کا پاس کرنا چاہئے | ایک بہت ہی عاقلانہ مشورہ جو ہمیں رومیوں سے لایق فائین کی یاد دلاتا ہے یہ ہے کہ فاتح کو ہمیشہ مفتوح کے قوانین اور مذہب کا پاس کرنا چاہئے۔

”فتح کے بعد بادشاہ کو چاہئے کہ قوم مفتوح کے دیوتاؤں اور نیک چلن برہمنوں کی عزت کرے اور اشخاص کے ساتھ رعایت اور امنیت کرے۔ اُسے چاہئے کہ قوم مفتوح کے قانون کو اسی طرح جاری رکھے جیسا وہ پہلے تھا اور بادشاہ مفتوح اور اس کے ارکان دولت کو بیش قیمت تحائف دیوے“ (منو شاستر ساتوان باب ۲۰۱)

خود جنگ میں عموماً ایک پُرخطر اور دردناک چیز خیال کی جاتی ہے اور اس امر کی ہدایت کی گئی ہے کہ جنگ کل مارج صلیح کے طے نہ ہو لین جنگ کا ارادہ نہ کیا جائے منو لکھتے ہیں۔

”بادشاہ کو چاہئے کہ اپنے دشمن کو مصاحمت یا تحلیف کے ذریعہ سے زیر کرے یا غنیمت میں بھوٹ ڈالنے کے ذریعہ سے لیکن مجبوری کی حالت میں لڑائی سے۔ کیونکہ جس وقت دو بادشاہ آپس میں جنگ کرتے ہیں تو فتح اور شکست جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے ایک شکوک چیز ہے۔ پس حتی الامکان لڑائی سے پرہیز کرنا چاہئے۔ لیکن اگر اوپر کے تینوں ذرائع میں کامیابی نہ ہو تو پھر جنگ اس استعداد سے کرنی چاہئے کہ دشمن بالکل زیر ہو جائے“ (منو شاستر انون باب ۱۹۸-۳۰۰)

فصل ہشتم۔ زراعت و تجارت

زراعت و تجارت | زراعت و تجارت و شیون کا پیشہ تھا۔ لیکن زمین کا اصل مالک بادشاہ تھا۔ اگر کوئی کاشت کار اپنی زمین پڑتی ڈال دے تو نہ صرف وہ گھائے میں رہتا بلکہ حکومت کا مجرم بھی ہو جاتا۔ منو لکھتے ہیں۔

”اگر فصل کاشت کار کے قصور سے تلف ہو جائے تو بادشاہ کے حصہ کا دس گنا جرمانہ لیا جائے گا۔ لیکن اگر کاشت کار کے بلا اطلاع اُس کے نوکران کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو جرمانہ اس کا نصف ہوگا“ (منو شاستر انون باب ۲۴۳)

زرخ اجناس مقرر کرنا | خرید و فروخت کی شرطیں۔ اجناس کا زرخ۔ اوزان اور پیمانے۔ اور برآمد و درآمد کے قواعد۔ ان سب کو بادشاہ مقرر کرتا تھا۔ منو لکھتے ہیں۔

”بادشاہ کو چاہئے کہ کل اشیائے فروختنی کی خرید و فروخت کا زرخ مقرر کرے اس زرخ کے مقرر کرنے میں اجناس کے مقام برآمد و درآمد و زرخ دوکان میں رہنے کا زمانہ اور لاگت اور نفع کا خیال رکھا جائے گا۔ بادشاہ کو چاہئے کہ ہر پانچویں روز باہر دھنشتہ میں ایک مرتبہ تاجروں کے لئے زرخ قرار دے۔ کل اوزان اور پیمانوں پر نشان بنائے جائیں اور ہر شے اسی میں اُن کی

جالیج کی جائے“ (منو شاستر انون باب ۴۰۱-۴۰۳)

خرید و فروخت فریب اور آئینہ ش کی سزا | آؤ ان و سپانے جن کارواج زیادہ تھا سونے یا تانبے یا چاندی کے بنے ہوئے ہوتے اور جو لوگ جنگی کے محصول دینے یا اجناس کی قسم میں قریب کرتے تھے انہیں سخت سزا دی جاتی۔

”جو کوئی محصول خانہ سے بچ کر جائے یا بے وقت خرید و فروخت کرے یا اجناس کی گنتی میں فریب دے اُس سے بطور جرمانہ محصول کا کس گنا وصول کیا جائے گا۔ کوئی لی ہوئی جس پر گز بطور خالص کے نہ فروخت کی جائے اور نہ پڑنا مال اچھے مال کی جگہ اور نہ وزن یا مقدار میں کم اور نہ کوئی ایسی چیز جو موجود نہیں ہے یا چھپی ہوئی ہے۔ (منو شاستر انشومان باب ۲۰۰ و ۲۰۳)

رعایا کو حکام اور عمال کی زیادہ ستانی | آس میں ہر وقت کی نگرانی اور نگران کاروں کے مظالم اور اُن کے ہتھکڑیاں دھیر سے بجز رضا و تسلیم چارہ نہ تھا۔

وصول کئے جاتے تھے ملک کی جاہل رعایا رضاد تسلیم کے ساتھ قبول کرتی اور کان تک نہ ہلاتی۔ یہ بیچارے نہ صرف مذہب ہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے بلکہ حکومت کی زنجیریں بھی۔ اگر انہیں کوئی معاوضہ تھا تو یہ کہ روپے کے بدلے انہیں امن و امان کی نعمت حاصل تھی۔

ولیش | رعایا سے جو محصولات وصول کئے جاتے اُن کا بڑا صرف جنگ میں ہوتا۔ ولیش بالکل لڑنے سے مستثنیٰ تھے۔ جنگ کا پیشہ اُن کی حیثیت سے اونچا تھا۔ چھتری تو سرحد کی حفاظت کرتا اور ولیش چین سے کاشت کاری میں مصروف رہتا۔ اچھے ہنگام میں وہ دو لقمہ ہو جاتا اور بڑے ہنگام میں شاہی خزانہ اُس کی مدد کرتا کیونکہ بادشاہ اُن کا مان باپ تھا اور ہر گز اُس سے مرنے نہ دیتا۔ ولیش کے لئے بھی خاص خاص دیہے تیار تھے اور بڑی بات یہ تھی کہ یہ بھی دُور جاتا تھا۔ اور شور و رون پر حکومت کرتا اور بیچ کام میں مات نہ لگانا۔ نوکر کی اُسے کمی نہ تھی کیونکہ منور نے سات قسم کے نوکر دن کا ذکر کیا ہے جن کی حالت بالکل غلامی کی تھی اور جن کو کسی قسم کی مملکت کا حق نہ تھا۔

عسلائی | نوکر (غلام) ساٹھ قسم کے ہیں وہ جو لڑائی میں قید کیا جاوے۔ وہ جو اپنی روٹی کے لئے خدمت کرے۔

جو گھر میں پیدا ہوا ہو۔ جو خرید یا ہبہ کیا گیا ہو۔ جو ارشٹ میں پیدا ہوا ہو اور بالآخر وہ جو بطور سزا کے غلام بنایا گیا ہو۔ بی بی میٹا اور عسلائی یہ تینوں ملکیت نہیں رکھتے۔ جو کچھ وہ کماتے ہیں اس شخص کا مال ہے جس کی وہ خود ملک ہیں (سنو آٹھواں باب ۴۱۵ اور ۴۱۶)

ٹیکس سے مستثنیٰ | منوکا قانون باوجود سحت ہونے کے انسانیت سے خالی نہ تھا کیونکہ وہ اشخاص جو بالکل کام نہ کر سکتے محصول سے مستثنیٰ تھے۔

”اندھا مجبوظ الموائس ایچ جو تختے کی مدد سے حرکت کرے۔ ستر برس کا بیڑھا۔ اور وہ شخص جو بہنوئی کی خدمت کرے یا ب شاہی محصول سے مستثنیٰ ہوں گے“ (سنو آٹھواں باب ۲۹۴)

اہل حرفہ میں جو شخص نہایت مفلس ہوتا اس سے ایک دن کی محنت بطور محصول کے لی جاتی۔ منوکا قانون سود کے تعلق | منوکا قانون علی العموم انصاف کے اصول پر مبنی ہے لیکن جس وقت ہم سود کے احکام پر نظر ڈالیں تو سخت حیرت ہوتی ہے سود کا نرخ بے انتہا ہے۔ سود کی عام شرح بیس اور چوبیس فیصدی ہے لیکن بعض اوقات یہ چار سو اور پانچ سو فیصدی ہو جاتا ہے۔ سود کے تعلق منوکا کے افعال ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں۔

”روپیہ قرض دینے والا یہ معاہدہ کر سکتا ہے کہ دشمنی کے قول کی مطابق اس کو ماہانہ فیصدی ایک روپیہ چار آنہ سود دیا جاوے۔ یا نیک چلن لوگوں کے فرائض کے لحاظ سے وہ ماہانہ فیصدی دو روپیہ لے کیونکہ جو شخص دو روپیہ فیصدی لیتا ہے وہ لالچی نہیں کہلاتا۔ برہمن سے دو فیصدی۔ چھتری سے تین فیصدی۔ ویش سے چار فیصدی اور شودر سے پنج فیصدی تک لے سکتا ہے۔ جس وقت سود بیک مشت دیا جاوے یعنی ماہانہ دیا جاوے تو اس کی مقدار ہرگز اصل رقم کے مضاعف سے زیادہ نہ ہونی چاہئے اور علیحدہ جات پر شتم یا بار بردار جائیدادوں پر اصل رقم کے پانچ گنا سے زیادہ نہ ہونا چاہئے“

ویش کے فرائض | اس زمانہ کے اہل حرفہ اور تجارت کی حالت دکھانے کے لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں

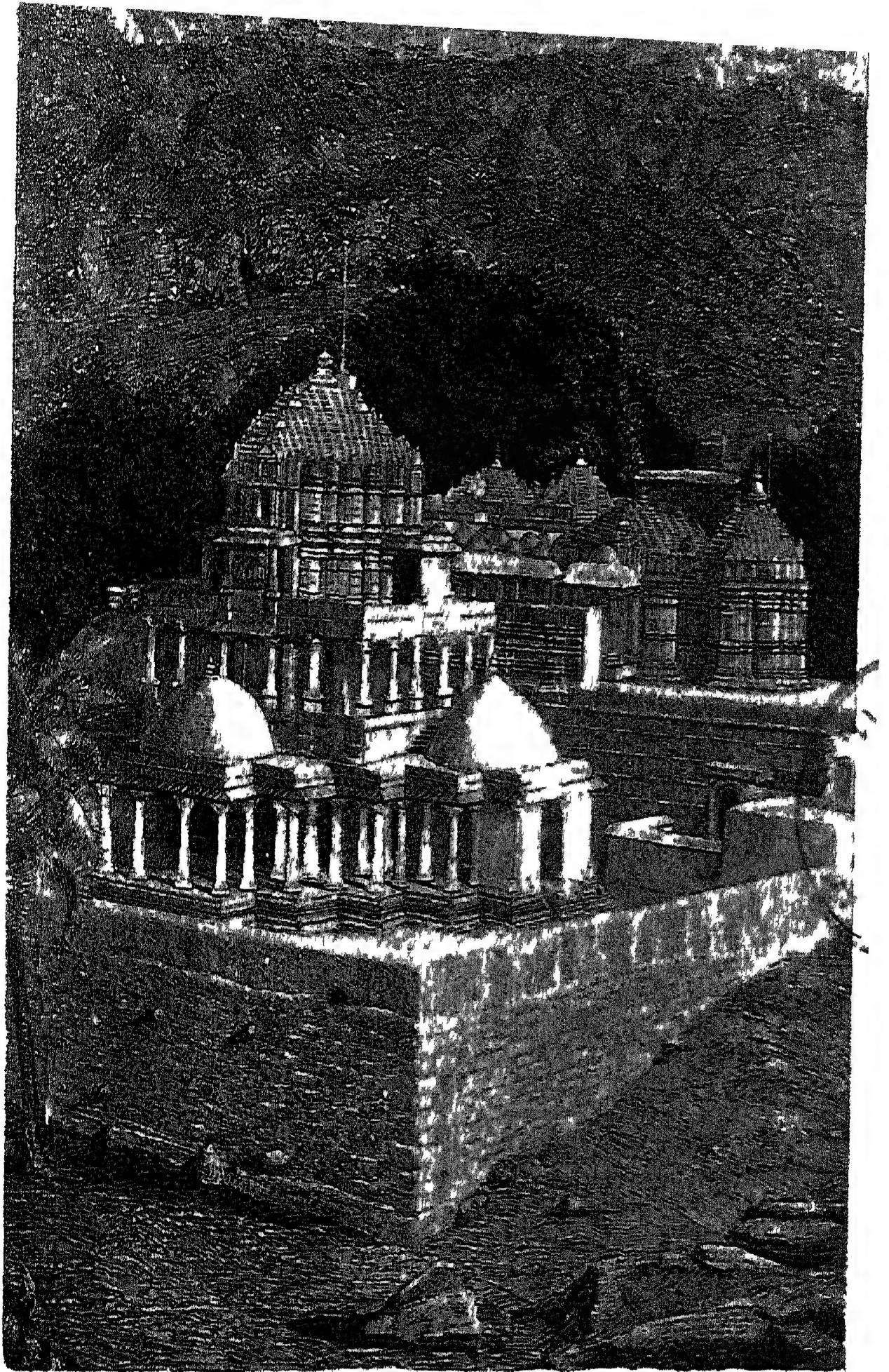
ہو سکتا کہ ہر ان دونوں فرقوں کے متعلق منہ کے احکام کو نقل کریں۔

”دیش کو چاہئے کہ زنا ربنہ اور اپنی ذات میں شادی کرنے کے بعد کاروبار میں مصروف ہو جائے اور مویشی کی نگہداشت کرے کیونکہ چاہتی ہے جس وقت مویشی کو خلق کیا تو انہیں دیش کے سپرد کیا۔ تمام دوسری مخلوقات کو پادشاہ اور ربنوں کے سپرد کیا۔ دیش کو کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ میں مویشی کی سیوانین کروں گا۔ جب تک دیش مل سکے کسی اور ذات کا شخص مویشی کی سیوانہ کرے۔ دیش کو چاہئے کہ جہاں موتی، مونگے، اور غلات اور سینے ہوئے کپڑے، اور عطریات، اور بصلح کی قیمت کو اچھی طرح جانے۔ اُسے چاہئے کہ بیچ بولنے کے طریقے سے واقف ہو۔ اچھی بڑی زمین کو بیچانے، اور اڈرنا اور سیانوں کو بخوبی جانے۔ اُس سے مختلف اجناس اور مختلف ملکوں کی خوبون اور عیوب سے واقف ہونا چاہئے۔ اور تجارت کے فائدہ اور نقصان، اور مویشی کی داشت اور بولنے کے طریقے کو اچھی طرح جانا چاہئے اور اُسے مزدور دن کی اجرت کے نرخ سے واقف ہونا چاہئے۔ اور مختلف زبانیں جانا چاہئے۔ اور مختلف اجناس کی حفاظت اور اُن کے خرید و فروخت سے واقف ہونا چاہئے۔ اُسے چاہئے کہ امانداری کے ساتھ اپنی دولت کے بڑھانے میں کوشش کرے اور مستعدی سے تمام ذی روح کو اذوقہ دے“ (منہ شا ستر بان باب ۳۲۶-۳۳۳)

فصل نہم۔ عورتوں کی حالت

برہمنی زمانہ میں عورت کا درجہ گھٹ گیا | برہمنی زمانہ میں عورت کا وہ درجہ نہیں رہا جو ویدی زمانہ میں تھا۔ یہ وہاں قابل بی نہیں ہے جو گھر کی مالک اور چڑھاوے میں شوہر کے ساتھ شریک رہتی تھی۔ اُس کا درجہ گھٹ گیا اور منہ شا کی نسبت یہ کہتا ہے۔

”عورتوں کا وجود صرف اس لئے ہے کہ بچے دین اُن کی پرورش کریں اور پریتھانہ داری کے کام میں مصروف رہیں“ (منہ شا ستر

(۴۵) کوہلو میں شہر دوسا کا قلعہ منظر

منو کی رائے میں عورتوں کو ہمیشہ مردوں کی نگرانی میں رہنا چاہئے اور اُن کی اطاعت کرنی چاہئے۔

”کسی لڑکی یا نوجوان عورت یا بڑھی عورت کو کبھی اپنے گھر میں بھی کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کرنا چاہئے۔ طفولیت میں عورت کو باپ کا تابع رہنا چاہئے۔ اور جوانی میں شوہر یا بیٹوں کا۔ اگر وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے تو اپنے اور اپنے شوہر و بچوں کے خاندان پر بدنامی کا دھبہ ڈالے گی“ (منو شاستر پانچوان باب ۷۴، ۱۴۸)

چونکہ اس زمانہ میں ایک نیا سیاسی اصول یعنی ذات قائم ہوئی تھی اور ان مختلف ذاتوں کے مابین ہر قسم کے میل جول کی ممانعت تھی اس لئے عورت کی آزادی بالکل سلب کر لی گئی کیونکہ اُس کی بے حیائی سوان اصول میں فحش آنے کا احتمال تھا۔ عورت کے دل و دماغ پر مطلق بھروسہ نہیں ہو سکتا تھا اور اُس کی بے خودی سے تمام قانون باطل ہو جاتا تھا کیونکہ عورت کو انتظام سیاسی سے مطلق لچھپی نہ تھی پس ضرور ہو کہ وہ آزاد رہنے پالے منو کہتے ہیں۔

”عورتوں کو بڑے ارادہ سے بچانا ہر ایک ذات میں اعلیٰ فرض ہے۔ اس فرض کو مد نظر رکھ کر کم زور سے کم زور شوہر کو بھی اپنی زوجہ کی حفاظت لازمی ہے۔ زوجہ کی حفاظت سے شوہر اپنی اولاد اپنے اعمال نیک اپنے خاندان اور خود اپنی حفاظت کرتا ہے“ (منو شاستر نون باب ۶ اور ۷)

”اگرچہ شوہر بدخلین اور اوصاف حمیدہ سے خالی ہو اور عیاشی بھی ہو تاہم زوجہ کو چاہئے کہ دیوتا کی طرح اس کی پرستش کرے جو زوجہ شوہر کے فرائض کو پورا کرے وہ مرتے کے بعد سوا ہوگی اور گیدڑ کے پیٹ میں جنم لے گی۔ اس گناہ کی پاداش میں وہ انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا ہوگی“ (منو شاستر پانچوان باب ۱۵۴ اور ۱۶)

زنا کی سزا | منو شاستر میں زنا سے زیادہ کوئی جرم سخت نہیں ہے۔ منو کہتے ہیں۔

”جو مرد و سہروردن کی بی بیوں کے ساتھ زنا کرے انہیں بادشاہ اس طرح دغوائے گا جس سے عبرت ہو اور پھر انہیں ملک بدر کر دے گا۔ کیونکہ زنا ہی سے قانون میں میل پیدا ہوتا ہے۔ اس سے وہ گناہ ظہور میں آتا ہے جو جڑ کو کاٹ دیتا ہے اور ہر چیز کی بربادی کا باعث ہوتا ہے“ (منو شاستر آٹھواں باب ۳۵۲، ۳۵۳)

مجرم عورت اور اُس کے شریک جرم کے لئے بھی نہایت سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ منو لکھتے ہیں۔
 ”اگر کوئی بی بی جو اعلیٰ خاندان کی ہے اپنے شوہر سے دعا کرے تو پادشاہ اُسے عام مقام پر کتوں سے توڑوا ڈالے گا۔
 اور جس مرد نے اُسے خراب کیا وہ سلگتے ہوئے ہوئے کے بستر پر لٹا یا جائے گا اور اُس کے نیچے آگ مسلکائی جائے گی
 یہاں تک کہ وہ جل کر خاک ہو جائے (منو شاستر آٹھوان باب ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳)

چونکہ منو کے قانون میں عورت ہمیشہ کم زور اور بے وفا سمجھی گئی ہے اور اُس کا ذکر ہمیشہ حقارت کے ساتھ
 آیا ہے لہذا از ناکی صورت میں الزام زیادہ تر مرد پر رکھا جاتا ہے اور نیز شوہر جس کا فرض تھا کہ اپنی بی بی
 کی حفاظت کرے۔

”جب کوئی کسی کام پر ملک سے باہر جاتا ہے تو اُسے چاہئے کہ دانگی سے پہلے اپنی بی بی کے لئے نفقہ کا بندوبست کر دے
 کیونکہ پارسا عورت بھی با نفقہ کے خراب ہو جاسکتی ہے (منو شاستر نوان باب ۷۴)

مرد کے فرائض | جس طرح عورت کے فرائض کی تصریح منو نے کی ہے اُسی طرح مرد کے فرائض کو بھی تفصیل
 سے بیان کر دیا ہے۔ زندگی کی آسودگی اور خاندان کی آئندہ ہیودھی سب اس پر موقوف ہے کہ شادی کے
 بعد میان بی بی میں پورا اتحاد و اتفاق رہے۔ مرد کو کثرت سے ہدایتیں کی گئی ہیں کہ وہ اپنے لئے لائق اور
 ہمدرد بی بی کا انتخاب کرے اور پھر اُسے ہرگز جدا نہ کرے۔ مگر تین صورتوں میں۔ یعنی جب اُس کو بی بی سے
 نفرت ہو جائے یا وہ باخجہ ہو یا صرف بیٹیاں جنے۔

”اگر بیمار بی بی ٹیک چلن اور شوہر پر مہربان ہو تو وہ بلا اپنی مرضی کے علیحدہ نہ کی جائے اور کسی حالت میں اُس کے ساتھ بیٹلو کی
 نہ کی جائے“ (منو شاستر نوان باب ۸۲)

شوہر کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی بی بی کو خوش رکھے جس گھر میں بی بی تکلیف گزرتی ہو یا اُس کا برابر اعزاز نہ کیا جائے
 اُس گھر کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اُس پر خدا کی لعنت ہے۔

”جو باپ بھالی شوہر اور دلوہر اپنی بھلائی چاہیں انہیں چاہیے کہ عورتوں کی عزت کریں اور انہیں گمنے سے سزا دیں جس گھر

مین عورتوں کی عزت کی جاتی ہے وہاں دیوتا خوش ہوتے ہیں اور جہاں عورتیں ذلیل ہیں وہاں کسی عبادت کا پھل نہیں ملتا جس گھر میں شوہر بی بی سے اور بی بی شوہر سے خوش ہو وہاں آسودگی اور خوشی ہمیشہ رہے گی، (منوشا ستر تیسرا باب ۵۵ و ۵۶ و ۵۷)

اولاد کو جو اعزاز باپ کا تعلیم کیا گیا ہے اس سے مان علیحدہ نہیں ہے بلکہ مان کا اعزاز باپ سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ والدین کی اطاعت اور ان کا احترام لڑکوں اور لڑکیوں دونوں پر فرض کیا گیا ہے۔

”بڑبڑ چاری کو چاہئے کہ ہمیشہ وہی کرے جو اس کے والدین اور اُس ستا کو پسند ہو۔ جب یہ تینوں راضی ہوں تو اُسے تمام عبادتوں کا پورا پھل مل جائے گا،“ (منوشا ستر باب دوم ۲۲۸)

اچاری اُپادھیائے سے دس مرتبہ زیادہ واجب الہ تعظیم ہے (منوشا ستر باب دوم ۱۴۵)

شادی کوئی معاہدہ نہ تھا اور باپ اپنی بیٹی کے عوض میں ہرگز نہ روپیہ لے تا نہ دیتا۔ وہ صرف اپنے داماد کی خوبیوں کو دیکھتا۔ منو لکھتے ہیں۔

”شوہر کو بھی نہیں چاہئے کہ بیٹی دیتے وقت روپیہ لے۔ کیونکہ جو روپیہ لے کر بیٹی دیتا ہے وہ بیٹی کو بیچتا ہے اگرچہ مٹا کا نام کچھ ہی رکھا جائے (منوشا ستر نون باب ۹۸)

”جوان بیٹی کا تمام گھر میں بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسے شخص کو دی جائے جو اوصاف سے خالی ہو،“ (منوشا ستر نون باب ۸۹)

الغرض اگرچہ منوشا ستر میں عورت کی عفت اور اُس کے چال و چلن کی مضبوطی کے متعلق خیالات فاسد ظاہر کئے گئے ہیں۔ اور اُس کا ذکر اُن شیریں اور شاعرانہ الفاظ میں نہیں کیا گیا ہے جو رگ وید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور نہ خاندان میں اُس کا وہ درجہ قائم رہا ہے جو قدیم آریوں میں تھا۔ تاہم انتظام خانگی اور معاشرت میں اُس کا بہت بڑا حصہ رکھا گیا ہے اور اُس کے مختلف اجزاء کے فرائض صاف و صریح الفاظ میں ظاہر کر دئے گئے ہیں۔ منو لکھتے ہیں۔

”اب ہم اُس اذلی قانون کی تشریح کریں گے جو خدا ترس زوجہ اور شوہر کے تعلقات کو قائم کرتا ہے خواہ وہ ساتھ رہیں یا علیحدہ
 زن و شوہر میں باہمی اتفاق اور وفاداری دینا رہنی چاہئے۔ یہ گو یا خلاصہ ہے کل اُس قانون کا جو زن و شوہر سے متعلق ہے“
 (منو شاستر نان باب ۱۰۰)

یہ وائون کو اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جلائے کا ذکر منو شاستر میں نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ رسم ہندوستان میں عام ہو چکی تھی کیونکہ یونانی مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے۔

فصل دوم۔ ہندوؤں کے مذہبی اعتقادات تین یا چار سوال قبل مسج

جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں مذہب بدھ ہندوستان میں پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن اُس نے ابھی قوت
 نہیں کھڑی تھی کیونکہ تھینز بدھ ویشون کا ذکر کرتا ہے اور اُن کے اعتقادات سے بھی جو اس وقت پھیل
 رہے تھے بحث کرتا ہے۔ اور نیز برہمنوں کی مخالفت کا حال لکھتا ہے۔ لیکن بدھ مذہب اس زمانہ کے
 بعد اشوک کی حکومت میں یعنی اڑھائی سو سال قبل مسج میں ہندوستان کا حکومتی مذہب بن گیا۔ اور تمام
 ملک میں پھیل گیا جیسا کہ ہم باب سوم میں دیکھیں گے۔ اس مقام پر ہم صرف اس زمانہ کے برہمنی مذہب سے
 بحث کریں گے۔

قیاساً تو ہندو مذہب ہمیشہ وید سے مشتق خیال کیا جاتا ہے۔ یہ کتابیں اس درجہ قدیم ہیں کہ استدلال نہیں
 سے ہوتا ہے۔ وید کو دینا نام کے تورہ گئے لیکن عملاً اصلی مذہب میں بے انتہا تغیر ہو گیا ہے۔ ایک طرف
 توجہ فی فلسفی مباحث انسان کی آئندہ زندگی اور دنیا کے انجام کے متعلق مذہب میں شامل ہو گئے ہیں۔
 اور دوسری طرف یہ امر محسوس ہوتا ہے کہ برہمنوں کے مذہبی اصول نہایت سخت ہو گئے ہیں۔ اعمال

اور چڑھاون پر اس درجہ زور دیا گیا ہے کہ گویا ان کی تاثیر دیوتاؤں کی قوت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ سب سے زیادہ تو ہروئی اعمال میں جو اس قدر بے معنی اور خشک اور پیچیدہ ہیں کہ ان کی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں مل سکتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وید کی دنیا کو کسی سرورہ زمریر کی ہوائے ٹٹھرا کر بے جان کر دیا ہے۔ وید کے دیوتاؤں کا وہ گروہ۔ اور تو اسے فطرت کا وہ عجیب و غریب سماں جس سے رگ وید کے سوکت بھرے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لئے تھک ہو گیا۔ نہ تو آفتاب اپنے فتح کے رتھ پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھتا ہے۔ اور نہ شفق اس کے آنے سے پہلے مشرق کی طرف اپنا تسمہ دکھاتی ہے۔ موافق اور سازگار ہواؤں کے جھونکے ابر کی گایوں کو آسمان کی چراگاہ پر نہیں لیجاتے۔ اور نہ ان کے پُر آب تھنوں میں سورہ ہوسلاؤں بارش ہوتی ہے جو ہر شے کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ ساری شاعراۃ تو ہات ختم ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی مذہب کی دلچسپی اور دلچیزی بھی مر گئی۔ اس مقام پر ہم برہمنی مذہب کی عبارت اور اعمال اور چڑھاون کے تفصیلات میں نہیں جاسکتے۔ ان سے ہم آگے چل کر اس باب میں بحث کریں گے جہاں ہندوئیت کے موجودہ مذہب پر نظر ڈالی گئی ہے۔ یہاں ہم صرف ان فلسفی اعتقادات کی طرف توجہ دلائیں گے جو ہندو مذہب میں پھیل گئے ہیں اور ان کے لئے ہم منو کے شاستر سے کام لیں گے کیونکہ منوین برہمنہ اور اپنشد دونوں کے خیالات جمع کر لئے گئے ہیں۔

رگ وید میں بھی دیوتاؤں کی خصائص کا زیادہ تعین نہیں ہے اور اگرچہ انہیں میں سے برہمنی دیوتا شیو اور وشنو پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کی خصائص بھی غیر معین ہیں۔ یہ گویا برہما کے اجڑا ہونے کا تمام مخلوقات میں سائروں کا اثر ہے۔ خود برہما کا مرتبہ برہمنی مذہب میں کم ہو گیا ہے۔ وید میں تو وہ ساری مخلوقات عالم کا خالق اور حاکم ہے لیکن برہمنی مذہب میں اس کی یہ فاعل حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔ وہ صرف ہر مخلوق میں سائر ہے۔ اور بڑے اور پھلے کے ساتھ ان کی کل زندگانی کے دائرہ میں انکو دکھ درد خوشی غم میں شریک۔ اور ان کے استقامات اور روحانی ترقی اور منزل میں اخیر تک ساتھ دینے والا رہ گیا ہے۔ منو لکھتے ہیں

”روح مطلق یعنی برہان تمام مخلوقات میں سائر ہے۔ خواہ وہ اعلیٰ درجہ کے ہوں یا ادنیٰ درجہ کے۔ اس روح مطلق میں سے بے انتہا شکلیں اس طرح نکلتی ہیں جس طرح آگ سے چنگاریاں۔ اور یہ شکلیں عالم کی مختلف مخلوقات کو حرکت میں لاتی ہیں۔“ (منو شاستر بارہوان باب ۱۴ و ۱۵)

جس وقت یہ اعتقاد ہو کہ روح مطلق تمام مخلوقات میں سائر و وار ہے۔ اور ساری مخلوقات اُس روح مطلق کا ظہور ہے۔ تو پھر لازم آیا کہ انسان پر ایک ذی روح کا خواہ وہ خطرناک سے خطرناک و زندہ یا ضعیف سے ضعیف کیڑا کیون نہ ہو کا ظور رکھے۔

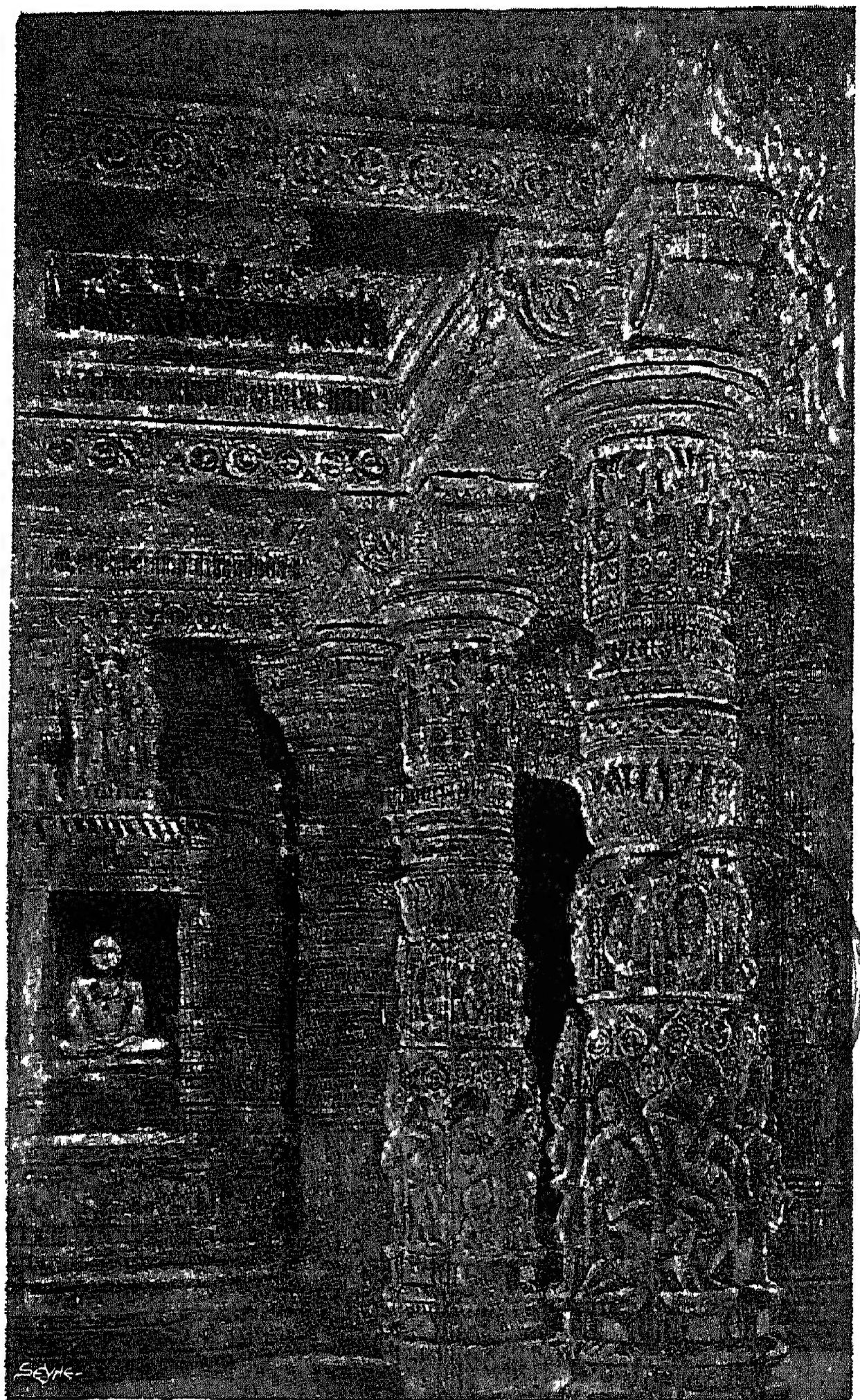
”جو شخص خود اپنے میں اُس روح مطلق کا احساس کر لے جو تمام مخلوقات میں سائر ہے تو پھر اُس کے نزدیک کل مخلوقات کا درجہ مساوی ہو جاتا ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کو پہنچ کر برہان میں شامل ہو جاتا ہے۔“ (منو شاستر بارہوان باب ۱۲۵)

”جو برہمن کسی سانپ وغیرہ کو مار ڈالے اور اُس کا کفارہ دان کے دے دے سکے تو اُسے چاہئے کہ ہر ایک کے بدلے علیحدہ برائیت کرے تاکہ اُس کا گناہ مٹل جائے۔ لیکن ایک ہزار بڑی دالے جانور دن یا ایک چھکڑا بھر کر بے ہڈی جانور دن کو مارنے کے لئے اُس پر وہی پرائسیت لازم ہے جو شوردر کے قتل کرنے کے لئے ہے۔“ (منو شاستر گیارہوان باب ۱۴۰ و ۱۴۱)

روح کا مفہوم خدا کے مفہوم سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہر ایک ذی روح کی روح روح مطلق کا ایک جز ہے۔ عالم کے کل دیوتاؤں انسانوں اور حیوانات کی ارواح کا مجموعہ روح مطلق ہے۔ یہی متنوع اور غیر شخص خدا ہے جو تمام عالم کی قوتوں۔ زندگیوں۔ اور تغیرات کا منبع ہے۔

”روح مطلق تمام دیوتاؤں کا مجموعہ ہے اور عالم کا دار و مدار روح مطلق پر ہے روح مطلق ہی تمام عالم کے ذی الارواح کے افعال اور حرکات کا سبب ہے۔“ (منو شاستر بارہوان باب ۱۱۹)

برہمن مذہب میں دنیا کا قادر مطلق کوئی ایسا جو ہر نہیں جس کو انسان کا متخیلہ پاسکے۔ یہ صرف ایک غیر مادی سبب ہے جس کی مقاومت نہیں ہو سکتی اور تمام عالم میں سائر و اتر اور عالم کو جلالنے والا ہے۔ دید کے زمانہ میں

۱۲۹ / دو ستریاں ہال کا

جس طرح پوجاری اگنی کو قادم مطلق سمجھتا اور بعض وقت یہ خیال کرتا کہ خود اُس کی رگوں میں اگنی دوڑ رہا ہے اسی طرح برہمنی مذہب میں برہما کا درجہ مانا گیا ہے۔ منو لکھتے ہیں۔

”انسان کو چاہئے کہ روح مطلق (وجود مطلق) پر شش کو تمام عالم کا پادشاہ اور حاکم مائے مدد چھوٹے سے چھوٹے ذرہ سے بھی چھوٹا ہے۔ اور خالص ہونے کی طرح چمکتا ہے۔ اُس کا ادراک ذہن صرف خواب یا مراقبہ کی حالت میں کر سکتا ہے۔ بعض اُسے اگنی کے نام سے پکارتے ہیں بعض مواد پر جاتی کے نام سے بعض اُسے اندر کہتے ہیں بعض روح اور بعض ازلی برہما۔ وہ بائیس شکلوں میں تمام عالم کی مخلوقات میں سا در و دار رہے اور انہیں پیدا کرے۔ مواد راغلاط کے ذریعہ سے اس طرح حرکت میں رکھتا ہے جیسے گاڑی کا چاک حرکت کرتا ہے۔“ (منو شاسترا، ہوان اب ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴)

غرض یہ ہمہ ادست کا مذہب ہے۔ لیکن آریون کا ہمہ ادست نہیں ہے جس میں کل قوائے فطرتی بجائے خود خدا تھے مگر کیسے خدا جن میں نشان و شوکت رنگ و بو صورت و آواز رحم و غضب موجود تھے۔ یہی خصائص ان خداؤں کو اپنے بندوں کے لئے انکار کئے ہوئے تھے۔ برہمنی مذہب کا ہمہ ادست پوشیدہ ہے۔ اب بھی وہ عناصر میں موجود ہے لیکن اس صبح جس طرح کوئی قید خانہ میں ہو اُس کی اصلی عظمت و شان بالکل جاتی رہی ہے۔ نہ اُس میں جسم ہے نہ صورت نہ ارادہ نہ جان۔ اور جو کوئی مخلوق گناہوں سے پاک ہو جائے وہ اس کا مثل بن جاتا ہے۔ یا اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ اس اخیر سعادت جاودانی تک پہنچنے کے لئے ہنوو کے متخیلہ نے ایک غیر محدود سلسلہ زندگیوں کا فرض کیا ہے۔ انسان کی زندگی غیر محدود ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بہت سی زندگیاں بسر کر چکا ہے۔ جو بڑھا مرتا ہے اسے ابھی بہت سی زندگیاں کا سلسلہ بہت سی صورتوں میں ملے کر رہا جاتا ہے۔

مسئلہ تنازع | مسئلہ تنازع جو کل مذاہب کا (جس میں مذہب بدھ بھی شامل ہے) اصولی مسئلہ ہے انسان کے اعمال پر مبنی ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی ایک زندگی میں جس قسم کے اعمال کرتا ہے انہیں کے مطابق اس کی آئندہ زندگی معین ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کو منو نے بہت تصریح سے بیان کیا ہے۔

اُن اعمال نیک یا بد کے اُسے جو انسان سے سرزد ہو وہ آئندہ زندگی میں مسخر یا ذلیل پیدا ہوگا۔ اُس کی روح کسی برہمن یا ولی یا دیوتا یا چندال میں جنم لے گی یا کسی گائے۔ سور یا سانپ میں منو لکھتے ہیں۔

”اگر انسان کا نفس زیادہ تر نیک کام کرے اور بڑا کام کرے۔ تو اُس کو جنت میں اپنے عناصر خمرہ (یعنی جسم) کے ساتھ خوشی ملے گی۔ لیکن اگر انسان کا نفس زیادہ تر بدی کرے اور بھلائی کم کرے تو وہ اپنے عناصر خمرہ سے علیحدہ ہو کر ہم یعنی مالک دوزخ کے غذا بن میں مبتلا ہوگا نفس ہم کے عذاب سہنے کے بعد پاک ہو کر پھر انہیں باخ عناصر میں داخل ہو جائے گا یعنی دوبارہ پیدا ہوگا۔ پس انسان کو چاہیے کہ اس تنازع کو جس کا دار و مدار یک دید اعمال پر ہے اپنی عقل سے معلوم کر کے ہمیشہ نیکی کی طرف متوجہ ہو“ (منو شاستر بارہوان باب ۲۰-۲۳)

جو لوگ گناہ کی رو کے ترک ہوئے ہیں وہ مدت دراز تک سخت عذاب جنم میں رہنے کے بعد مندرجہ ذیل صورتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ برہمن کا قتل کرے والا کتے یا سگ یا گدھے یا اونٹ یا گائے یا بکری یا بھڑیاہرن یا چڑیا یا چندال یا پلکس کی صورت میں پیدا ہوگا۔ وہ برہمن جو کسی برہمن کا سونا چراے۔ ہزار مرتبہ کھڑی سانپ چھپکلی آبی جانور دن اور خطرناک پرشاج کی صورتوں میں سے گزرے گا“ (منو شاستر بارہوان باب ۵۵ و ۵۶)

پس گویا انسان کی عقبی کا دار و مدار مذہب عیسوی کی طرح کسی خاص فعل پر نہیں اور نہ انسان کی اخیر حالت اور تو یہ پر بلکہ اُس کے کل افعال کے مجموعہ پر ہے اور اس مجموعہ میں خفیف سے خفیف فعل بھی اپنی قیمت اور حیثیت رکھتا ہے۔ منو لکھتے ہیں۔

”وہ افعال جو خیال اور زبان اور جسم سے پیدا ہوتے ہیں اُن کے نتائج یا تو اچھے ہوتے ہیں یا بُرے۔ انہیں افعال سے انسان کی مختلف حالتیں پیدا ہوتی ہیں یعنی اعلیٰ متوسط اور ادنیٰ“ (منو شاستر بارہوان باب ۵۷)

یہی اعتقادات ہیں جو ہندو کو سخت ریاضت کا پابند کر دیتے ہیں۔ اور خفیف سے خفیف کام کے کرنے اور چھوٹی سی چھوٹی حاجت نکالنے کو بھی اس کی مرضی پر نہیں چھوڑتے ادنیٰ سے ادنیٰ بے احتیاطی یا غلطی بھی شدید نتائج پیدا کرتی ہے۔ اور ان نتائج سے بچنے کے لئے غلطی کے بعد ہی سخت طہارت اور عبادت کے

ذریعہ سے اُس کو رفع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان غلطیوں ان گناہ صغیرہ کی نسبت انسان کی رائے کچھ کام نہیں آتی۔ نہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے وقت کسی نے نہیں دیکھا۔ گناہ کا خود اپنے فعل کے نتائج کو سمجھتا ہے۔ اور اُس کو مٹانے کے لئے بعض صورتوں میں نہایت سخت کفارہ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

پراسچیت اور برہمنی مذہب | منوشاستر کے اُس باب کو جس میں پراسچیت یعنی کفاروں کا بیان ہے دیکھنے کی جگہ منتخبان - کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ہندو کن سخت زنجیروں

میں جکڑے ہوئے تھے اور ویدی زمانہ کی آریہ آزادی اور اس زمانہ کی جکڑ بندی میں کس قدر فرق عظیم تھا۔ وہ قدیم آزاد اور خوشحال مخلوق مڑھی تھی۔ اور اُس کی جگہ ایک ایسی مخلوق نے لی تھی جو آنکھ بند کئے ہوئے حیوانات کی طرح بلا آرام و چین۔ بلا کسی مہلت کے۔ شدید مصیبت کی باویہ نوردی میں مبتلا تھی۔ یہ تھی حالت قدیم برہمنی مذہب کی۔ اور جدید برہمنی مذہب بھی کم و بیش یہی ہے۔ حرمت ذوق اسی قدر ہے کہ مذہب بڑھ کی رحمدلی اور ہمدردی نے اسے بہت کچھ نرم اور شیرین کر دیا ہے۔

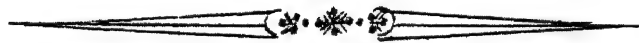
اس قدیم برہمنی مذہب کی سختیوں نے انسان کو اس درجہ جکڑ بند کر دیا تھا کہ وہ دن آنے والا تھا جب اُس کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جائیں۔ انسانی زندگی کا ہر فعل اس طرح ہندھو یا گیا تھا اور اُس کے نتائج ایسے شدید دکھائے گئے تھے کہ تنخیدہ مایوسیوں سے بھر گیا تھا۔ اور زندگانی دہال ہو گئی تھی۔ بجز فنا کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اٹالیہ کے مشہور شاعر دانت نے اپنی کتاب جہنم میں جن عذابوں کی تصویر کھینچی ہے اُن سے کچھ اندازہ منطالم کا ہو سکتا ہے جن سے برہمنوں نے ہند کے باشندوں کو چاروں طرف گھیر لیا تھا۔ یہ عذاب پیدائش کے ساتھ شروع ہوتے تھے۔ اور سالہاے دراز تک بڑھتے ہی جاتے تھے۔ یہاں تک کہ انسان اس لایق ہو کہ وہ روح مطلق میں جذب ہو یعنی فنا ہو جائے۔ برہمنوں کی مذہبی سختی نے مخلوق کے دل میں نجات کی تمنا اس شدت سے پیدا کر دی تھی کہ آخر کو وہ نجات مل ہی گئی۔ اس زمانہ کی صدیوں بعد وہ مایہ بھی بہت ہی مختلف اسباب سے یہی حالت

پیدا ہوئی اور مسیح کا ظہور ہوا۔

آخر کار ہندوستان کے مسیح کا ظاہر ہونا | ہندوستان کے لئے بھی ایک شیرین کلام بہرہ در رحم دل مسیح آنے والا تھا اور اس کی آواز تمام ایشیا میں گونجنے والی تھی۔ وہ کڑوڑوں مخلوق جو ذات کے مذاہب میں صدیوں سے پس رہی تھی۔ جس کو مذہبی اعتقادات اور مذہبی قانون کی زنجیروں نے ایک دائمی مصیبت میں جکڑ رکھا تھا۔ دفعۃً جاگ اُٹھی۔ اور اسے یہ محسوس ہوا کہ ایسویں کی جلانے والی سموم کی جگہ رحمت و امید کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ نجات کا لانے والا یہ ہند کا مسیح شاکیا منی تھا جو مذہب بُدھ کی خوشخبری کو تمام عالم میں پھیلانے والا تھا۔

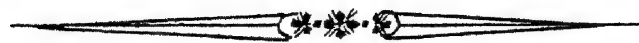
باب سوم

بدھ زمانہ کا تمدن

فصل اوّل۔ وہ دستاویزات جن کے ذریعہ سے ہند کے اُس تمدن کی تصویر کھچ سکتی ہے جو بیان چوتھی یا پانچویں صدی قبل

مسیح میں تھا

ہزار سالہ بدھ زمانہ کے سلسلہ کے اخذ | بدھ زمانہ تیسری صدی قبل مسیح سے لے کر سائون صدی مسیح تک گویا ایک ہزار سال کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں مذہب بالکل بدل جاتا ہے۔ اور ہند کی سر زمین عجیب و غریب عمارتوں سے بھر جاتی ہے۔ ان عمارتوں کی باقیات سائونیز مذہبی تحریرات کے ذریعہ سے جو ہمیں دستیاب ہوئی ہیں اس زمانہ

کے تمدن کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ کے تاریخی واقعات سخت تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچاس سال کا زمانہ ہوا جس وقت مصنف نے بدہ زمانہ کے تمدن کے متعلق کچھ لکھنا چاہا تھا لیکن اس وقت یورپ میں مطلق کوئی مواد اس کے متعلق موجود نہ تھا اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ یہ مذہب جس میں تقریباً پچاس کروڑ بنی نوع انسانی پیدا ہوتے اور مرتے ہیں کس قسم کا مذہب ہے۔ جن دستاویزات کے ذریعہ سے ہم اس ہزار سال کی گردین سے اس زمانہ کی تصویر بنا سکتے ہیں تعداد میں بہت کم ہیں۔

عظیم الشان عمارات و اشوک کی لائین | آول درجہ میں عظیم الشان عمارات ہیں جن سے بادشاہوں کی صنعتی ترقی اور ان کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور ان میں بھی سب سے قدیم اور سب سے زیادہ پر معلومات وہ تھیں جن پر شاہنشاہ اشوک نے وہ قانون کندہ کرایا تھا جو ہندوؤں کے لئے اس وقت تک بالکل جدید قانون ہے۔

کتاب ست دھرم پنڈریک دستر | ان کے علاوہ ہمیں نیپال سے متعدد فلمی کتابیں ہات لگی ہیں جن میں بدہ مذہب کا بیان ہے ان میں سے ست دھرم پنڈریک اور لکت دستر دو کتابیں ہیں جن کا ترجمہ یورپ میں زبانوں میں ہو گیا ہے۔

تاریخ ملوک گدھ | ان کے سوا ایک کتاب بطور کافی تصویق کے جس کا درست زمانہ معلوم نہیں ہے اس کو تاریخ ملوک گدھ کہتے ہیں۔

چینی زوار کے سفر نامے | اس کے بعد ان دونوں چینی زوار غامبان اور ہوتین سانگ کے سفر نامے ہیں جو دوسری اور ساتویں صدی عیسوی میں بدہ مذہب کے متبرک مقامات کی زیارت کو ہندوستان آئے تھے۔

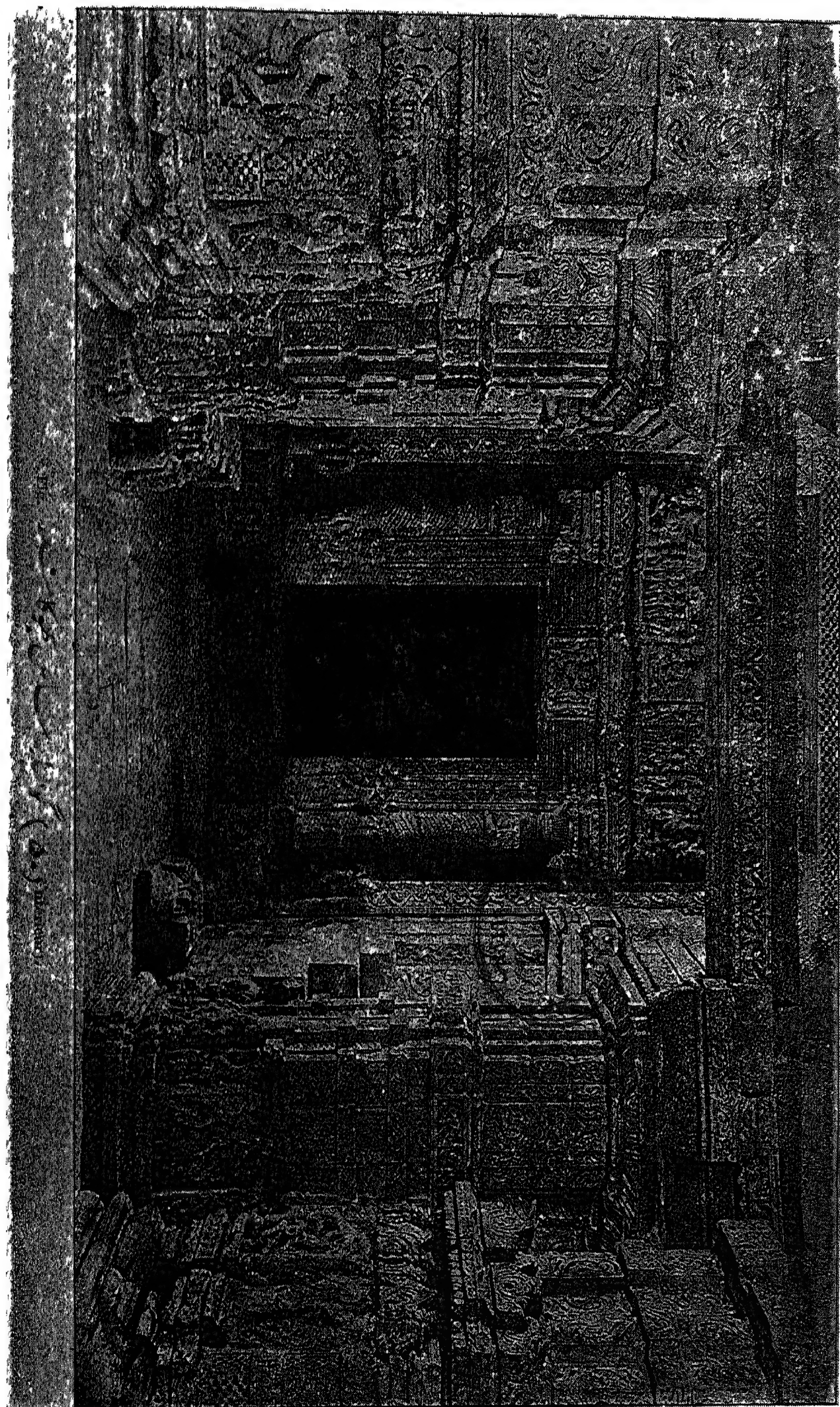
فصل دوم۔ بدہ کا قصہ

اشوک کے کتبوں کو جو اڑھائی سو سال قبل مسیح میں کندہ کئے گئے ہیں۔ دیکھنے کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے

کہ برہمن مذہب میں ایک انقلاب عظیم واقع ہو گیا ہے۔ منو شاستر تو اس باب کو دکھاتا ہے کہ مخلوق کس قسم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ زندگی ایک مصیبت عظیم ہے جس میں ایک انسانی غلطی یا زورگذاشت کے لئے سخت کفارہ کی ضرورت ہے۔ اس مصیبت کو خلقت بطور مجموعی نہیں سہتی بلکہ ذات نے ہر ایک کو علیحدہ کر دیا ہے۔ کسی شخص کی مجال نہیں کہ وہ ایک پیالہ پانی کا بھی کسی غیر ذات کے ہات سے پی لے اور اگر ایک ایسا گناہ اس سے سرزد ہو گیا تو پھر وہ شدید کفارہ کا مستوجب سمجھا جاتا ہے۔

لیکن دفعتاً ملک میں رحمت اور ہمدردی کی ہوا چلنے لگتی ہے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں دل کھل جاتے ہیں۔ تمام چیزیں بدل جاتی ہیں۔ دفعتاً ایک اصلاح کرنے والا ایک پیغمبر پیدا ہوتا ہے اور محبت اور ہم دردی اور خیر و خیرات کے قانون کو دنیا میں پھیلاتا ہے اس قانون کے حلقہ میں ساری مخلوق خدا کی ذاتیں شامل ہو جاتی ہیں اور سب کا درجہ برابر ہو جاتا ہے۔

مردہ پیغمبر کے سوانح بیشتر قصے اور کہانی سے اخذ ہیں | اس بڑے پیغمبر کی سوانح عمری جس کی امت میں پچاس کروڑ مخلوق شامل تھے یہیں قصے اور کہانی کی صورت میں پہنچی ہے۔ اور انہیں حکایات میں سے یہیں اصلی واقعات کو ڈھونڈ کر نکالنا پڑتا ہے۔ ان میں سے قدیم کتاب اللہ و ستر ہے جو نیپال میں غالباً پہلی صدی عیسوی میں تصنیف ہوئی اور ہم اس کتاب کو بدھ کی سوانح کے لئے اپنا ماخذ قرار دین گے۔ محققین یورپ نے اللہ و ستر اور اس کے بیانات کی بہت کچھ چھان بین کی ہے۔ اور موسیو ستبار نے اس امر کو ثابت کیا ہے۔ کہ شاکہ مونی کی سوانح لکھنے میں بہت سی ایسی روایتوں اور قصوں سے کام لیا گیا ہے جو پہلے سے برہمن مذہب میں مشہور اور روشنا کرشنا سے منسوب تھے۔ خود بدھ مذہب میں بھی ایسے اعتقادات اور اعمال شامل ہو گئے ہیں جو فی الواقع برہمنی مذہب کے اعتقادات اور اعمال تھے۔ یہیں کوئی خاص ضرورت اس کی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ہم بدھ کی اصل سوانح سے واقف ہوں۔ عالم کے بانیان مذہب میں بجز حضرت محمد صلعم کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی اصل سوانح ہمیں معلوم ہوں۔ یہ سوانح عمریان ان بانیان و بن

کے مرنے کے دونوں بعد لکھی گئی ہیں۔

گبدہ کی نسبت ہمیں اسی قدر معلوم کرنا کافی ہے کہ وہ فرضی یا اصلی شخص کون تھا جس کے مذہب اور تعلیم کی پابند کر و ٹرون مخلوق میں صدیوں سے چلی آتی ہے۔

شاکیا سونی کی پیدائش | اگرچہ بد مذہب کا طلوع تاریخ میں تیسری صدی قبل مسیح میں ہوا لیکن خود یہ بلانی دین کیپیلا دستو کے مقام پر جو نیپال کے جنوب میں واقع ہوا ہے پانچویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا۔

شاکیا سونی اور مسیح کے حالات | اس کے حالات کی روایات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ انجیل کی روایات سے مشابہ ہیں۔
میں متسری مشابہت - مثلاً کہا جاتا ہے کہ مسیح کی طرح گبدہ بھی کنواری کے پیٹ سے بن باپ کے پیدا

ہوا۔ اور اُس کے پیدائش کی بھی بشارتیں معجزہ کے طور پر پہنچی تھیں۔ جس طرح مسیح شاہی خاندان دلوڈ سے تھے اسی طرح گبدہ کا خاندان بھی شاہی تھا اور اس کا نام گوتم اور لقب شاکیا منی تھا۔ یہاں مشابہت ختم ہو جاتی ہے اور ان دونوں بانیان دین کا بچپن اور جوانی بالکل علیحدہ طور پر کئے ہیں۔ گوتم کی پرورش تو ایک شاہزادہ ولیعہد کی طرح ہوئی اور مسیح یوسف بخار کا ہات بٹاتے رہے۔ مسیح کا ریگستان میں روزہ رکھنا اور تین مرتبہ شیطان کا اُٹھنا درغلانا۔ اور نا کامیاب رہنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے گوتم کا امتحان۔ اور ان دونوں کی تفصیلات میں بہت کچھ مشابہت ہے۔ اسی طرح گوتم کا ایک دکھیا عورت سے پانی ڈالنا بالکل مسیح اور سامری کی ملاقات اور مسیح کی گفتگو کو یاد دلاتا ہے۔

عیسوی و بد مذہب کے اصول | ان دونوں بانیان دین کے واقعات زندگی کی مشابہتیں بہت کچھ پر معنی ہو جاتی ہیں جس وقت ہم خیال کریں کہ یہ دونوں مذہب یعنی عیسائی مذہب اور بد مذہب

اصول میں بھی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں۔ دونوں میں درودندی مساوات اور مذہب کی تعلیم کی گئی ہے۔ دونوں میں بدی کا خیال ہیئت گناہ سمجھا گیا ہے جیسا بدی کا فعل۔ دونوں میں درویشی فرشتے اور خالق ہا میں قائم ہوئی ہیں۔ دونوں نے ایک قسم کی تعلیم اور ایک ہی قسم کے ذرائع سے کر و ٹرون مخلوق پر اثر ڈالا۔ ایک نے

تو مغرب کو دوبارہ زندہ کیا اور دوسرے نے مشرق کو۔ دونوں ایک ہی قسم کی انسانی آنگون سے پیدا ہوئے۔
اور فی الواقع یہ دونوں دنیا کی ترقی اخلاقی کے دو پہلو ہیں۔ آیا ان دونوں مذاہب میں سے ایک کا اثر دوسرے
پر پڑا ہے یا یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ پیدا ہوئے ہیں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تحقیق اس
مقام پر لاطایل ہے۔

کس بچے کو تم کو تیار رکھنا یا | گوتم پیدائش کے بعد سے اپنے آباد اجداد کے قہر کے اندر ہر قسم کی ناز و نعمت
میں پرورش پالیا تھا۔ جوان ہونے کے بعد اُس نے ایک نہایت حسین بی بی سے شادی کی جس پر وہ فریفتہ تھا
اور جس سے اُس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اسی زمانہ میں جب کہ وہ اپنی خوشی اور آسودگی کی حد کو پہنچ چکا تھا گوتم کو
ایک ہی دن میں تین واقعے پیش آئے جنہوں نے اُس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ پہلے تو اُس نے ایک بچہ
کو دیکھا جس کی کمزور طبیعت سے بالکل جھجک گئی تھی اور وہ شکل چل سکتا تھا۔ پھر اُسے ایک طاعون کا مہض
نظر آیا جو مرض کی شدت سے اٹھٹھا جاتا تھا اور آخر میں اسی دن ایک مردے کو دیکھا جس کی شکل بالکل بدل
گئی تھی اور اُسی کے اقربا اُسے دفن کرنے کو لے جاتے تھے۔ گوتم اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ بڑھا دینا
کیون آیا۔ بیماری کیون آئی۔ موت کیون آئی۔ میں خود ایک بااقتدار اور متمول شخص ہوں لیکن نہ میری دولت اور
نہ میرا اقتدار مجھے اس سے بچا سکتا ہے کہ میرے بال سفید ہو جائیں۔ میرے چہرے پر چھڑیاں پڑ جائیں۔
میرے مات پیر بیماری سے اکر جائیں۔ یا میرے عزیز اور چاہنے والے میری قبر پر روئیں کیونکہ میں اپنی دولت
و مال اپنی صحت و تندرستی اپنی بی بی اور بچے سے متمتع ہو سکتا ہوں۔ جس وقت مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام
کیا ہوگا۔ میں تو اس وقت ہر قسم کے عیش و آرام میں ہوں جو انسان کے حصہ میں آ سکتا ہے لیکن اُن بچاروں
پر جو مزدوری کرتے ہیں۔ مفلوک ہیں۔ ذلیل ہیں۔ بھوکے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی۔ اس خیال نے گوتم کو یقین
دلادیا کہ دنیا ایک عظیم الشان دارالرحمن ہے۔ لیکن آخر یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اور
اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟

اب گوتم نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اُس مصیبت کے۔ جو دنیاوی زندگی کی جہولائینفک ہے۔ اسباب کو معلوم کرے۔ اور اُن کا کوئی علاج نکالے۔ جب اُسے معلوم ہو گیا کہ خوشی اور آسودگی جو اُسے بطور استثناء حاصل ہوئی ہے بالکل چند روزہ ہے۔ اور ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو اُسی نے اپنی چیتھی بی بی کو اپنے نوتولد بیٹے کو اپنے بوڑھے باپ کو اپنے قصر اور خدام اور عیش و آرام کو۔ دفعۃً چھوڑ دیا۔ ایک میلہ سا کپڑا پہن۔ بات میں جام گدائی لے۔ گھر سے چل نکلا اور گاؤں گاؤں بھیگ مانگتا ہوا۔ اور انسانی زندگی پر غور کرتا ہوا چلا۔

ترک دیا و زہد و ریاضت بھی | لیکن جب اس قسم کی زندگی سے وہ منزل مقصود کو نہیں پہنچا تو پھر وہ آباوی عقدہ زندگانی نہ کھلا۔
سے علیحدہ ہو کر جنگل میں چلا گیا اور رات دن مراقبہ میں بسر کرنے لگا۔

کئی سال شاکیا منی اس حالت میں رہا لیکن اس پر بھی عقدہ زندگانی نہ کھلا۔ اُس نے سخت ریاضتیں کیں۔ یہاں تک فاتے کے کمر مرنے کی نوبت آگئی۔ مدتوں سبداو منتھے پر غور کرتا رہا۔ لیکن چونکہ وہ اس وقت تک بدہ کے درجہ کو نہ پہنچا تھا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ یہ بدہ ہی کا کام تھا کہ دنیا میں روشنی پھیلاے۔ اور انسان کے زنجون پر مرہم رکھے۔

ملک الشیاطین کا شاکیا منی کو آزمانا | اسی زہد اور جہد کی حالت میں اُسے ملک الشیاطین مارا اسے کام پڑا جس نے اُسے انواع و اقسام کے امتحانات میں ڈالا۔ للت و ستر میں ان امتحانات کا نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

پہلی آزمائش | پہلے تو جنگل کے اندر شیاطین نے اُسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اُس کے دل میں اقسام کے دوسو سے ڈالنے لگے اور اُس کو اپنے مطلب کی طرف سے بھرنے لگے۔ یہ شیاطین عجیب غریب صیفات کے تھے۔ یہاں زرد شعلہ کی طرح جلتے ہوئے۔ کسی کی آنکھیں ٹیڑھی اور حلقوں میں گھسی ہوئیں۔ کسی کی پیچھے کی طرف دیکھتی ہوئی۔ بعضوں کے گلے میں ہار پڑے ہوئے۔ بعض بے سر کے۔ اور بعضوں کے لاکھسے۔ لیکن جس وقت گوتم کے استقلال نے اس فوج شیاطین کو بھگا دیا تو ایک دوسرا ہی سمان نظر

آنے لگا۔ تمام جنگل و نعمت روشن ہو گیا اور ایسی خشکی پھیل گئی کہ گویا ابھی مینہ کا جھلا برس گیا ہے۔

دوسری آزمائش | گوتم کو اب سرون یعنی حورون کی جم غفیر نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بعض ڈھیسٹ۔

اور بعض شرابی کسی کے کپڑے چمکتے ہوئے کسی کے ایسے باریک کہ اُنکے اندر سے سارا جسم نمودار۔

کوئی تو اُسے اپنی ابرو سے خمدار اور چشم زنگی کا ہدف بنا رہی تھی۔ اور کوئی اپنے شیریں تبسم سے اُس کا دل

لبھا رہی تھی۔ غرض سب گوتم کو گھیرے ہوئے تھیں۔ اور اپنے ناز و انداز اور محبت آمیز سرگوشیوں اور

وصل کے وعدوں سے اُس کی عبادتیں خلل ڈالنا چاہتی تھیں۔ وہ شیطان کی بیچیان یہ کہتی تھیں۔

”اُدھر آؤ تو انہیں دیکھ لے۔ تیرا کھڑا تو پورا چاند ہے۔ لیکن یہ بھی نئی کنول کے پھول سے کم نہیں۔ ان کی آوازوں کو سن۔

کیسی پیاری اور تہ دل سے نکلتی ہیں۔ ان کے دانت ایسے سفید ہیں جیسے برف یا چاندی انکا مثل جنت میں بھی ملنا مشکل ہے۔

اس دنیا میں بھلا تجھے یہ کہاں ملین گے۔ یہ تو ایسی حسین ہیں کہ بڑے بڑے دیوتا ان کی تمنائیں مرنے ہیں۔“ (للت و ستر

اکسوان، باب ۲۲۴ دین کا تھا)

للت و ستر میں لکھا ہے کہ گوتم مطلق بھاو بن نہ ہوا اور جواب دیا۔

”جو جنگلیں میرے سامنے کھڑی ہیں نہایت ہی کریم نظر اور بے جڑ ہیں۔ ان کے اندر کپڑے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو بالکل

جلنے والے ہیں۔ اور کچھ درد سے بھری ہوئی ہیں۔ میں وہ چیز حاصل کروں گا جو جاودانی ہے جسے غفلت مانتے ہیں اور جس سے

تمام عالم کی آسودگی ہاتھ لگتی ہے۔“

اُن شیریں آوازوں نے جواب دیا۔ یہ تو تجھے چونٹھ چڑھ کر دکھا چکین اور اب اپنی کمرون کو گردش دے

رہی ہیں اور پیر کے کڑھن کو بجا رہی ہیں۔ اُنکے کپڑے تتر بتر ہو گئے ہیں عیش و عشق میں مست ہیں اور ان کے چہرے

تبسم سے کھلے ہوئے ہیں انہوں نے تیرا کیا بگاڑا جو تو انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔“ شاکیا منی نے

استقلال کے ساتھ کہا۔

”ہر ایک مخلوق بن گناہ ہے۔ جس کسی نے اس کو ہوا دھوس سو پاک کہا ہے وہ اس مات کو جانتا ہے۔ انسان کی شہوات نفسانی

کی مثال تلواریا تیرے باسترہ کی ہے جس پر شمد لگا ہو۔ ان کی مثال سانپ کے سر کی۔ بارہکتی ہوئی آگ کی ہے۔ اور
میں اس کو خوب جانتا ہوں یہ کتاب کہتی ہے۔

وہ اس مخلوق کو نہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا نہ غضب کی نگاہ سے۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
سمندر خشک ہو جائیں گے۔ آفتاب اور مہتاب زمین پر گرین گے لیکن وہ (گوتم) جو تینوں عالم کے گناہوں
کو دیکھ رہا ہے ہرگز عورتوں کے قبضہ میں نہیں آنے کا۔

(للت دسترا کیسوان باب ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ کا تھائین)

تیسری آزمائش | اس کے بعد ملک اشیا طین خود آیا اسی طرح جیسے شیطان مسیح کے پاس آیا تھا اور گوتم کو تمام
عالم کی حکومت و شان دکھا کر کہنے لگا کہ یہ سب میں تجھ کو دیتا ہوں اور دنیا کی کامیابی اور قوت و اقتدار
سب کچھ تیرا ہے بشرطیکہ تو علم و حکمت کو خیر باد کہے ملک اشیا طین بولا۔

بہن تمام دنیا میں شہوات نفسانی کا پادشاہ ہوں۔ تمام دیوتا اور تمام انسان اور حیوانات میرے تابع فرمان اور میرے حکم پر چلتے و
ہیں۔ اٹھ تو بھی میری اقلیم میں ہے اپنی آواز مجھے سنائیے شک کیا منی نے جواب دیا اگر تو شہوات نفسانی کا پادشاہ ہے تو ہوا کر
دینا پر تو تیری حکومت نہیں ہے۔ مجھے غور سے دیکھ میں ہوں پادشاہ قانون کا اگر تو شہوات کا پادشاہ ہے تو بڑی راہ چل۔
تو کچھ ہی کر میں تو ضرور تیری آنکھوں کے سامنے عرفان حاصل کر لوں گا۔ (للت دسترا کیسوان باب

۱۶۶ و ۱۶۷ کا تھائین)

شاکیا مونی کا نفع پانا | اس کلام کے سنتے ہی شیطان کی فوج شکست کھا کر شور مچاتی ہوئی بھاگی اور سایہ کی طرح
غائب ہو گئی۔ شک کیا منی کی جے ہوئی پھولوں کا میتہ اُس کے چہرہ پر برسنے لگا اور ہاتھ کی آواز غیب
سے یوں آئی۔

”دیوتا اُسے موتیوں کے ہار اور نشان پہنچم دے رہے ہیں۔ وہ اُس پر پھولوں اور مندل کے چورے کا بچھا کر رہے ہیں
وہ شاید نے بجا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں اے جوان مرد دشمن کی فوج نے تیرے درخت کا محاصرہ کرنے کے بعد بالآخر

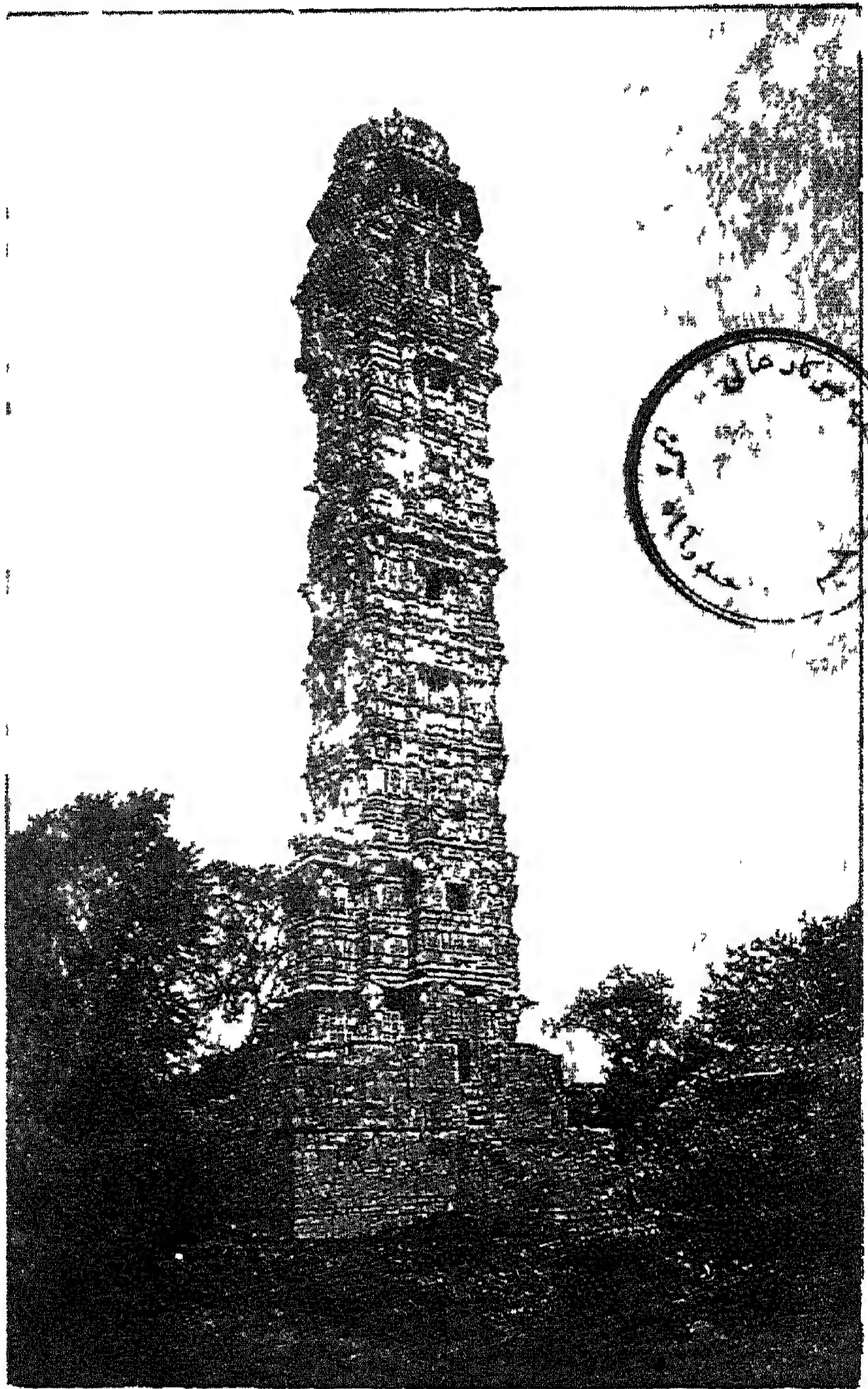
پائی۔ اسی مقام پر اس بہترین کرسی پر آج تجھے عرفان شہوات نفسانی سے خالی حاصل ہوگا۔ اور تجھے بدہ کی ساری حکومت ملے گی کیونکہ تو نے اپنی شیریں کلامی سے شیطان کی نوج پرفتن پائی ہے۔ (ملت و ستر اکیسواں باب ۲۰۲ و ۲۰۳ کا تھائین)

بدہ کا درخت | جس درخت کا ذکر اس گاتھائین ہے یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے شاکیا منی بیٹھے تھے اور یہ وہی مقام ہے جو اس وقت بدہ گیا کے نام سے مشہور ہے۔ اس درخت کی آج اسی قدر حرمت کی جاتی ہے جیسے گیتھ سیدج کے زیون کے درختوں کی جن کے نیچے میٹھ کر مسیح کو پھانسی ہو اتھا کہ خون کا پسینا اُن کی پیشانی سے جاری ہے۔ وہ شاخیں جو بدہ پر سایہ فگن تھیں مدت ہوئی بوسیدہ ہو کر خاک ہو گئیں لیکن مذہب بدہ کے یہ ہمیشہ اس درخت کی جگہ دوسرا درخت قائم کرتے رہے شیطان پر فتح پانے اور عرفان حاصل کرنے کے بعد بدہ پر تمام مشکلات زندگی گانی کے عقدے کھل گئے۔ ملت و ستر مین لکھا ہے۔

عقدہ زندگی کھل گیا | ”فتح کے پہلے شام ہی کو اُس کا خیال مجتمع۔ خالص۔ کامل۔ اور روشن ہو گیا۔ ہر قسم کے بل سے پاک ہر قسم کی الائش سے مجبر۔ اُسے ایک سکون حاصل ہو گیا۔ اور اُس کا دھیان اُس کام پر جسے وہ کرنے والا تھا جم گیا۔ وہ عرفان اور وہ مستقل کا علم جو انسانی وجدان سے ماہر ہے اُسے مل گیا۔ اور اُس کے کل خیالات اُسی طرت مائل ہو گئے۔ اُس پاک اور خالص نظر حقیقت سے جو انسانی امکان سے ماہر ہے بدہ کو تمام عالم کی ارواح نظر آنے لگیں۔ اعلیٰ ذات کے لوگ اور ادنیٰ ذات کے۔ نیک کام کرنے والے اور بد کام کرنے والے سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق آسودگی یا مصیبت کی حالت میں اُسکی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔“ (ملت و ستر بائیسواں باب)

خواہش نفسانی رائی کی جڑ ہے | اُسے دوبارہ اُس مصیبت کا جس میں نوع انسانی پڑی ہوئی ہے اور اک ہونے لگا۔ لیکن اس مرتبہ اُسے محسوس ہوا کہ وہ اس مصیبت کے اسباب تک پہنچ گیا ہے اور اُس کے دور کرنے کا گڑ بھی اُس کے ہات لگ گیا ہے۔ علل و معلول کے سلسلہ پر غور کرنے سے اُسے معلوم ہوا کہ

۱۔ پھیل سنی
باب ۲۰۲ و ۲۰۳

(۵۱) رتو. نسج گارنج (پنہ ہرون صدی)

دنیا میں جبرائی کی جڑ خواہش نفسانی ہے۔ اور خواہش نفسانی کی جڑ مایا ہے۔ یہ خواہش نفسانی پیدائش کے وقت سے ہر فرد بشر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے دل چاروں طرف سے دبا لیتی اور کبھی کبھتی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سمجھئے کیونکہ جو کچھ اس خواہش کے پورا کرنے کو دیا جائے مثلاً نام و نشان۔ حکومت۔ دولت۔ عزت۔ لذات جسمانی۔ لذات روحانی۔ جوانی۔ حسن۔ عشق۔ یہ سب تباہ کن اور دھوکے کی ٹٹیاں ہیں۔ انسان ان کی طرف ہٹتا ہے لیکن اصل میں ان کا وجود ہی نہیں۔

دنیا مایا اور دھوکا ہے | یہ سب مایا اور دھوکا ہے کیونکہ اس عالم میں ہر ایک چیز وقت بوقت بدلتی رہتی ہے ہر ایک چیز فنا ہوتی اور پرتی رہتی ہے۔

کوئی چیز ایک لمحہ کے لئے بھی ایک حالت پر نہیں رہتی۔ پس اس کے سوا اور کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب دھوکے کی ٹٹیاں ہیں جن کو انسان کی خواہش نفسانی نے پیدا کیا ہے اس لحاظ سے انسان کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اس خواہش نفسانی کو اردے جس کے ساتھ ہی اس دھوکے کے عالم اور تمام مصیبتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللت و ستر میں لکھا ہے۔

اس طرح تیرہ کو دین کی روشنی حاصل ہو گئی۔ وہ روشنی جو اس وقت تک دنیا میں نامعلوم تھی۔ یہ روشنی پھیلتی جاتی ہے اور اس سے امتیاز اور بصیرت علم و ادراک عقل و عرفان پیدا ہوئے (الت و ستر یا میسوان باب)

سے دین و اردو میں نے اس طرح رنج و غم کی حقیقت کو اور اس کے غیر متناہی ہونے کو اور اس کے دور کرنے کے اسباب کو سیکھا ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ خواہش نفسانی کی کیا مصیبت ہے، دنیوی زندگی اور جہل کی کیا مصیبت ہے، اور ان کل مصیبتوں سے انسان کیونکر بچ سکتا ہے۔ یہ مصیبتیں کس طرح بالکل غائب ہو جاسکتی ہیں۔ بلا اس کے کہ ان کا کوئی نشان بھی باقی رہ جائے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کیا چیز ہے ایسا کی مصیبت کیا ہے اس سے انسان کیونکر سربراہ ہو سکتا ہے اور یہ کیونکر اس طرح غائب ہو جاسکتی ہے کہ اس کا پتہ بھی نہ رہے (الت و ستر یا میسوان باب)

نجات از روئے بد مذہب | پس شاکیا منی کی تعلیم یہ تھی کہ انسان کی نجات کا دار و مدار نفسانی خواہش کی فنا ہی ظاہری دنیا پر ہے۔ جب یہ ظاہری صورتیں جہاں بالکل دھوکا اور مایا ہیں فنا ہو جائیں گی۔ پھر تو انسان کو ان میں

داخل ہوگا جہاں خود اُس کا وجدان اور خیال بھی غائب ہو جائے گا۔ جس وقت شک یا مہنی نے عرفان کے درخت کے نیچے سے اٹھ کر اپنے ہم جنسوں کی طرف چلا تو وہ بھی تعلیم پھیلانے کے لئے چلا تھا۔ اگر شک یا مہنی نے جیسا کہ روایات میں لکھا ہے صرف فلسفی اصول کی تعلیم کی ہوتی تو اُس کا نام بھی اُسی طرح گدازمانہ کے نیچے دبتا جیسے اور ہزار ہا اشخاص کو نام دے گئے۔ کیونکہ فلسفی اصول عوام الناس پر اثر نہیں ڈالتے عوام الناس پر اثر ڈالنے کیلئے جوش خیال چاہئے۔ ہمدردی اور محبت۔ سکھ سکھ میں ساتھ۔ اور دلوں پر حکومت چاہئے کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

”وہ چیز جس کی ہم مصیبت زدہ ہمیشہ پرستش کرتے ہیں خدا ہو یا عورت وہ ہے جو ہماری مصیبت میں ساتھ دے“

بدہ کی کامیابی کا راز [بدہ کی بے انتہا کامیابی کا راز یہی ہے۔ اس بادشاہ کے بیٹے نے صرف اس وجہ سے گدائی اختیار کی کہ وہ اپنے بنی نوع کے دکھ درد کا ساتھی بنے۔ اُنہیں تعلیم دے۔ اُن کی ہمت بڑھائے اور اُسی وجہ سے اُس نے اُن کے دلوں کو رام کیا۔ مسیح کی طرح بدہ کو معلوم تھا کہ کیونکر انسان کا دکھ بتائے اور اُسے خیر و امید کی قیمت بتائے۔ اسی وجہ سے وہ اس وقت بھی دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ جو کچھ ہمیں روایات کے ذریعہ سے بدہ کی سوانح کے متعلق معلوم ہوا ہے اُس کو مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد اب ہم اُس کے مذہب سے بحث کریں گے۔ البتہ ہمیں اُس مذہب کی توفیر نہیں ہے جبکی اُس نے درخت کے نیچے سے اٹھ کر تعلیم کی۔ لیکن وہ مذہب جبکی اُس کے شاگردوں نے اشاعت کی اور جو کتابوں میں موجود ہے۔

فصل سوم۔ بدہ مذہب

بدہ مذہب کوئی نیا مذہب نہ تھا | فی الواقع یہ مذہب جس کو حضرت بدہ دنیا میں لائے کوئی نیا مذہب نہ تھا۔
البتہ ایک نیا مذاق تھا۔ | بلکہ کہنا چاہئے کہ یہ ایک نیا اخلاق تھا۔ کیونکہ مذہب ہی اعتقاد اس میں ایک ہی تھا

یعنی دنیا کو دھوکا مٹانا اور اُس کے وجود سے انکار۔ علما اُس نے کسی چیز کو نہیں بدلا۔ کسی چیز کی مخالفت نہیں کی۔ برہمنی دیوتا اور برہمنی ذات اُسی طرح قائم رہی صرف فرق اسی قدر ہوا کہ دیوتا اور دیو برہمن اور شودر سب کے سب چند روزہ زندگانی کے چکر میں آ گئے۔ اور ایک نہ ایک دن ان سب کا انجام ہی قرار دیا گیا کہ یہ برہ کے درجہ کو پہنچ کر نیست و نابود ہو جائیں۔

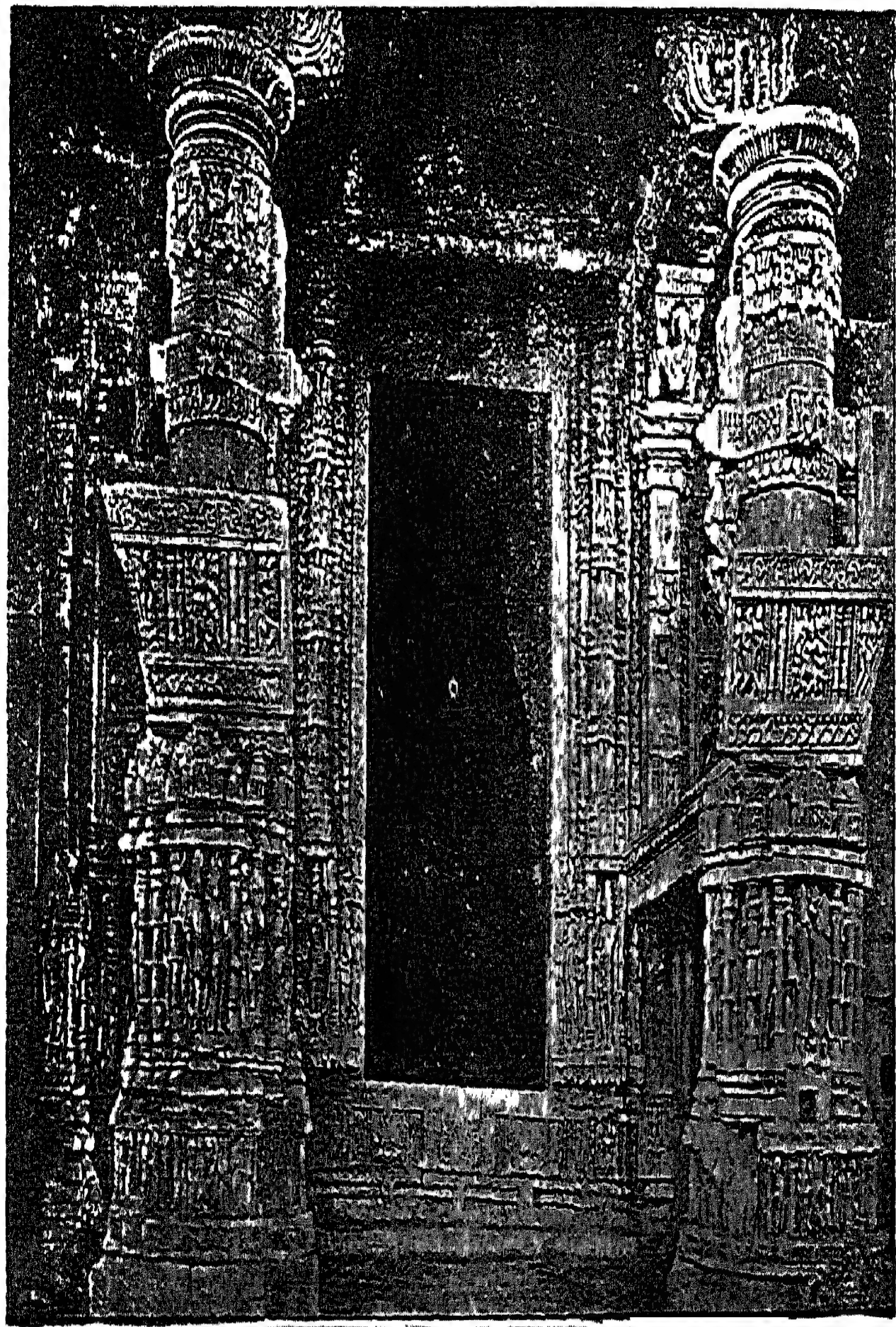
سکون ازلی یعنی نروان حاصل کرنا | پُرہ کے درجہ کو پہنچنا یعنی ایسا عرفان کامل حاصل کرنا جس میں کچھلی زندگی کا جڑہ مذہب کا مقصد اعلیٰ ہے۔ پورا تسلسل آنکھوں کے سامنے ہو اور زندگانی کی حقیقت اور اسباب علل

کے سلسلے کھل جائیں۔ اور اس کے بعد سکون ازلی یعنی نروان حاصل ہو جائے۔ یہ وہ غرض ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے ہر ذی روح بناتا ہے حیوانات و دیوتا اور انسان ہزار ہا زندگیوں کے سلسلے اور تنازع کے مدارج طے کر رہے ہیں۔

تنازع و کرم کا مسئلہ | یہ عالم جو کہ ہمیشہ رہے گا پُرہ مذہب میں ایک نیستی مطلق مانا گیا ہے جو بالکل غیر متناہی ہے۔ بعض اوقات خواہش کی وجہ سے اُس میں ایک شکل کا ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس میں جس علم اور ارادہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جینے لگتا ہے۔ پھر تو زندگیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیستی مطلق جس نے شکل پکڑی ہے اس وقت سے بُرے اور بھلے افعال پر قادر ہو جاتی ہے۔ اور اپنی اصلی حالت سکون پر صرف نیک افعال کے زور سے عود کرتی ہے۔ کسی اعلیٰ درجہ میں یا کسی ادنیٰ درجہ میں پیدا ہوتا یہ صرف گرم پر موقوف ہے جس سے مراد اُن افعال و اقوال و خیالات کا مجموعہ ہے جو اُس شخص سے کسی ایک زندگی میں سرزد ہوں۔ اس گرم کے لحاظ سے بالآخر وہ انسان کی صورت میں آتا اور اُس کے بعد وہ راہب بنتا اور پھر بودھی ستو کے درجہ کو طے کرتا ہوا جڑہ کے درجہ کو پہنچ کر بالآخر اُسی نیستی مطلق میں عود کرتا جس سے خواہش نے اُسے باہر نکالا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا خواہش اُس پر غالب تھی اور اُس کو انواع و اقسام کے دکھ درد میں مبتلا کئے ہوئے تھے پس ہر ایک بدہمت کا حال زندگانی یہی ہے کہ وہ

خواہش کو مارے تاکہ سنسار کے جنجال سے نجات پا کر سکون مطلق حاصل کرے۔ اس نتیجہ کو حاصل کرنے میں اُسے نیکی سے مدد ملتی ہے یعنی نیک کام۔ نیک ارادے۔ نیک گفتگو۔ اور نیک خیالات۔ اُس کی آخری نجات میں ان سب کا حصہ ہے۔ اور کوئی ان میں سے بے اثر اور بے کار نہیں جاتا۔ یہ کرم کا سکہ جس کی رو سے ہر شخص اپنی زندگی یا قبل کے اعمال کے مطابق دوسری زندگی میں جنم لیتا ہے خود بخوبی مذہب کا بھی ایک جزو اعظم تھا۔ فرق اسی قدر ہے کہ مذہب بدہ کا اخلاق بہت اعلیٰ درجہ کا تھا۔ اس میں اندرونی زندگی کے افعال کا بھی لحاظ کیا جاتا تھا۔ اور انسان کی نیت دیکھی جاتی تھی۔ انجیل کی طرح بد مذہب میں بھی جو کوئی اپنی بنی نوع کو ضرر پہنچاتا وہ بمنزلہ قاتل کے خیال کیا جاتا۔ اور جو کوئی ممنوعات کی خواہش کرتا وہ عیاش سمجھا جاتا۔ علاوہ برین اس مذہب میں تو برے سے گناہ دھلتا نہیں تھا۔ کسی قسم کے کفارہ سے خواہ بالارادہ ہو خواہ بلا ارادہ کسی فعل کے بڑے نتائج ترک نہیں کتے تھے۔ اور سب سے بڑا فرق ان دونوں مذاہب میں یہ تھا کہ مجرہ مذہب نے اعلیٰ درجہ کی خیرات اور فرقتی اور نیکی اور شیرینی اور عام رواداری کی تعلیم کی تھی۔ جس کا وجود تک برہمنی مذہب میں نہیں تھا۔

اخلاقی اسباب جو ہندوین بد مذہب | ایک اس قسم کی مذہبی اصلاح جو ذات کی جکڑ بندیوں کی ستائی ہوئی خلقت کی کاسیابی کا باعث ہوئے۔ کے آنسو پونچھے اور عملاً انہیں تو عقلاً خیال میں اور قیاساً انہیں اپنی فطرت اور انجام زندگی کے لحاظ سے اپنے مغرور ظالموں کا مساوی بنا دے وہ مذہبی اصلاح جس نے ایک ایسی معاشرت میں جو فولادی زنجیر و زنجیریں بکڑی ہوئی ہو شیریں کلامی اور رفیق ملائیت کو داخل کیا ہو۔ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ دنیوی مصیبتوں کے اسباب کو اور ان مصیبتوں کے علاج کو اُس نے دریافت کر لیا ہے اور ہر ایک کہہ اور مجہ کو اُس کی تعلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ ایسی مذہبی اصلاح کو ہندوستان سے ملک میں جہاں آب و ہوا اور مذہب کی سختیوں نے خلقت کو لپٹا کر رکھا تھا ایک بہت ہی بڑا موقع حاصل ہو گیا۔ یہ وہ صلاح تھی جس کو ملک کی ضرورتوں نے پیدا کیا تھا اور ملک اُس کے قبول کرنے کے لئے آمادہ تھا۔ وہ فلسفی

۱۵۲) نگارخانه کهنه

موشگافیان جو آگے چل کر اس بُد مذہب میں شامل ہو گئیں اور جنہوں نے اس کی تعلیم اور اس کے اعمال میں تقاضا قائم کر دیا اُس وقت وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ مسائل تو بعد میں پیدا ہوئے اور عام خلقت نے اُن کی مطلق پروا نہ کی۔ جس چیز کی پروا انہوں نے کی۔ جس آواز کو کان دھ کر انہوں نے سنا۔ وہ امید اور محبت کی آواز تھی جو دفعۃً آسمان سے اتری اور اس آواز کو انہوں نے نہ دل سے اور صمیم قلب سے قبول کیا۔

سیاسی اسباب جو بد مذہب کی سیاسی اسباب بنے بھی اخلاقی اسباب کا ساتھ دیا اور مذہب کی اشاعت کا مہم جو بد مذہب کے لئے۔

میں بڑی مدد کی۔ ہند کا سارا شمالی حصہ جس کو ہم نے ہندوستان کہا ہے اُس وقت یعنی اڑھائی سو سال قبل مسیح میں ایک ہی بادشاہ اشوک کے زیر حکومت تھا۔ اور شخصی حکومت میں بادشاہ کا کسی مذہب کو اختیار کرنا اس امر کے لئے کافی ہے کہ وہ مذہب اُس کے تمام ملک میں پھیل جائے۔ حکومت رومی میں جس وقت قسطنطنین نے مذہب عیسائی اختیار کیا اُسی وقت یہ مذہب تمام ملک کا مذہب بن گیا۔ اسی وجہ سے موحین نے شاہنشاہ اشوک کو بُد مذہب کا قسطنطنین کہا ہے اور یہ نام اُس کے لئے ہر طرح موزونیت رکھتا ہے۔

آشوک بادشاہ ہند نے مذہب سے وہ ہمیشہ بادشاہی امتداد و نجات جن کو اشوک نے کبتوں کی صورت میں جو ستونوں پر بد مذہب کی اشاعت کی۔ اور چٹانوں پر کندہ ہین چھوڑا ہے اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ اُس نے کس استعداد کے ساتھ اس نئے مذہب کی اشاعت کی۔ ان احکام کے دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بُد مذہب کی جس تعلیم نے عوام الناس کے دلوں پر اثر ڈالا اور شور و چنٹال دہرائی ہر ایک کے دل کو گمراہ کر دیا وہ اس کا اخلاق اور محبت اور خیرات تھی۔

ابتدائی بُد مذہب محض ایک بُد مذہب کے فلسفہ کا ماخذ زمانہ قدیم کے برہمنوں کا فلسفہ تھا۔ اور یہ فلسفہ ہیبت اعلیٰ درجہ کا احساق تھا۔

دنوں بعد پیدا ہوا بلکہ آشوک کے وقت میں تو کلیسا اور پوجاریوں کی جہمت اور

خالفنا ہوں اور تبرکات اور بڑہ کی خدائی حیثیت کا جو آگے چل کر قائم ہو گئی وجود تک نہ تھا۔ خود بڑہ کی سرگزشت اچھی طرح شائع نہیں ہوئی تھی اور آشوک کے احکام میں مشکل دیوتاؤں کے نام آیا ہے جو اصلاح عظیم اس بادشاہ کے عہد حکومت میں ہوئی اور جس اصلاح کے لئے اُس نے اپنی پوری قوت صرف کی وہ اخلاقی اصلاح تھی۔ وہ تعلیم تھی اُن حقوق کی جو ہر انسان کو دوسرے انسان پر حاصل ہیں۔ وہ برہمنوں کے ظلم سے خلقت کی نجات تھی۔ اور اُس دور جدید کی ابتدا تھی جس میں شیریں کلامی اور محبت و مہربانی نے ساری ایشیائی دنیا کو نیچے سے اوپر تک بدل دیا تھا۔

بتدریج بد مذہب بھی ایک بتدریج بد مذہب بھی ایک باضابطہ مذہب بن گیا اور اس میں بھی دیوتا اور رسوم باضابطہ مذہب بن گیا۔	واعمال و عبادت و فلسفہ شامل ہو گئے۔ اس مذہب کا بڑا نقص جس کی وجہ
--	--

سے اس کو آخر میں ناکامیابی ہوئی یہ تھا کہ اس میں خاص دیوتا نہ تھے جن کا وجود عوام الناس کے لئے ضروری ہے اور اس کی کوپور کرنے کے لئے بد مذہب نے برہمنوں کے دیوتاؤں کو قائم رکھا۔ لیکن بڑی کوشش کی کہ ان برہمنی دیوتاؤں کا درجہ معمولی رہا ہوں سے اوپر اور بڑہ کے درجہ کو پہنچے ہوئے انسانوں سے نیچے مانا جائے۔ لیکن عوام کے دلوں میں جو وقعت ان دیوتاؤں کی جمی ہوئی تھی اُس میں بہت کم فرق آیا اور بالآخر انہیں دیوتاؤں کے گروہ نے بد مذہب کا خاتمہ کر کے اس کو برہمن مذہب میں غائب کر دیا۔

بڑہ مذہب کے آخری ناکامیابی کے وجہ یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں یہ مذہب پیدا ہوا اُس ملک سے وہ ہمیشہ کے لئے چل بسا۔ بد مذہب نے ہند کی برہمنی مذہب کو اپنے میں شامل کر لیا تھا اور اس کا حشر یہی ہوتا تھا کہ برہمنی مذہب اُس پر غالب آجائے۔ ایشیا کے دوسرے ممالک میں بد مذہب برہمنی دیوتاؤں کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ ان کی مخلوق کے متخیلہ پر ان کا اثر ڈالا لیکن خود ہند میں یہ دیوتا اتنی دنوں حکومت کر چکے تھے کہ اُن کو ایک ایسا مذہب معدوم نہیں کر سکتا تھا جو صرف انہیں کم وقعت کر کے رکھنا چاہتا تھا

لیکن اُن کی جگہ دوسرے دیوتا قائم نہ کر سکتا تھا۔

برہمنی مذہب کی طرح برہم مذہب میں فرتے | بُدھ فرقوں کی بھی اُسی طرح کثرت ہو گئی جس طرح برہمنی فرقوں کی کثرت ہو گئی۔ بدھ کی مورت بن گئی | ہوئی تھی۔ اور عبادت گاہوں میں جہان اور دیوتا تھے وہاں بدھ کی مورت

بھی شامل کی گئی۔ لیکن بعض فرقوں میں ایک اعلیٰ درجہ مانا گیا جو نیک چلنی اور استحقاق کے ذریعہ سے ہر ایک ذمی روح پر مومن زندگانیوں کو طے کر نیکیے بعد حاصل کر سکتا ہے۔

بدھوں کے ظہور زمانہ بزمانہ دینا میں | اس درجہ کو پہنچنے کے بعد وہ بھی بُدھ کی طرح خلق اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہدایت دینے کے لئے ہوتے ہیں | اور پھر اُس سکون ازلی میں جس کا نام نِردان ہے داخل ہو جاتا ہے۔ ان جدید

فرقوں کے لئے شاید کیا منی ہی ایک بدھ نہ تھا جو ہدایت اور راستی کو دنیا میں لایا۔ اس کے بعد ایک اور بُدھ بھی آئے گا اور اُس کے بعد ایک اور چوتھی روشنی اور نئی قوتوں کو لائے گا اور نجات کا اس سے بھی سناں راستہ بتائیگا۔ لیکن ان بدھوں کے ظہور کے لئے ایک بہت ہی دور دراز زمانہ چاہئے کیونکہ بُدھ کے تیار ہونے کے لئے دنیا سے دراز کی مدت درکار ہے۔ ہندوؤں کے متخیلہ نے جو کسی چیز سے نہ ڈرتا ہے نہ ہٹتا ان درمیانی زمانوں کو کلچون سے تعبیر کیا ہے جن کا حساب کرنا ہم مغربیوں کی معمول قابلیت سے خارج ہے۔

رہبانیت | وہ حالت جو بُدھ کے درجہ کو آسانی پہنچاتی ہے رہبانیت کی حالت ہے۔ اور اسی وجہ سے بُدھ مذہب رہبانی فرتے اور خانقاہیں تمام ملک میں پھیلا دیتا ہے۔ بُدھ کے درجہ کو پہنچنے کا سب سے عمدہ ذریعہ یہ تھا کہ انسان خواہش نفسانی کو جو زندگی اور رنج و غم کی جڑ ہے بالکل مار دے۔ اسی وجہ سے اُن چار حقائق کی تعلیم ہے جو بُدھ مذہب کے اصول سمجھے جاتے ہیں۔ ان حقائق کی تعلیم عوام الناس کو نہیں دی جاتی بلکہ صرف راہبیوں کو۔ کیونکہ ان کو سمجھنے اور اُن پر عمل کرنے کے لئے بہت سے مدارج کا طے کرنا ضرور ہے لست و ستر میں لکھا ہے۔

”بُڑھ مذہب کے چار اصولی حقائق | ”اے راہبویہن وہ چار محترم حقائق۔ اول دنیوی مصیبت۔ دوم بڑی مصیبت کی چڑ۔

سوم دنیوی مصیبت کا معدوم ہو جانا۔ چہارم دنیوی مصیبت کو معدوم کرنے کا طریقہ۔

”دنیوی مصیبت کیا چیز ہے۔ اصل میں پیدائش دنیوی مصیبت ہے بڑا یہ۔ بیماری۔ موت۔ اُن سے دور ہو مابن سے ہم محبت رکھتے ہیں اور اُن میں مٹا جن سے ہم نفرت رکھتے ہیں۔ اسی کا نام دنیوی مصیبت ہے۔ انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اور کوشش کے ساتھ بھی اُسے نہیں پاتا یہ دنیوی مصیبت ہے۔ غرض وہ چیزیں جو اس نمہ سے حاصل ہوتی ہیں وہ دنیوی مصیبت ہیں۔

”دنیوی مصیبت کی جر کیا ہے؟ یہ وہ خواہش ہے جو ہر وقت تازہ ہوتی رہتی ہے وہ خواہش جو حفظ نفسانی کی شدت سے پیدا ہوتی ہے جو اس سے اور اُس سے لذت حاصل کرتی ہے۔ یہی جڑ ہے دنیوی مصیبت کی۔“

”دنیوی مصیبت کو معدوم کرنا کیا ہے؟ شہوت نفسانی کو ٹھنڈا کرنا اور اُس خواہش کو معدوم کر دینا جو ہر وقت تازہ ہوتی جاتی ہے اور حفظ نفسانی کی شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اُس چیز سے لذت حاصل کرتی ہے اور پھر پیدا ہوتی اور بچھتی ہے۔ یہی دنیوی مصیبت کا معدوم کرنا۔

”اور وہ طریقہ کون سا ہے جس سے دنیوی مصیبت معدوم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ محترم طریقہ ہے جس کے آٹھ حصے ہیں۔ بصیرت کامل سے لے کر مراقبہ کامل تک۔ یہ ہے حقیقت اُس طریقہ کی جس سے دنیوی مصیبت معدوم ہو جاتی ہے۔

”اے راہبویہن چار دن محترم حقائق“ (البت و ستر ۲۶ دان باب)

”رہبانیت۔“ کا ہر دلعزیزی کے اسباب | علاوہ اس خواہش کے کہ دنیوی مصیبت معدوم ہو جاوے اور بُدھ کا درجہ حاصل ہو اور بالآخر سکون مطلق تک پہنچیں ایک اور بھی چیز تھی جس نے ہزار با خلقت کو خالق ہون کی عزلتی زندگی کا گرویدہ کر دیا تھا۔ یہ چیز وہ کامل مساوات تھی جو خالق ہی زندگی میں قائم تھی یعنی بیان شود پاریا چندال اور یہہن سب برابر تھے۔ اور ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ

عورتوں کے لئے بھی علیحدہ خانقاہیں تھیں اور ان کی وہ غلامی اور ذلت کی حالت جو منوشاستر نے قائم کی تھی باقی نہیں رہی تھی۔ البتہ ان خانقاہوں کی جو ایک ہزار سال کے اندر تمام ہندوستان میں پھڑکات کر بنائی گئی تھیں اور جن کی عمارتیں اس وقت بھی تعجب انگیز ہیں۔ زندگی نہایت سخت تھی۔ جو ان میں داخل ہوتا اُسے محتاجی اور عفت کی قسم کھانی پڑتی تھی۔ بی بی بچے مال و دولت سب کو خیر باد کہنا پڑتا تھا۔ رہا ہب کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا اُس کو صرف یہی اجازت تھی کہ ایک وقت کا کھانا بھیک مانگ کر لے لائے۔ اُس کا فرض تھا کہ صلح اور راستی کی ہدایت کرے شفا خانے اور عزا اور مسافروں کے لئے فود گاہیں بنائے جنگ کو روکے اور ہر ایک مذہب کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی رواداری کو کام میں لائے۔ اور یہ سمجھ لے کہ وہ بھی مذہب حق کا ایک جز ہے۔ اُس کا کام تھا کہ بچوں کو تربیت کرے۔ اور انہیں باپ کا بہت بڑا احترام کرنا سکھائے کیونکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو ایک کندھے پر بٹھائے اور اپنے باپ کو دوسرے کندھے پر اور سو میل تک انہیں اسی طرح لئے بھرے تب بھی وہ اپنے والدین کے ساتھ اُس سے بہت کم کرے گا جو انہوں نے اُس کے ساتھ کیا۔

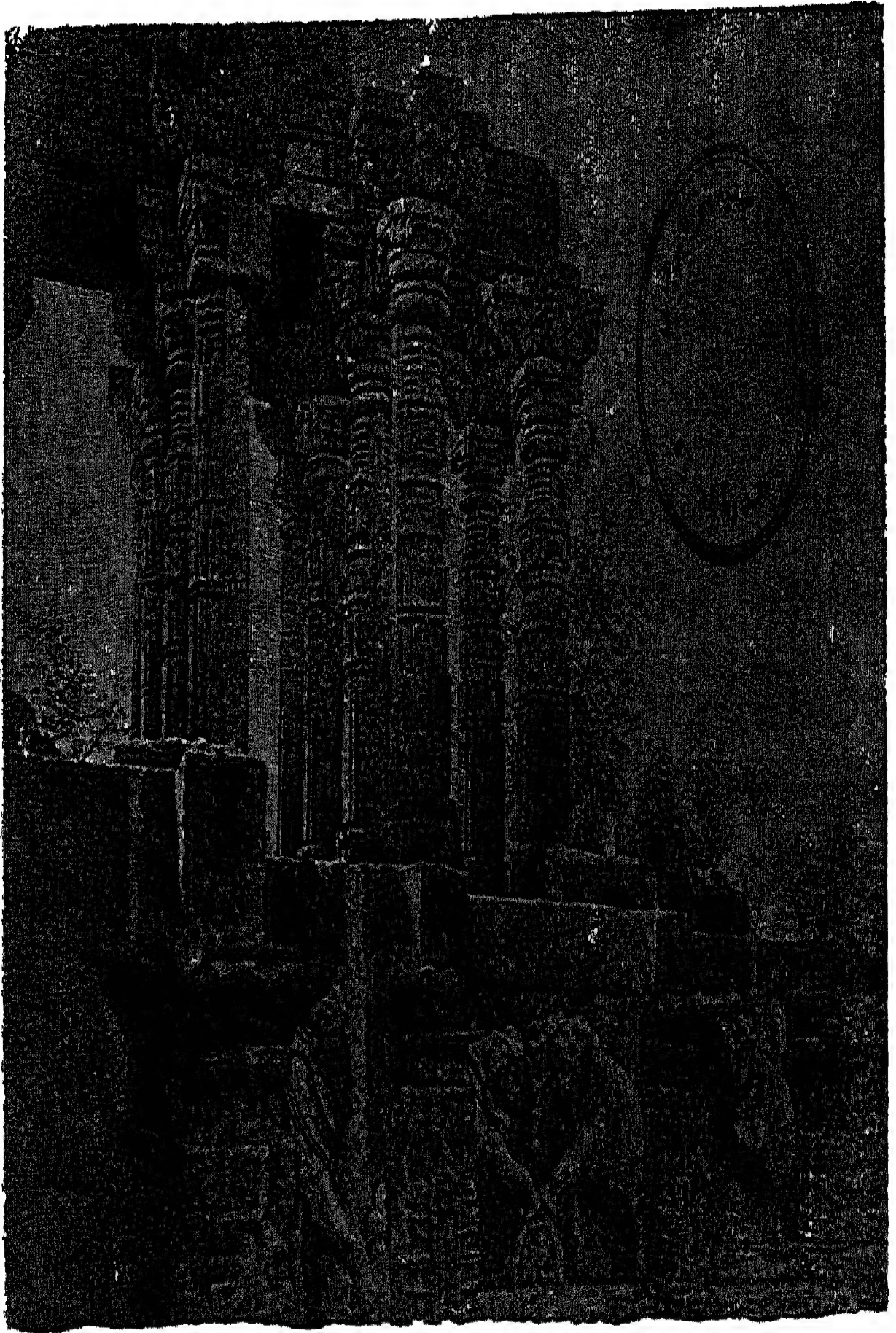
بُده مذہب اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوا | بُده مذہب نے ایشیا کی قدیم دنیا میں ایک ایسے اعلیٰ درجہ کا اخلاق اور نیکی پھیلائی جس کا وجود اُس وقت تک نہ تھا۔ پروفیسر میکس ملر کے سے مشہور عالم نے مندرجہ ذیل فقرہ میں اس کا اعلانیہ اعتراف کیا ہے اگرچہ ان سے پہلے کئی مشنریوں نے بھی اسی بات کو لکھا تھا میکس ملر لکھتے ہیں۔

”مذہب عیسائی سے پہلے (یہ ایک خوش اعتقاد عیسائی کا قول ہے) سب سے اعلیٰ درجہ کا اخلاق ان لوگوں نے سکھایا جن کے نزدیک خدا محض ایک سایہ کی طرح بے اعتبار چیز تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی عبادت گاہیں نہیں بنائیں یہاں تک کہ ناسعوم خدا کے لئے پرستش کی جگہ تک نہیں بنائی۔

اس فقرے کے اخیر حصہ میں جو خیال ظاہر کیا گیا ہے اور جو اب تک یورپ میں بُده مذہب کی نسبت درست

مانا جاتا ہے دراصل بالکل غلط ہے جیسا کہ ہم آگے چل کر بد مذہب کی یادگاروں سے ثابت کریں گے اور دکھائیں گے کہ بد مذہب سے زیادہ کسی مذہب میں دیوتا نہیں ہیں۔ لیکن البتہ اعلیٰ اخلاق کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ کسی مذہب میں ایسے خاص اخلاق کی تعلیم نہیں ہے نہ کسی میں اس قدر شیریں کلامی ہے اور نہ بندگان خدا کے ساتھ رحمہلی ہے۔ شاکیا منی نے اُن ذرائع کو معلوم کر لیا جن سے انسان اپنی دنیوی مصائب کو برداشت کر سکے اور ساری خلقت اُس پر آٹوٹی یہ پادشاہ کا بیٹا جس نے صرف خلقِ اسد کی مصیبت اور دکھ بٹانے کے لئے گدائی اختیار کی۔ جس نے اُن کو نیکی اور خیرات کی تعلیم دی۔ فی الواقع دنیا کو اپنا ذلیف بنا لینے والوں میں سے ایک بہت بڑا شخص ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں اُس کا مذہب پھیلا ہے وہاں اُس نے خلافت کے دلوں پر اپنی حکومت قائم کی ہے۔ اور یہ حکومت صرف اس مذہب کے مشربوں کے شیرینی اخلاق اور نیکی اور ثناء و نفس سے حاصل ہوئی ہے۔ اس مذہب نے ایشیا کے خلاف کو توڑا اور شیریں کیا اور یہاں کے خونخوار وحشیوں کو آدمی بنایا۔ وہ بے رحم مغل جو مردوں کے اہرام بناتے تھے اس مذہب کے اثر سے متمدن اور تعمیری یافتہ بن گئے۔ کہا جاسکتا ہے کہ بد مذہب کی تعلیم دنیا کے تمام مذاہب کی تعلیم سے درجہ میں بڑھی ہوئی ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہی اسی مذہب نے انسان کو غلامی کے لئے زیادہ تر آمادہ بھی کر دیا۔

بد مذہب کو کس امر میں جہنی مذہب پر نفوذ تھا | جو اوپر بیان ہوا اُس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بد مذہب اور برہمنی مذہب میں اولاً بڑا فرق اخلاق اور رواداری اور نیکی کا ہے اور ثانیاً اس مذہب میں انسان کا درجہ اتنا بڑا رکھا گیا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ فطرت نے اپنے بظہور تیزرات کے سلسلہ میں کم و بیش کامل صورتیں پیدا کیں یہاں تک کہ انسان بنا۔ اور یہ انسان اپنی نیکی اور قوت ارادہ کے زور سے اخیر میں چل کر نہ صرف خدا بن جاسکتا ہے بلکہ خدا سے بھی درجہ میں زیادہ یعنی وہ بد مذہب کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ وہ وجودِ کامل بن سکتا ہے وہ وجود جس کا مثل کوئی نہیں جو عالم کی ابتدا ہے اور انتہا

(۵۳) سو ۳ ارد. نندرا کے کھنڈروں کا کوئی

ہے اور کچھ نہیں غیر متناہی ہے۔ اور پھر فنا سے مطلق۔ غرض عالم کا عرفان اور وجدان ہر سطح عالم دھوکے سے بنا ہوا ہے اسی طرح یہ دھوکا بھی دھوکا ہے اور کچھ ایسا عظیم الشان اور اُس کے ساتھ ہی غیر معین ہے کہ ہم مغربی جن میں ہندو متکلمین کی نہجرات ہے اور نہ وہ بے باک تخیل جو صورت وعدہ کی پابندیوں سے برتر ہے اُس کی تعریف ہی سے عاجز ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ فوق القیاس مباحث جو ہمارے مغربی داغون کو گھبرا دیتے ہیں عہدہ مذہب کے پیروں میں سے کروڑوں اشخاص کے خواب و خیال میں بھی نہیں گزرے ہیں۔ وہ کروڑوں عام مخلوق جس نے سیکڑوں صدیوں کے اندر نیچے کے طبقوں سے نکل کر اس مذہب کو قبول کیا اور جس کی غرض صرف یہ تھی کہ وہ عہدہ پرستش گاہوں میں مغرور رہنمون کے ساتھ کندھے سے کندھا لڑائیں اور ایک ہی جگہ بدہ کی صورت کے سامنے سجدہ میں جائیں۔ یا اُس کی نشانیوں اُس کے جام گدالی کی پرستش کریں۔ انہیں صرف بدہ مذہب کی روداداری اور مہربانی سے کام تھا اور وہ ہمیشہ اُس روایت کو یاد کرتے جہیں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شاکیانسی کے ایک ساتھی نے کسی نہایت کم ذات عورت سے پانی مانگا۔ وہ بیچاری لرز گئی اور یہ خیال کر کے کہ اعلیٰ ذات والے کو مرنا قبول ہے لیکن کم ذات کے ہات سے پانی پینا قبول نہیں کہنے لگی ”سائین جی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں چنڈال ہوں۔ سائین نے جواب دیا۔ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو چنڈال ہے یا نہیں۔ مجھے پیاس لگی ہے اس لئے تجھ سے پانی مانگتا ہوں۔“ اس واقعہ میں کسی قدر سادگی کیوں نہ ہو لیکن بغور دیکھا جاوے تو ایک ہندو کے لئے یہ گویا معجزہ تھا اور ذات کی مصیبتوں سے نجات کی خوشخبری تھی۔

اصلی بد مذہب یہ تھا۔ اگرچہ آگے چل کر اس کا فلسفہ بیہودہ تخیلات سے بھر گیا اور اس کی پرستش میں برہمنی اعمال اور کر یا کرم شدت سے شریک ہو گئے لیکن اس مذہب کی اصلی نیکی اور خیر و برکت نے وہ انقلاب عظیم دنیا میں پیدا کر دیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں پائی جاتی۔

فصل چہارم۔ بد مذہب کی یادگارین

بد مذہب درحقیقت الحادی نہیں بلکہ چند ہی سال قبل ازین جبکہ بد مذہب کے وجود کی اطلاع یورپ میں اس
 اس میں برہمنی مذہب کی بدستوری اور مذہب کے کتب فلسفہ کو (جن کا زمانہ شاکیا منی سے اقل چھ سو سال مابعد کا ہو)
 کثیر لاکھ بھی ہے۔ ذریعہ سے ہوئی تو اس وقت سخت تعجب ہوا کہ ایسا بھی ایک مذہب ہے

جس کے پیروچاس کروڑ خلق اندھین۔ اور اسی کے ساتھ اُس میں خدا کے وجود سے انکار ہے۔ اور
 عالم کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل دھوکا ہے۔ اور انسان کی تمام انگون کا مال نیستی ہے۔

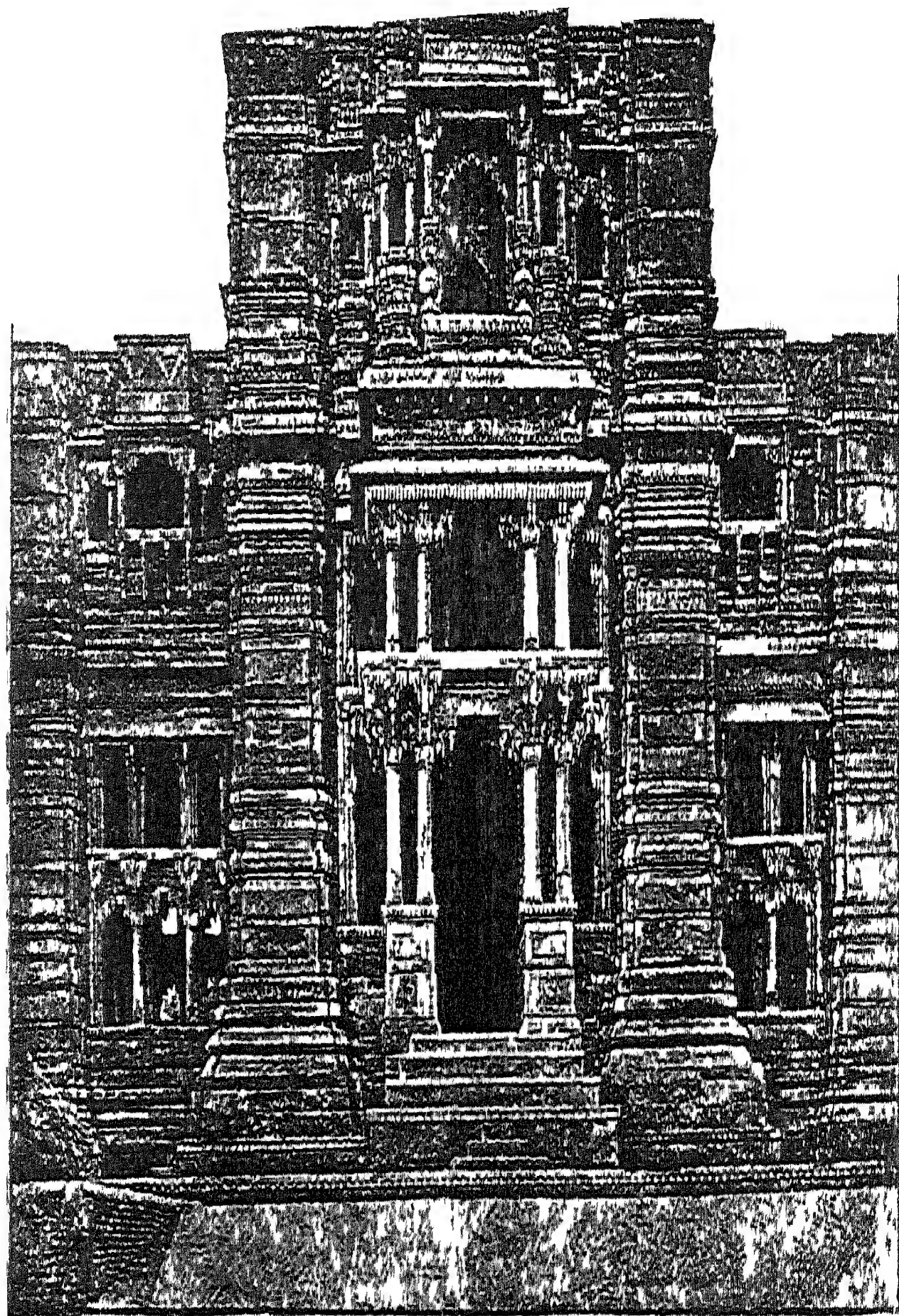
ہندوستان آنے سے پہلے مصنف بھی اُسی بد مذہب کو جانتا تھا جس کا ذکر اوپر ہوا اور آگے چل کر
 ہو گا لیکن مصنف کو ہمیشہ شبہ اس امر کا تھا کہ اس قسم کے سوکھے سالکے فلسفی مذہب نے جس میں ہر شے
 سے انکار ہے کیونکر اتنی بڑی مخلوق کو اپنی طرف کھنچا اور ایسا معتقد بنایا۔ ان اصول مذہب کا دفعہ ایک

ملک میں پیدا ہونا اور تھوڑے ہی دنوں بعد اپنے وطن سے معدوم ہو جانا مصنف کی برائے میں
 ایک ایسا واقعہ تھا جس کی مثال کمین تاریخ عالم میں نہیں پائی جاتی۔ اور مصنف کو اس امر کا یقین تھا کہ بد مذہب

مذہب کی یادگاروں کے مطالعہ سے جس سے عموماً یورپی محققین نے بالکل قطع نظر کی تھی یہ عقدہ کم و بیش
 حل ہو جائے گا۔ چنانچہ مصنف کا یہ خیال غلط نہیں نکلا۔ اُن بیست مورثوں کے مطالعہ سے جو تمام ملک

میں پھیلی ہوئی ہیں مصنف پر ثابت ہو گیا کہ جس مذہب پر ہند کے باشندے ایک ہزار سال تک قائم رہے
 بالکل اُس مذہب کا علیحدہ ہے جو کتابوں میں درج ہوا ہے اصلی بد مذہب کو سمجھنے اور جاننے کے لئے

اس مذہب کی یادگاروں کا مطالعہ کرنا چاہئے نہ کہ کتابوں کا۔ اور جو سبق ہمیں ان یادگاروں سے ملتا
 ہے وہ اُن کتابی مسائل سے جن کی تعلیم یورپی مصنفین کرتے ہیں بالکل علیحدہ ہے۔ یہ یادگارین ثابت

(۵۲) گونبدیو کائنات سبب بنده این

کرتی ہیں کہ جس مذہب کو یورپی علما الحادی مذہب بتاتے ہیں وہ فی الواقع بت پرست اور کثیر الآلہ مذہب کا ترجمان ہے۔

بدھ کی مورت کا ہوجانا اس میں شک نہیں کہ قدم یادگاروں میں جیسی کہ برہت سانچی اور بدھ گیا کی یادگاروں

ہیں اور جن کا زمانہ اٹھارہ سو سال سے دو ہزار سال تک کا ہے خود بانی مذہب یعنی شاکیا منی کی پرستش محض کنایہ ہوتی ہے۔ مثلاً نشانِ پاکی پرستش اُس درخت کی پرستش جس کے نیچے بدھ نے عرفانِ کامل حاصل کیا تھا۔ لیکن اُس کے بعد ہی خود شاکیا منی کی پرستش ہونے لگتی ہے۔ اس کی مورت کل عبادت خانوں میں پائی جاتی ہے۔ قدیم مندروں میں مثل اجنتا کے مندر کے یہ مورت تنہا ہے۔ لیکن بتدریج اس میں برہمنی دیوتا آتے ہیں اندر کالی سروتی وغیرہ جیسا کہ ایلورا کے مندروں میں نظر آتا ہے۔ ان برہمنی دیوتاؤں میں پہلے تو بدھ سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے لیکن آخر میں چل کر اُس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ صرف دشمنوں کا ایک اوتار رہ جاتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب کہ ہندوستان میں بدھ مذہب کا خاتمہ ہو گیا۔

لیکن اس تغیر اور بالآخر معدوم ہو جانے کے لئے ایک ہزار سال لگے وہ تعمیرِ یادگارین جن میں یہ تاریخ کندہ ہے تیسری صدی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہیں اور ساتویں صدی عیسوی میں ختم ہوتی ہیں۔ لیکن اس مدتِ دراز کے اندر سچے اور راسخ الاعتقاد بدھت ہمیشہ بدھ کو ایک قادر مطلق کی حیثیت سے پوجتے رہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خوش اعتقاد اشخاص کو کبھی کبھی خود شاکیا منی کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا تھا۔ چینی زوار ہو ین ساگ جو ایک زبردست بدھت تھا اور ساتویں صدی عیسوی میں ہندوستان آیا تھا اور یمان اُس نے مدت تک اس مذہب کی تعلیم پائی تھی اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ اُس نے ایک متبرک غار میں شاکیا منی کو اپنے رو بہ رو دیکھا۔ غرض روایات اور تعمیرِ یادگارین نہایت صاف اور صحیح ہیں اور اگر انہیں کی بنا پر مذہب کی تحقیقات کی جاتی تو ہمارے خیالات بدھ مذہب کے متعلق ایسے

غلط منہوتے جیسے اب ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ یورپی محققین نے اس وقت تک ان یادگاروں کی طرف توجہ بھی نہیں کی تھی۔ جن متشرقیوں نے بد مذہب کی تحقیقات کی ان میں سے کوئی ہندوستان نہیں آیا تھا۔ ان کی تحقیق کا دار و مدار کتابوں پر تھا۔ اور اتفاق سے جو کتابیں ان کے ہاتھ لگیں وہ فلسفی تصانیف تھیں جو پانچ چھ سو سال شاکیا منی کی وفات کے بعد لکھی گئیں اور جن میں اُس اصلی مذہب کا جو رائج تھا پتہ تک نہیں ہے۔

برہمنی اور بد مذہب میں | وہ فلسفی مباحث جن پر یورپ کو اس قدر تعجب ہوا فی الواقع کوئی جدید مباحث
نہ تھے۔ جب سے ہمیں ہندو کی کتابوں کا علم ہوا ہے یہ مباحث برہمنی مذہب کے ہر
نقطہ کی تصانیف میں ہماری نظر سے گزرتے ہیں۔ الحاد یعنی خدا کے وجود سے انکار۔ دنیاوی زندگی کو نفرت
کی نگاہ سے دیکھنا۔ اخلاق کا نہہی اعتقادات سے متعلق ہونا۔ عالم کو دھوکا ماننا۔ وغیرہ وغیرہ اس قسم
کے مسائل میں جو ہندو کے اپنشد میں جنگی تعداد تقریباً دو سو دس ہے۔ اور جو مختلف ازمنہ میں لکھے گئے ہیں۔
موجود ہیں۔ ان میں سے بعض اپنشد میں تو بخیر۔ وہی مسائل ہیں جو بد مذہب کے فلسفی تصانیف میں ہیں۔
ان میں مکرّم کا مسئلہ جو بد مذہب کا اور ہندوستان کے کل مذاہب کا اصولی مسئلہ ہے اور جس سے
مراد یہ ہے کہ موجودہ زندگی میں انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں انہیں کے مطابق وہ دوسری زندگی
میں پیدا ہوتا ہے موجود ہے۔ لیکن یہی مسئلہ منو شاستر کا بھی اصولی مسئلہ ہے۔ وہ وجود مطلق یعنی برہمن
میں قبول منو تمام عالم جذب ہو جائے گا فی الواقع بڑھست نروان کا چھوٹا بھائی ہے۔ لیکن دونوں کا دار و مدار
مسئلہ تنازع پر ہے۔ اس اخیر نتیجہ تک پہنچنے کے لئے کیا برہمنی مذہب میں اور کیا بد مذہب میں یہی تعلیم
دینی گئی ہے کہ انسان خواہش نفسانی کو مارے۔ دنیا کو ترک کرے۔ اور زہد و مراقبہ کی زندگی بسر کرے۔ پس
معلوم ہوا کہ بد مذہب کا فلسفہ بالکل وہی ہے جو اس کے باقبل کا برہمنی فلسفہ تھا۔ یہ فلسفی خیالات اُس زمانہ
کے اُس مذہب کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے جس کی تعلیم بد مذہب عطا کیا کرتے تھے۔ اور جو عوام الناس کا مذہب

تھا۔ لیکن البتہ خیالات رائج مذہب سے بالکل علیحدہ تھے۔ ان فلسفی خیالات کو مذہب مدہ مناسبت نہ غلط ہو گا جیسا بعض آپشنڈ کے مضامین پر برہمنی مذہب کا اطلاق کرنا۔ چونکہ یورپ میں بُد مذہب کا علم صرف اسی مذہب کی بعض فلسفی تصانیف کے ذریعہ سے ہوا لہذا انہیں فلسفی خیالات کو مذہب مان لیا گیا۔ لیکن بادِ تلخ غور معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ محض فلسفی خیالات نہیں ہیں جو ایک ایسے مذہب کو قوی کر سکیں جس کی پیروی پچاس کروڑ مخلوق ہو۔ ان بیچارے محققین یورپ کو جنہوں نے نامِ عمرِ یہ مذہب کی کتابوں کے مطالعہ میں صرف کردی ہے اس کا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اس مذہب کے پیروؤں کو دیکھتے اور رائج مذہب کی تحقیقات کرتے۔ یہ مجسہ ایسا ہی ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ تین چار ہزار سال کے بعد جب کہ دنیا میں ایک انقلابِ عظیم ہو جائے اور علم اور تمدن کا مرکز بدل جائے اُس وقت کوئی عالمِ انگریزی زبان کو انگریزوں کا لے اور اس قسم کی کتابیں اُس کے ہاتھ لگیں جیسے ہر رٹ اسپنری کی "نوٹ پرپلس" یا ڈارون کی "آرچین آف اسپیشری میں" اور وہ ان تصانیف کے مطالعہ سے یہ نتیجہ نکالے کہ اونیسویں صدی کے نصرانیوں کے مذہبی اعتقادات یہی تھے جو ان کتابوں میں درج ہیں۔

ہندوستان میں تھوڑے ہی دنوں میں رہنے اور ہندو کو دیکھنے بھالنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کبھی ایسے مذہب کے پابند نہیں ہو سکتے جس میں خدا نہ ہو۔ ہندو اور اتحادِ اُن کے لئے تو ساری دنیا دیوتاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ شیر تک کی پرستش کرتے ہیں جو ان کی مویشی کو کھاتا ہے وہ ریل کے پٹوں کی جڑ کو یوروپیوں نے بنایا اور خود یوروپیوں کی پرستش کرنے کو مجبور ہیں۔ ہر چند انہیں اُس مذہبی رسے کی تعمیر کی جائے جو جنوبی بُدہ اعتقادات کے متعلق یوروپیوں کی مدد سے سوال و جواب میں تصنیف کیا گیا ہے اور جس میں لکھا ہے کہ عالم کا کوئی خالق نہیں ہے اور عالم محض دھوکہ ہے تاہم یہ تعلیم انہیں شکیامنی اور کل دیوتاؤں کی پرستش سے مانع نہیں ہوتی۔ بُدہ مذہب کی سب سے قدیم کتاب جس کا زمانہ اٹھارہ سو سال یعنی شکیامنی سے چھ سو سال مابعدِ ہجرتِ دستر ہے۔ اس میں کئی مباحث دنیا کی بے ثباتی اور بے اصل کے

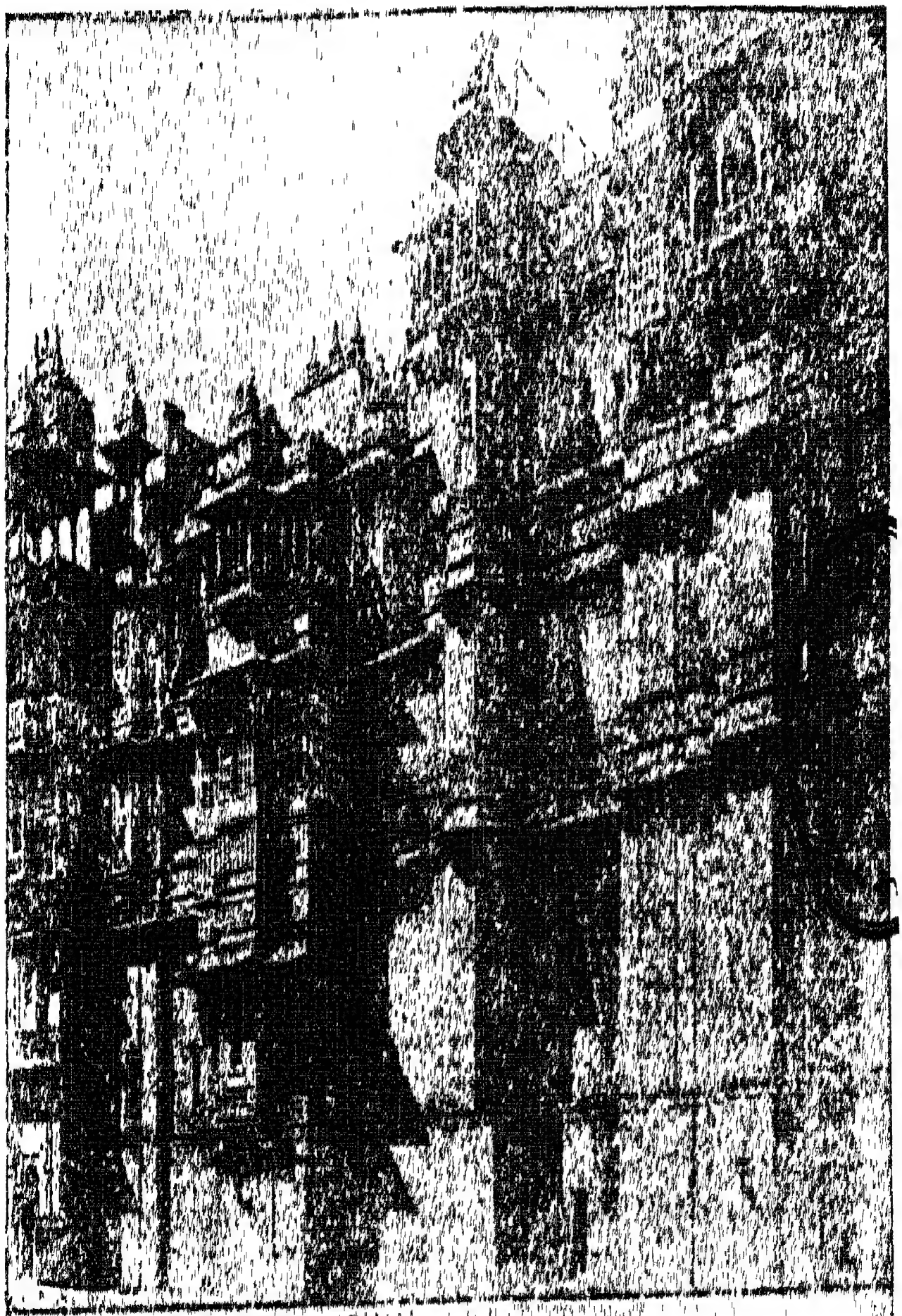
متعلق ہیں لیکن ان مباحث کا مخاطب کون ہے وہ بے شمار برہمنی دیوتاہین جن کا ذکر ان کتاب کے ہر صفحے پر ہے ان سب کا سرگروہ برہما ہے اور یہ شاکیانسی کے بدہ بینے کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور بالآخر اُس کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لٹ و ستر کا ہر صفحہ متضاد بیانات سے بھرا ہوا ہے لیکن ہندو کا دماغ اس تضاد کو محسوس نہیں کرتا ان کا دماغ کسی اور سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ ہم یورپیوں کا منطقی استدلال کچھ اور ہے اور ہندوؤں کی منطق کچھ اور راسخ اور مابھارت کی قدیم کتابوں سے لیکر ان فلسفی تصانیف تک جن کا ذکر آگے ہو گا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو تضاد بیانات سے پر نہ ہو۔ بعض وقت منطقی استدلال ہوتا ہے لیکن یہ استدلال عورتوں کا استدلال ہے اس میں تضاد چیزوں کی طرف متعلق توجہ نہیں کی جاتی۔

مذہب نہ تو برہمنی دیوتاہین کا مخالف ہے اور نذات کا البتہ اخوت و ہمدر روی بنی نوع اس کے اخلاق کا اعلیٰ جز نہیں۔

پس اگر ہمیں بد مذہب کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو ان فلسفی خیالات کے ساتھ جو اس میں شامل ہو گئے ہیں ہمیں وہ گروہ دیوتاؤں کا بھی ملا لینا چاہئے جنہیں ہندو کے مذاہب چھوڑ نہیں سکتے۔ شاکیانسی نے ہرگز برہمنی دیوتاؤں کو علیحدہ کر دینے کی کوشش نہیں کی اور نہ اُس نے ذات کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس نے صرف مختلف ذاتوں کے درمیان اخوت کی ہدایت کی نذات چھوڑنے کی۔ ہند کی معاشرتی عمارت کا یہ وہ پتھر ہے کہ کسی اصلاح کرنے والے میں یہ قوت نہ ہوئی کہ اسے علیحدہ کر دے۔

اوپر کے بیان سے معلوم ہو گا کہ بد مذہب صرف برہمنی مذہب کی ترقی کا ایک زینہ تھا کیونکہ اس نے برہمنی دیوتاہین قائم رکھے صرف اخلاق کو بدل دیا۔ اس میں شک نہیں کہ کئی صدی بعد اس میں اور قدیم برہمنی مذہب میں فرق پیدا ہو گیا لیکن یہ امر بھی یقینی ہے کہ ابتدا میں یہ کوئی نیا مذہب نہیں خیال کیا جاتا تھا۔

اشوک کے کتبوں سے یہ ہرگز نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کسی جدید مذہب کا پیرو تھا اگرچہ یہ کتبے تمام ہند میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر ہم تک پہنچے ہیں لیکن ان میں مشکل دو تین جگہ بد مذہب کا نام آیا ہے۔ ان کتبوں

(۵۵) اور پورے کتبہ کا نقش

مین اشوک نے ہر ایک مذہب کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی رواداری کی ہدایت کی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدھ مذہب کو بھی انہیں مذاہب میں سے ایک مذہب سمجھتا ہے لیکن البتہ اُس کے بانی کے شاہزادہ ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ خیر و خیرات کی تعلیم تھی۔

ہندوستان میں بدھ مذہب کا ہم ثابت کریں گے کہ بدھ مذہب ہندوستان سے قدیم برہمنی مذہب میں ضم ہو جانے کی وجہ سے غائب ہو گیا۔ اُن دوسرے ممالک میں بھی جہاں وہ گیا

بیچ برہمنی مذہب میں ضم ہو جانا۔

مثلاً کیا میوڈیا برما وغیرہ میں برہمنی دیوتا اُس کے ساتھ گئے لیکن چونکہ یہ دیوتا پہلے سے قابض نہ تھے اور نہ یہاں برہمن تھے جو انہیں ہمیشہ بڑا سے رکھنے کی کوشش میں رہتے۔ اس لئے یہ دیوتا گویا بدھ کے ماتحت رہے اور بدھ ان پر غالب رہا۔ انگ کوہ میں جو عمارات ملی ہیں انکی نسبت ایک مدت کے یہ مباحثہ چلا آتا ہے کہ یہ بدھسٹ ہیں یا برہمنی کیوں کہ ان میں دونوں مذہبوں کے دیوتاؤں کا میل جول ہے۔ لیکن جن محققین نے یہ بحث چھیڑی اگر انہوں نے ہندوستان اور نیپال کی عمارتوں کو دیکھا ہو تا جہاں اسی قسم کا میل موجود ہے۔ تو وہ ہرگز اس شبہ میں نہ پڑتے اور برما میں بھی یہی بات ہے۔ سٹرویلر جو کہ برہمن ایک برٹش عہدہ دار تھے لکھتے ہیں کہ برما کے بدھسٹ ویدی دیوتاؤں علی الخصوص اندر اور برہما کی بھی پرستش کرتے ہیں اور برما کا بادشاہ اپنے دربار میں برہمنوں کو رکھتا ہے۔ وہی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوہ التامی کے حوالی کے متعل خوانین ویدی دیوتاؤں کو بوجتے ہیں۔

جن واقعات کو ہم نے بیان کیا ہے اُن سے ثابت ہے کہ کتابی بدھ مذہب اور برہمنی مذہب میں جو فرق عظیم تصور کیا گیا ہے وہ فی الواقع موجود نہ تھا بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس فرضی تفریق کے جنال نے اُن صریح مشابہتوں کو جو ان دونوں مذاہب میں ہیں ظاہر ہونے سے روک دیا۔ ماحسن جو کہ انگریزوں میں ایک بہت بڑا محقق گذرا ہے ہندوستان کے بدھسٹ مندروں میں شیو دیوتاؤں کو لکھ کر سخت تعجب ظاہر کرتا ہے۔ اور لکھتا ہے کہ کیوں کر ان دونوں مذاہب میں جو ایک دوسرے سے اُسی قدر دور

میں جیسا آسمان زمین کے کسی قسم کا میل ہو سکتا ہے۔ ہا جن اُس وقت نیپال کا ریڈنٹ تھا اور اگر وہ ذرا آنکھ کھول کر دیکھتا تو اُسے معلوم ہو جاتا کہ خود نیپال کے مندروں میں بدھسٹ اور برہمنی میل کس کثرت سے موجود ہے۔ لیکن اُس زمانہ میں ان دونوں مذاہب میں بعد المثل تفریق خیال کیا جاتا تھا اور وہم و گمان میں نہیں آتا تھا کہ ان دونوں میں کوئی چیز بھی مشترک ہے۔

ایک ایسے فرضی خیال کا آنکھوں میں خاک ڈالنا اور بھی زیادہ تعجب انگیز ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود ایک انگریز مصنف نے اُس مشابہت کے متعلق جو بدھسٹ اور برہمنی دیوتاؤں میں ہے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ خود تعلیم یافتہ ہندو اُن صورتوں میں جو قدیم مندروں میں پائی جاتی ہیں بدھسٹ اور برہمنی دیوتاؤں میں تفریق نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مشابہت آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے جب ہم اُس انضمام کو مد نظر رکھیں جو بتدریج برہمنی اور بدھ مذہب میں واقع ہوا۔

فصل پنجم۔ بدھ مذہب کا ہندوستان سے اُٹھ جانا

ہندوستان میں بڑے مذہب | ہر شخص کو معلوم ہے کہ بڑے مذہب جو اس وقت پچاس کروڑ خلقت اللہ یعنی ایک ٹلٹ کیون ذائل ہو گیا۔
نئی نوع انسانی کا مذہب ہے ہندوستان سے تمام ایشیا یعنی چین و روسی تا تار و برہاد وغیرہ میں پھیلنے کے بعد ساتویں یا آٹھویں صدی عیسوی میں اپنے وطن سے گویا بالکل نکل گیا۔ اس وقت یہ صرف جزیرہ نما کے شمال و جنوب کے دو کناروں پر یعنی نیپال اور سیلون میں رہ گیا ہے ہندو کی کتابوں میں اس واقعہ اور اُس کے اسباب کے متعلق کچھ نہیں لکھا ہے اور ہمیں صرف یہ قیاس و دڑانا پڑتا ہے کہ شاید یہ واقعہ مذہبی ظلم کے سبب سے وقوع میں آیا ہو گا۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ہندو کی سی نرم اور روادار قوم ایسا مذہبی ظلم کرتی اور یہ بھی فرض کیا جائے کہ جیسا عموماً تاریخ میں دیکھا گیا ہے اُس کے برخلاف اس ظلم سے بعض

مذہب میں ترقی ہونے کے اُس میں زوال آتا۔ تب بھی یہ ایک حیرت انگیز اور خلاف قیاس امر ہے کہ ایک ایسے سیکڑوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم شدہ ملک میں جیسا ہندوستان ہے کل فرار وادارہ مل کر ارادہ کر لیا کہ ایک ایسے مذہب کو جو صدیوں سے اُن کا آبائی مذہب تھا دفعۃً ملک سے نکال دیں اور اپنی رعایا کو ایک دوسرے مذہب کے اختیار کرنے پر مجبور کریں۔

جس وقت سے مصنف نے ہندوستان کی عمارات کا سائنس شروع کیا اُسی وقت سے بدھ مذہب کی تبدیلی کے اسباب روشن ہونے لگے اور نیپال تک پہنچنے کے بعد تو یہ پورا عقدہ مصنف پر کھل گیا اور معلوم ہوا کہ اس وقت تک اس مذہب کے ہندوستان سے غائب ہوجانے کی بابت کس قدر غلط توجہات کی گئی ہیں۔ تقریباً تمام عمارتوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد مصنف کو پورا یقین ہو گیا کہ بدھ مذہب صرف اس وجہ سے ہندوستان سے اُٹھ گیا کہ وہ بتدریج اُسی برہمنی مذہب میں شامل ہو گیا جس سے وہ نکلا تھا۔

بدھ مذہب میں بتدریج برہمنی بدھ مذہب میں یہ تغیرات ہی آہستہ و بتدریج واقع ہوا۔ لیکن ایک ایسے ملک میں مذہب سرایت کرتا گیا۔ جہاں تانچ ہی نہیں اور جہاں کبھی کبھی بائبل بائبل اور چھ چھ صدیوں تک واقعات

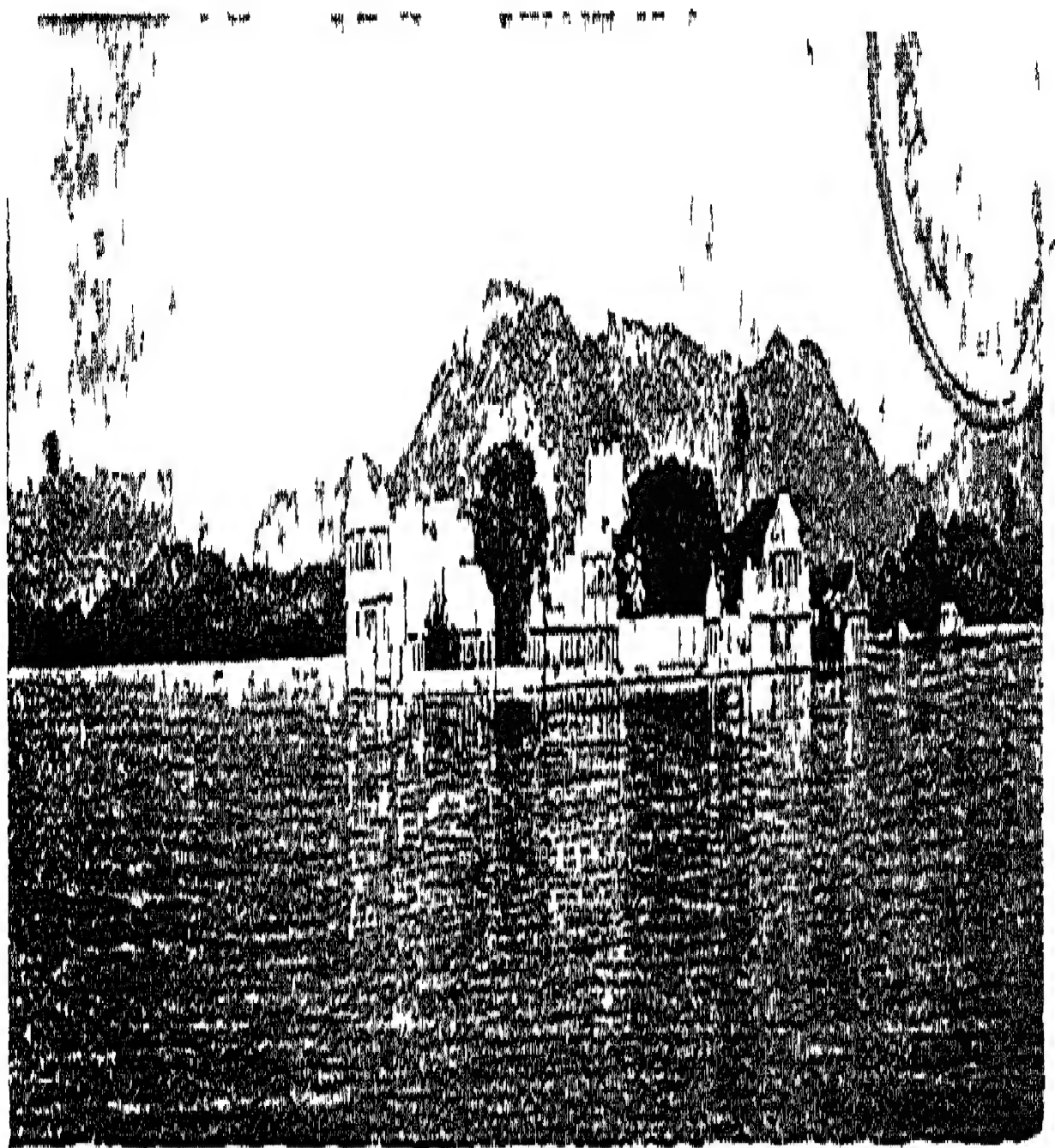
کا پتہ نہیں چلتا کسی واقعہ کے لئے زمانہ کا تعین کرنا مشکل ہے۔ یہاں ہماری حالت اُن قدیم جیا جیٹ داہرین طبقات الارض کی سی ہے جنہوں نے طبقات زمین کے بڑے بڑے تغیرات کو دیکھ کر یہ توجہ کی تھی کہ ان کے اسباب بہت ہی شدید انقلابات ہیں جو وقتاً فوقتاً دفعۃً اور اچانک طور پر وقوع میں آتے رہے ہیں۔ لیکن جدید علمی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ فطرت میں کبھی شدید انقلابات نہیں ہوتے بلکہ فطرتی اسباب ہزار ہا صدیوں میں بتدریج اپنا عمل کرتے ہیں اور تغیرات عظیم پیدا کر دیتے ہیں۔

اس مذہبی تغیر کی تانچ ہمیں اُن مثبت تصاویر اور صورتوں اور محسوس کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے جن سے ہندوستان کی مذہبی عمارات بھری ہوئی ہیں۔ ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذہب بدھ

کا بانی جو خدا کا قائل نہ تھا خود خدا بن گیا اور جہان اُس کی مورت کا مندرون میں وجود ہی نہیں تھا وہ بالآخر کل مندرون میں چُنیچ گیا۔ پہلے تو وہ برہمنی دیوتاؤں میں ملا جلا لیکن اُن سے چڑھا بڑھا رہا اس کے بعد یہ اُس پر غالب آگئے اور بالآخر اُسے نکال باہر کیا۔

نیپال میں بدھ اور برہمنی مذہب کی قریبی مشابہت و باہمی روڈاری کا پتہ چلتا ہے | جو توجہ بدھ مذہب کے ہندوستان سے اُٹھ جانے کی اور کی گئی اُس کو درجہ ثبوت تک پہنچانے کے لئے مہین ساتوین صدی عیسوی کے

قریب کا زمانہ دیکھنا چاہئے۔ یا کسی ایسے ملک کی طرف نظر ڈالنی چاہئے جہاں اُس وقت یہ تغیر ہو رہا تھا۔ یہ ملک نیپال کا ہے جہاں اس وقت بھی بدھ مذہب موجود ہے۔ اور جس نے برہمنی مذہب کے اثر کا جو تمام ہندوستان میں تغیرات عظیم پیدا کر رہا تھا پوری طرح مقابلہ کیا نیپال میں اس وقت بدھ مذہب کی وہی حالت موجود ہے جو ساتوین صدی میں برہمنی مذہب کے میل سے پیدا ہوئی تھی۔ یہاں کے مندرون میں برہمنی دیوتا اور بدھ دیوتا اس طرح ملے جلے ہوئے ہیں کہ مطلق تمیز نہیں ہو سکتی کہ کون سا مندر کس فرقہ کا ہے۔ اسی نیپال میں انگریز محققین نے اس مشابہت نامہ محسوس کیا تھا اگرچہ وہ اس کی درست توجیہ نہ کر سکے۔ وہ واقعہ جو ہندوستان کی قدیم مذہبی عمارات کو مطالعہ کے بغیر اس درجہ مشکل سے سمجھ میں آتا تھا ان عمارات کے مطالعہ سے فوراً صفات اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ برہمنی اور بدھ دیوتاؤں میں اس درجہ میل ہو گیا کہ خود ہندو محققین بھی اس زمانہ کے مندرون کی شکل تفریق کر سکتے ہیں اور اُسی مندر کو کبھی بدھسٹ کہتے ہیں اور کبھی برہمنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ہی زمانہ کی عمارتوں میں بدھ اور برہمنی مندر ایک دوسرے کے پہلو میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے متخیلہ کو اُس قدیم زمانے تک پہنچائیں جبکہ برہمنی اور بدھ مذہب آپس میں شہر و شکر ہو رہے تھے۔ اور ان میں التباس پیدا ہوتا تھا تو بخوبی ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اُس زمانہ کے بادشاہ اپنے روپیہ کو ان دونوں مذاہب کی یادگاروں میں اُسے فیاضی سے صرف کرتے تھے جیسے

(۵۶) اردو پور کے جیل اور مارٹا کا محل

یورپ کے ازمہ متوسطہ میں کوئی پادشاہ مختلف عیسائی فرقوں کے گرجوں کی تعمیر کرانا تھا۔

جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے متعلق صرف اُس چینی زائر ہوئین سانگ کا بیان ہم تک پہنچا ہے اور وہ ایک ہندو راجہ کا ذکر کرتا ہے جس نے کسی تقریب میں اپنی فیاضی کو برابر برابر اُس وقت کے دونوں مذاہب پر تقسیم کیا۔ یعنی پہلے دن تو اُس نے بدھ مذہب والوں کو اپنی داد و درخش سے مستفید کیا اور دوسرے دن برہمنی کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ دونوں مذاہب آپس میں ملے جلے ہوئے تھے اور یہ ماقبل تھا اُس زمانہ کے جب وہ بالکل باہم منضم ہو گئے۔ نیپال میں ہمیں اس اتصال کا پورا پتہ چلتا ہے۔

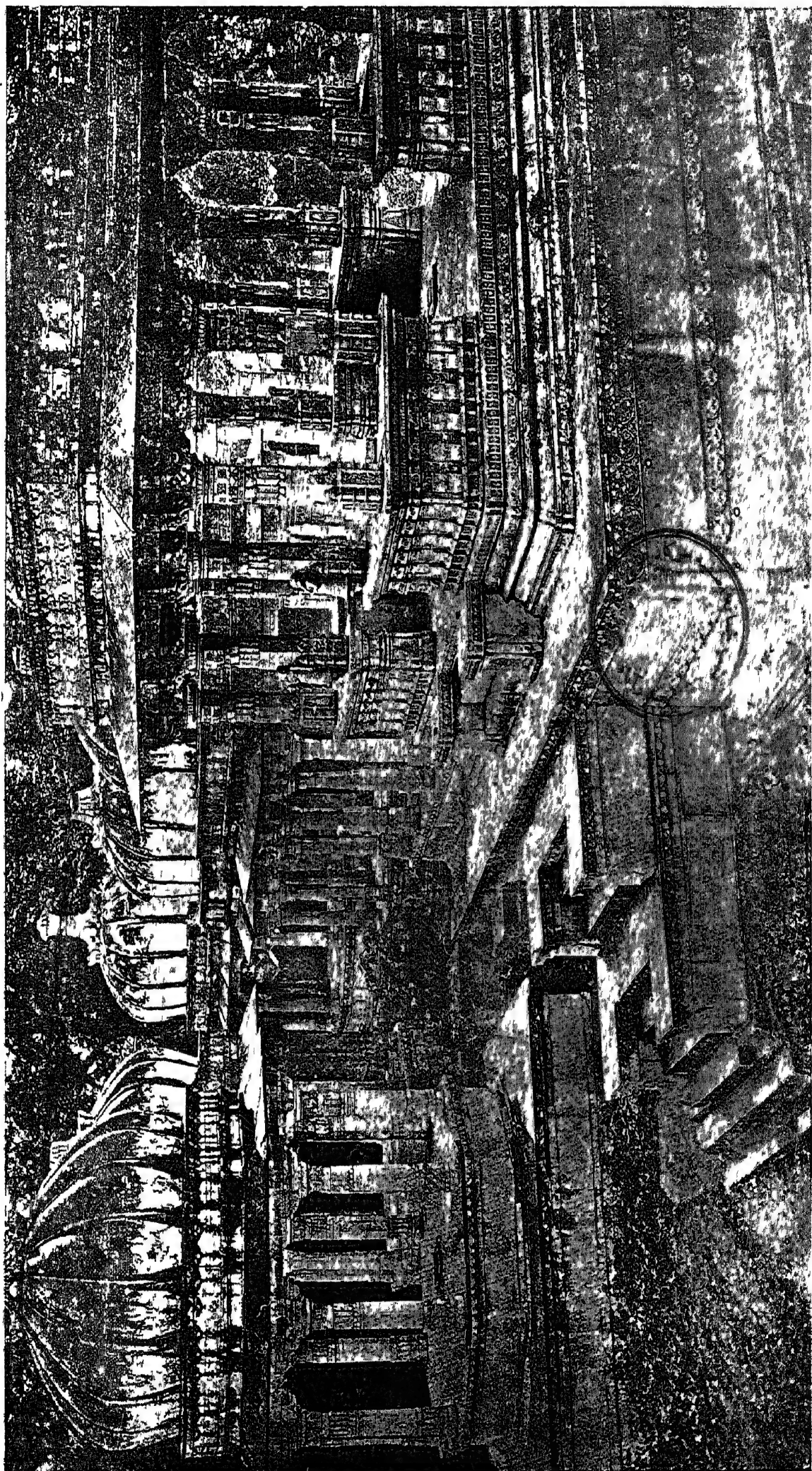
نیپال بدھ مذہب کا قدیم گہوارہ ہے | بدھ مذہب نیپال میں بہت قدیم زمانہ میں گیا۔ بلکہ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ خود شاکیا متی نفس نفیس وہاں گئے تھے اور نیپال ہی کی قدیم خانقاہوں میں اس مذہب کی سب سے چُرانی کتابیں ملی ہیں۔ انہیں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اشوک جو تیسری صدی قبل مسیح میں مگدھ کا پادشاہ تھا اس ملک میں سینو ناتھ اور پمپتی وغیرہ مقدس مندروں کی زیارت کو آیا تھا اور اسی نے پاٹن کا شہر جس کا نیپالی نام للٹ پاٹن ہے بسایا تھا۔ ظاہر ہے پاٹلی پتر کی خرابی ہے جو کہ اشوک کا دار الحکومت تھا۔ یہاں بہت سے مندروں کے کھنڈ بڑیلوں کی صورت میں ہیں نہایت قدیم زمانہ سے اشوک کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔

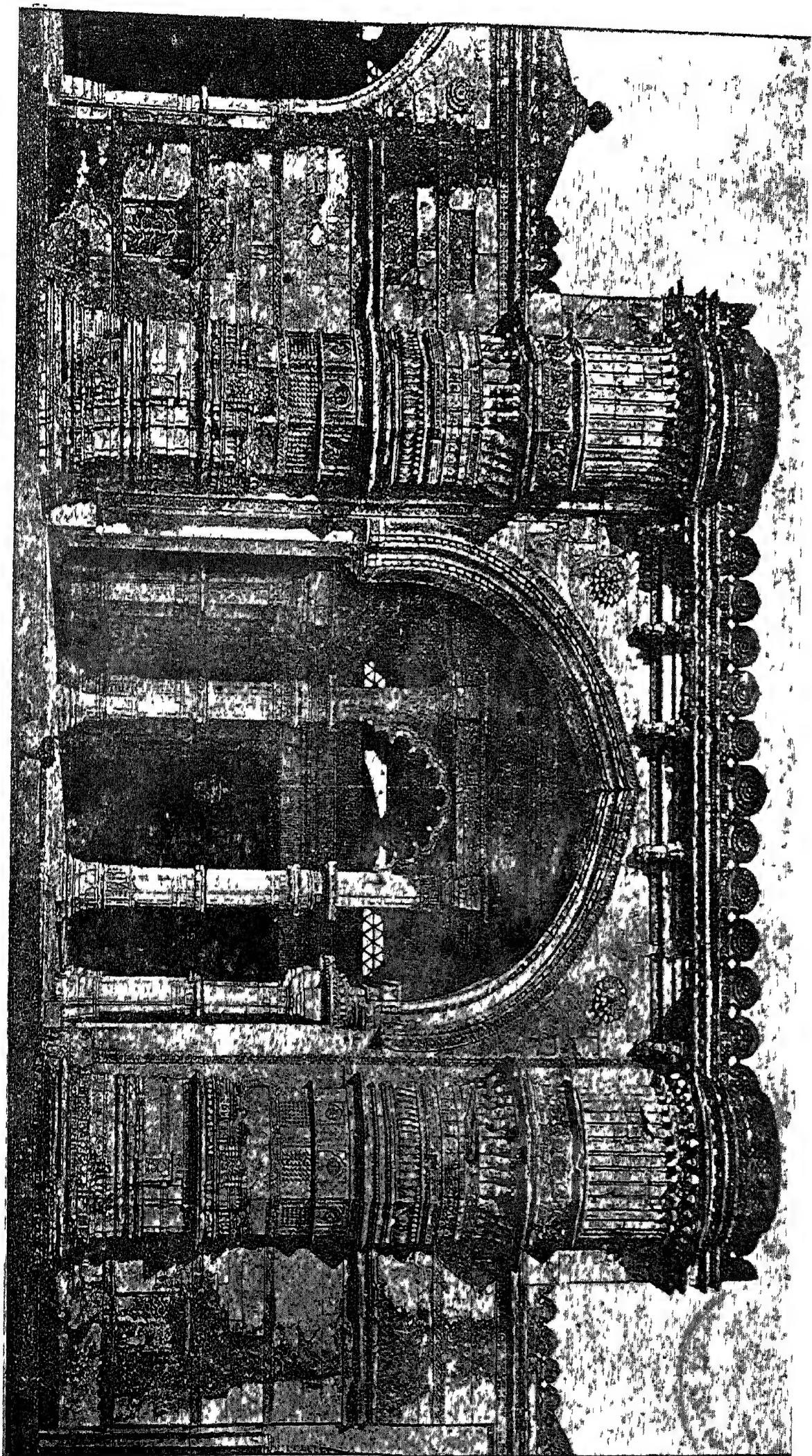
نیپال میں بدھ اور برہمنی مذہب کے تعلقات | پس نیپال کا ملک بدھ مذہب کے قدیم گہواروں میں ہے اور یہ مذہب یہاں دو ہزار سال سے رائج ہے۔ اگرچہ اس ملک کے ہندوستان سے علیحدہ ہونے کے سبب یہاں بدھ مذہب قائم رہ گیا ہے لیکن یہ علیحدگی مذہب کو ان تغیرات سے نہ بچا سکی جو اُس میں برہمنی مذہب کی ہمسائیگی کی وجہ سے وقوع میں آئیں اور جنہوں نے بالآخر اُسے برہمنی مذہب میں ضم کر دیا۔ کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں ایک ہی قسم کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو ان سے نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی

نکلتا ہے۔ پنپال کی خاص حالت کے لحاظ سے دونوں مذہبوں کا اتصال مدت دراز میں ہوا اگر ایسا
 نہوا ہوتا تو ہمیں یہ بات کہ بُدھ مذہب کی حالت ساتویں یا آٹھویں صدی عیسوی میں کیا تھی ہرگز نہ معلوم ہوتی۔
 یہ وہ زمانہ ہے جب کہ خانقاہی نظامات ٹوٹ چکے تھے۔ مذہبی خدمتیں آبائی ہو چکی تھیں۔ اور پُرانے دیوتا
 پھر قوت پر آگئے تھے۔ پنپال میں جو حالت بُدھ مذہب اور برہمنی مذہب کی ساتویں صدی میں تھی وہ اس
 وقت بھی موجود ہے۔ یعنی یہ علیحدہ توہین لیکن ان دونوں میں وہ اتحاد اور ایک دوسرے کی رواداری پائی
 جاتی ہے جو اُس وقت تمام ہندوستان میں تھی اور جو بُدھ مذہب کے ختم ہو جانے کے ماقبل کی حالت
 تھی۔ ان دونوں مذہب کا باہمی اتحاد اس درجہ پر ہے کہ اس وقت پنپال میں مندر۔ دیوتا اور مذہبی مراسم۔
 ایسی موجود ہیں جو دونوں فرقوں میں مشترک ہیں۔

پنپال کے بدھ مذہب کی تثلیث | بعض اسکے کہ فلسفی فرقوں کے اعتقادات بیان کئے جائیں اور کہا جائے
 کہ بُدھ مذہب میں دنیا گویا ایک مادہ ازلی سے بنی ہوئی ہے جس میں خود قوت خلاق موجود ہے اور
 گویا یہی خود سارے عالم کا خدا ہے پنپال کے بُدھ مذہب میں تین دیوتاؤں کی پرستش سکھائی گئی
 ہے۔ اول آدمی بدھ جو گویا سب سے بڑا خدا ہے اور اُس سے مراد روح ہے دوسرے دھرم جس سے
 مراد مادہ ہے تیسرے سنگھ جس سے مراد خارجی دینا ہے جو روح اور مادہ کے اتصال سے پیدا ہوئی ہے۔
 یہ تثلیث جو برہمنی برہما وشنو اور شیو کی تثلیث کے بالکل مماثل ہے ایک تثلیث کے ذریعہ سے جس کا مرکز
 ایک نقطہ ہے ظاہر کجائی ہی یہ نقطہ آدمی بدھ کی نشانی ہے جو تمام عالم کا سبب اول ہے۔

اس تثلیث سے اتر کر برہمنی مذہب کے ہست دیوتا میں وشنو۔ شیو۔ گنیش۔ لکشمی۔ وغیرہ وغیرہ
 یہ قوت مطلق سے پیدا ہوئے ہیں اور عالم پر حکومت کرتے ہیں۔ اگر چہ ان کا وہ عالی مرتبہ نہیں رہا جو برہمنی
 مذہب میں تھا تب بھی ان کا درجہ بُدھ مذہب میں اتنا رکھا گیا ہے کہ یہ کل مخلوق کی عبادت کے لایق
 سمجھے جانے ہیں۔ پنپال کے مذہب میں روح کے متعلق قریب قریب وہی خیالات ہیں جو قدیم برہمنی

مقام (د) امیر آبادی سید علی

مذہب کے تھے یعنی روح جس میں حیوانات کی ارواح بھی شامل ہیں۔ آدمی بُدھ سے پیدا ہوتا ہے اور بے انتہا مداحِ تناسخ کو طے کرنے کے بعد پھر اُسی آدمی بُدھ میں جس سے وہ نکلی تھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہی اتصال جس کے ذریعہ سے تناسخوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ اخیر جزو ہے جس کی طرف کُل نیک چلن بُدھ ٹ لو لگائے ہوئے ہیں۔ ان تناسخوں کی تعداد اور ان کی نوعیت بالکل انسان کے اُن افعال پر مبنی ہے جو اُس سے زندگی میں صادر ہوتے ہیں اور انہیں افعال سے اُس کی آئندہ۔ حالت کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔

خود بانی مذہب کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ شل اور بُدھوں کے جو اس سے قبل آچکے ہیں وہ بھی ایک ذات مقدس ہے جس نے ہزار ہا زندگیوں کے ذریعہ سے تزکیہ حاصل کیا ہے اور اُس درجہ کے قریب آگیا ہے کہ آدمی بدھ میں ضم ہو جائے۔

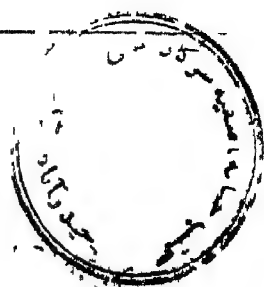
نیپال کے بدھسٹون میں برہمی	نیپال کے باشندوں میں علی الخصوص شبہونا تھہ والے آدمی بُدھ کے معتقد
اور اب بھی مانے جاتے ہیں۔	ہیں۔ ان سب فرقوں میں مذہبی تثلیث یعنی بُدھ۔ دھرم۔ اور سنگھ۔ یہ

تینوں محسوس کی صورتیں دکھائے گئے ہیں۔ جو بالنتہی مارے ہوئے کنول کے پتے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بُدھ کے دو ہات ہیں اور دھرم اور سنگھ کے عموماً چار چار۔ ان تینوں میں صرف دھرم جو کہ مادہ کی وہی ہے عورت کی صورت میں دکھائی گئی ہے اس تثلیث سے اتر کر پرستش کی چیزوں میں زیادہ تر اس مذہب کا بانی اور اس کے مابقی کے بُدھ ہیں۔ جس میں سے بعض تو دیوتاؤں کی صورت میں ہیں اور بعض انسانی صورت میں۔ ان کے بعد برہمی دیوتا شروع ہوتے ہیں۔ شیو کا اوتار ہینکال اور شیو کی بی بی کالی۔ اندر جو آسمان کا بادشاہ ہے گرد گرد جو کل پرندوں کا بادشاہ ہے گنیش عقل و فہم کا دیوتا جس کا سر بائیں کی صورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے گنیش کی بہت بڑی عزت کی جاتی ہے اور اس کی صورت ہر ایک مندر کے دروازہ پر ہو ا کرتی ہے۔ پرستش کا سلسلہ اسی برہمی دیوتا کی پوجا سے شروع ہوتا ہے

نیپال کے بھسٹون نے ہندو لنگ کو بھی اختیار کیا تھا لیکن اُس کے معنی بدل دئے تھے۔ بھوش
اس کے کراسے شیو کی قوت خلاق کا نام مانا جاوے۔ نیپال کے بھسٹ لنگ کو اُس کے کنول کے
بھول کی نشانی مانتے ہیں جس میں سے آدمی بدھ نے شعلہ کی صورت میں ظہور کیا۔ اس لنگ کی صورت
میں بھی تغیر کر دیا گیا ہے یعنی اس کے چاروں طرف چار بدھ کاندہ کئے گئے ہیں اور اس کی نوک پر چھتے
کا بندر بتایا گیا ہے۔

نیپال کے بدھ مذہب میں برہمنی میل | اس بیان سے معلوم ہوگا کہ نیپال کے بدھ مذہب میں کس قدر برہمنی
میل ہے۔ اس طرح برہمنی مذہب کے پیروں پر بھی بدھ مذہب کا بہت کچھ اثر پڑا ہے۔ مثلاً شیو کے
مندروں میں اکثر بدھ کی سورت پائی جاتی ہے اور ایسی عبادت گاہیں کثرت سے موجود ہیں جن میں ان
دونوں فرقوں کے دیوتا ملے جلے ہوئے ہیں۔ اور ان میں دونوں فرقوں کے اشخاص عبادت کرتے
ہیں۔ ان دونوں مذہب کا باہمی میل جول جو نیپال کے مندروں میں نظر آتا ہے وہ اس ملک کی روایات
وحکایات اور مذہبی رسوم وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ بعض مذہبی رسوم کے متعلق تو یہ کہنا محال ہے کہ یہ بدھ مذہب
سے متعلق ہیں یا برہمنی مذہب سے کچھ ہی خوش اعتقادی سے دونوں فرقوں کے مندروں میں
پرستش کرتے ہیں۔

یہ ہے اصلی حالت بدھ مذہب کی نیپال میں اور جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اُس سے بخوبی پیشین گوئی کی جاسکتی
ہے کہ اس میل جول کا نتیجہ دو تین صدیوں میں بھی ہونے والا ہے کہ بدھ مذہب بالکل برہمنی مذہب میں ضم
ہو جائے گا کسی آئندہ زمانہ میں کوئی سیاح جو نیپال کی موجودہ حالت سے اور ان دونوں مذہب کے اتحاد کلی
سے ناواقف ہو۔ وہ البتہ اُسی طرح جس طرح حال کے محققین نے کیا ہے بدھ مذہب کے ہندوستان سے
اٹھ جانے کو جبری اسباب کی طرف منسوب کرے گا۔ لیکن جس وقت وہ ہزار ہا مندروں کے کھنڈروں پر
جن سے اُس وقت یہ سرزمین بھری ہوگی نظر ڈالے گا تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ جبر سے کہاں تک کام

لیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہی سیاح جس کو ہم فرض کر رہے ہیں محض ایک ہی مذہب کی تحقیق پر اکتفا نہ کرے بلکہ سیاحت کے ذریعہ سے ساری ملک میں پھر مختلف مذاہب کا مطالعہ کر لے تو پھر وہ ہرگز ایسی غلطی میں نہ پڑے گا۔ یہ طریقہ محقق کتابوں کی پڑھنے کی بہت زیادہ سووندہ ہے۔ اس طریقہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں وہ کل اعتقادی مدارج جن کو ایک کثیر التعداد مخلوق نے سالہا سالے درازے اس موجودہ زمانہ تک طے کیا ہے ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں اور اس ملک کے مذہبی اعتقادات اور مذہبی نظامات میں ابتدا سے لے کر موجودہ زمانہ تک کیا کیا تغیر واقع ہوئے ہیں۔ یہ اُس قسم کے تغیرات ہیں جن کے صرف اخیر نتائج کتابوں میں دکھائے گئے ہیں۔ لیکن اُن کی تدبیر کی حالت صرف مذہبی عمارات اور یادگاروں کے مطالعہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔

فصل ششم۔ بُدھ مذہب کا فلسفہ

بُدھ مذہب میں بھی فلسفی فرقے اُسی طرح قائم ہوئے جس طرح برہمنی مذہب میں قائم ہوئے تھے۔ ان فلسفی مسائل میں جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کسی قسم کی جدت نہیں ہے لیکن چون کہ ان میں سے بعض کتابوں کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ یورپ، تریانون میں ترجمہ ہوئیں اور انہیں پراس مذہب کے متعلق خیالات قائم کئے گئے ہم سرسری طور پر ان مسائل کا ذکر کریں گے۔

سب کچھ خواب یا مایا ہے | بُدھ فلسفہ کا دار و مدار محض اس اعتقاد پر ہے کہ کل چیزیں بے بنیاد ہیں۔ زمین کی کل چیزیں اور آسمان کی کل چیزیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کا وجود صرف ظاہری ہے۔ یہ ایک قسم کا منظر ہے جو ہر وقت سامنے رہتا ہے۔ اس کی مثال سمندر کے جھاگ کی سی ہے جو پانی کی سطح پر بنتی ہے اور بگڑ جاتی ہے۔ مرد و عورت۔ اشیائے خارجی۔ زندگانی۔ اشخاص۔ کسی چیز کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے متخیلہ کی مخلوقات ہیں۔ ان کی مثال بالکل دھوکے اور خواب کی سی ہے یہ گویا فریبندہ چیزیں

ہین جیسے چاند کا عکس پانی کے اوپر۔

اس فلسفہ میں جس کی جسارت تک یورپی دماغ ہرگز نہیں پہنچ سکتا خدا اور خالق مطلق جس کا وجود عالم سے باقیل مانا جائے کوئی چیز نہیں ہے۔ کائنات کا سلسلہ غیر متناہی ہے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا دونوں غیر متناہی ہیں۔ وجود اور فنا اجزا کا علیحدہ ہو جانا اور پھر مجتمع ہونا یہ سلسلہ علل و معلولات کا جس میں علت معلول اور معلول پھر علت ہو جاتا ہے ایک غیر متناہی سلسلہ ہے جس کی نہ ابتدا تھی اور نہ انتہا ہوگی۔ بڑے فلسفیوں نے جہاں مخلوقات سے انکار کیا ہے وہاں انہوں نے قسمت اور تقدیر سے بھی جو کل یونانی مذاہب کا اصولی سلسلہ ہے انکار مطلق کر دیا ہے۔ کائنات میں تقدیر کوئی قوت نہیں ہے۔ ہر ذی روح کا مستقبل خود اس کے اعمال اور افعال پر مبنی ہے۔ یہی اصل قانون ہے افعال انسانی کا اور ان کے عمل نتائج دائمی میں ایک بہت بڑے سلسلہ زندگی کو طے کرنے کے بعد محض نیک چلنی کے ذریعہ سے ہر ذی روح اُس فنا کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے جس میں نہ رنج ہے نہ غم یہ درجہ زوان کا ہے جس میں پہنچنے کے بعد تاسخ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

ان فلسفہ کی کتابوں میں استدلال کے وہ مدارج دکھائے گئے ہیں جن کے ذریعہ سے انسان عالم کو غیر موجود اور دھوکا ماننے تک پہنچتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جس وقت کوئی بدھ اشکال اور احسان کے تصور سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ فضا کے غیر متناہی تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ فضا کے غیر متناہی سے بھی تجاوز کرتا ہے تو پھر عقل غیر متناہی تک پہنچتا ہے جب وہ عقل غیر متناہی سے بھی تجاوز کر گیا تو پھر وہ اُس مقام تک پہنچتا ہے جہاں کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ جب وہ اس درجہ سے بھی بڑھا تو وہ اُس مقام تک پہنچتا ہے جہاں نہ تصور ہے اور نہ عدم تصور۔ اس درجہ کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہ تصور اور ادراک کی قیود سے چھوٹ جاتا ہے اُس وقت اُس میں نہ کسی شے کے تصور کی قوت رہتی ہے اور نہ وہ اشیا کے وجود یا عدم وجود کے متعلق کچھ خیال کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ خیال خود ایک تصور ہے جس سے وہ

بھلا ہوا ہے اس کا بھی وجود فی الخارج نہیں۔ یہ بھی ایک دھوکا اور خواہجہ فلسفی خیالات جن کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ یہ بے انتہا عیسوی ہیں اکثر اوقات محض منطقی استدلال تک منتہی ہوتے ہیں۔ ہر ایک مسئلہ کے متعلق بدھ فلسفہ پہلے تو اقرار کرتا ہے اور پھر انکار اور پھر وہ اس درجہ تک پہنچتا ہے جس میں نہ اقرار ہے نہ انکار۔ مثلاً اگر پوچھا جائے کہ بعد موت کے بھی بدھ قائم رہے گا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بدھ بعد موت کے قائم ہے اور بدھ بعد موت کے قائم نہیں ہے۔ بدھ بعد موت کے نہ تو وجود ہے اور نہ غیر موجود۔

جنوبی ایشیا کے بھستون کے بعض یورپی محققین نے اس خیال سے کہ تمام دنیا میں بدھ مذہب پھیل چکا عقائد از رو سے رسالہ سوال جواب (جو کہ عین خواہش اس مذہب کے پیروؤں کی ہے اور کوئی امر محال بھی نہیں ہے)

ان فلسفی خیالات کو جمع کر کے ایک سوال جواب کا رسالہ بنایا ہے جس پر سیلون کے بڑے گورنری نے اپنی تحریر کی ہے مگر فی الواقع اس میں جدید خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گرو صاحب نے بلا پڑ ہے ہوئے اور غور کئے ہوئے ایک ایسی کتاب کو شائع کرنے کی اجازت دیدی ہے جس کے مسائل بعض بدھ کتابوں سے بالکل مخالف ہیں۔ لیکن چون کہ اس مجموعہ میں فلسفی مسائل کو صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنوب کے بدھ ان عقائد کے پابند ہیں ہم اس مجموعہ کا انتخاب ذیل میں درج کرتے ہیں۔

سوال نمبر ۵۔ وہ کون سی روشنی ہے جو ہمارے جان کو ضائع کر سکتی ہے اور ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے علیحدہ کر سکتی ہے؟

جواب۔ یہ روشنی ان حقائق کا علم ہے جن کو بدھ نے حقائق اربعہ کا نام دیا ہے۔

سوال نمبر ۶۔ ان چاروں حقائق کے نام بیان کرو۔

جواب۔ اول زندگی کی مصیبت دوم اس مصیبت کا سبب یعنی خواہش نفسانی جو

ہر وقت بڑھتی رہتی ہے اور کبھی پوری نہیں ہوتی۔ سوم۔ اس خواہش کو دور کرنا۔ چہارم۔ اس خواہش کے دور کرنے کے ذرائع۔

سوال نمبر ۶۷۔ جب ہمیں نجات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟
جواب۔ نردان کا درجہ۔

سوال نمبر ۶۸۔ نردان کیا چیز ہے؟

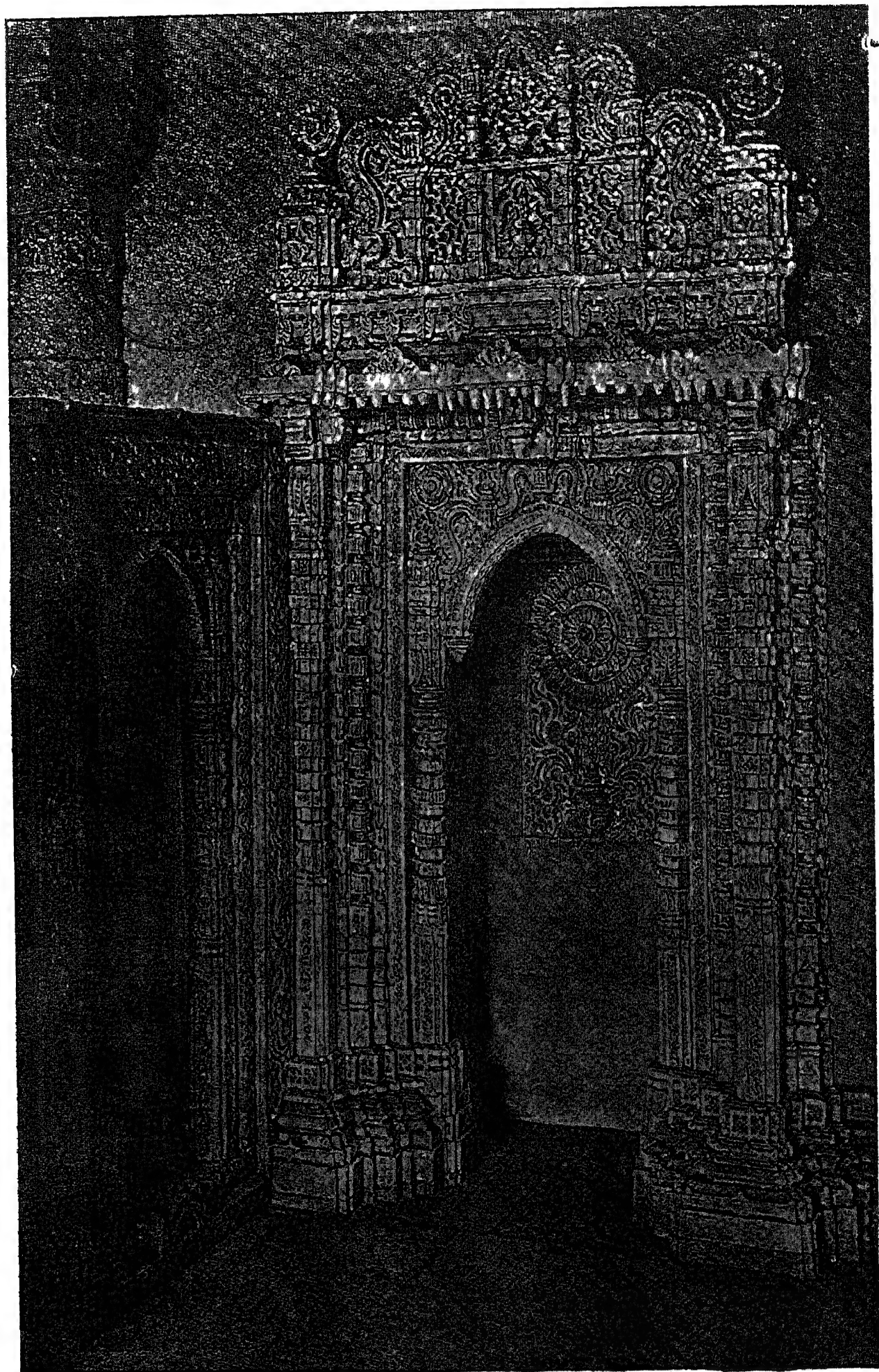
جواب۔ نردان وہ قالب ہے جس میں کل تغیرات موقوف ہو جاتے ہیں۔ وہ سکون مطلق حاصل ہو جاتا ہے جس میں نہ نفسانی خواہشیں ہیں نہ دھوکے اور نہ مصیبتیں۔ جس میں وہ کل چیزیں جو انسان کو جسم سے ملائے ہوئے ہیں بالکل مفقود ہو جاتی ہیں۔ نردان کے درجہ کو پہنچنے سے پہلے انسان بار بار جہنم لیتا ہے۔ جب نردان کو پہنچ گیا تو پھر تناسخ کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔

سوال نمبر ۶۹۔ کیا ہمارے نیک اور بُرے کام ہماری حالت پر اور اُس صورت پر جس میں ہم بار بار جہنم لیتے ہیں کوئی اثر رکھتے ہیں؟

جواب۔ بیشک عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اعمال میں غلبہ نیک کا ہون کا ہے تو ہم اچھی حالت میں خوش و خرم پیدا ہون گے لیکن اگر اس کا عکس ہے تو ہم تکلیف اور مصیبت کی حالت میں پیدا ہون گے۔

سوال نمبر ۷۰۔ بُدھ مذہب کے داعطون اور دوسرے مذہب کے داعطون میں کیا فرق ہے؟

جواب۔ دوسرے مذہب کے داعطا اپنے کو انسان اور خدا کے بیچ میں ایک واسطہ قرار دیتے ہیں اور خدا سے گناہوں کے بخشتوانے میں مدد دیتے ہیں برخلاف اس کے بُدھ داعطا کسی قسم کی خدائی قوت کو نہیں مانتے لیکن وہ بُدھ کی تعلیم کے مطابق خود زندگی بسر کرتے ہیں اور دوسرے کو راہ راست کی ہدایت کرتے ہیں بُدھ مذہب میں کسی ذاتی خدا کا اعتقاد ایسا خیال کیا جاتا ہے جیسا کہ جمال کے متخیلہ نے

سیدنا فاضل خان کی سنگ مرمر کا مزار

ایک بہت بڑا سایہ فضا سے عالم پر ڈال دیا ہو۔

سوال نمبر ۲۸ بُدھ مذہب اور دوسرے مذاہب میں کون سا بڑا فرق ہے؟

جواب جنوب کے بُدھ مذہب کی تعلیم اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے لیکن بلا کسی خدا کے۔ اور اس میں اونچے انسانی مسلسل مانا گیا ہے لیکن بلا خیال روح کے۔ آسودگی اور خوشی ہے لیکن بلا جنت کے۔ راہ نجات ہے لیکن بلا کسی خاص نجات دلانے والے کے۔ نجات کا حاصل کرنا محض انسان کی ذات پر ہے جس میں اعمال۔ اوعیہ۔ توبہ۔ اور واعظ۔ اور شفیع کا مطلق کوئی دخل نہیں ہے۔ الغرض اعلیٰ ترین درجہ زندگی ہی میں اور اسی دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔

سوال نمبر ۲۹ کیا بُدھ مذہب بقاے روح کے مسئلہ کو تسلیم کرتا ہے؟

جواب جنوبی بُدھ روح کو ایک ایسا لفظ خیال کرتے ہیں جس کو جہاں ایک بے بنیاد چیز کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جبکہ ہر ایک چیز جس میں خود انسان بھی شامل ہے معرض تغیر میں ہے تو پھر اُس کا ہر ایک حصہ ہمیشہ بدلتا رہنا چاہئے۔

پس جو چیز ہر وقت بدلتی ہے اُس کو قیام نہیں ہے اور وہ چیز جس کو قیام نہیں ہے اُس میں سے کوئی ایسا حصہ کیونکر فرض کیا جاسکتا ہے جس کو بقاے دائمی ہو۔

سوال نمبر ۳۰ اگر بقاے روح انسانی کے خیال کو نمانا جائے تو پھر اس کا کیا سبب ہے کہ ان اپنی شخصیت کو ایک مستقل چیز مانتا ہے؟

جواب اس کا نام بُدھ مذہب میں تنہ ہے یعنی وہ خواہش زندہ رہنے کی جو کبھی نہیں بجھتی۔ جب کوئی شخص ایسے اعمال کر چکتا ہے جن سے وہ جزایا سزا کا مستوجب ہو تو پھر ہی تنہ ہے جو کرم کے قواعد کے مطابق اُسے دوبارہ وجود میں لاتی ہے۔

سوال نمبر ۳۱ وہ کون ہے جو دوبارہ جنم لیتا ہے؟

جواب - یہ ایک مجموعہ اسکندون کا ہے یعنی ایک ایسی شخصیت ہے جو شخص فوت شدہ کے اخلاقی رجحانوں سے پیدا ہوئی ہے اسی کا نام اسکند ہے۔

سوال نمبر ۴۸ - آیا یہ نیا مجموعہ اسکندون کا یہ نئی شخصیت وہی وجود ہے جو تنہ کے زور سے اس کے ماقبل کی زندگی میں پیدا ہوا تھا؟

جواب - ایک معنی میں تو وہی ہے اور ایک معنی میں وہ نہیں ہے ہمارے زمانہ زندگی میں اسکند بالکل بدلتے رہتے ہیں مثلاً ازید جس کی عمر چالیس سال کی ہے ایک معنی میں وہی شخص ہے جو وہ اٹھارہ سال کی عمر میں تھا لیکن اس کے جسم اور اُس کی خصائص روحانی اور اس کی اخلاقی حالت میں اتنا بڑا تغیر ہو گیا ہے کہ ایک معنی میں یہ وہ شخص نہیں بلکہ ایک دوسرا شخص ہے جب انسان بڑھا ہوتا ہے تو اُسے اُن کل افعال نیک بد کے نتائج کو جو اُس سے ادائل عمر میں سرزد ہوئے ہیں بھگتنا پڑتا ہے اسی طرح یہ نیا شخص جو دوسرے جنم میں پیدا ہوتا ہے اگرچہ اس کی شکل بدل گئی ہے اور اس کے اسکند نئے ہیں اُن افعال کے نتائج کا پابند ہے جو کہ اس سے پچھلی زندگی میں سرزد ہوئے تھے اور ان معنوں میں وہ وہی شخص ہے جو پہلے پیدا ہو چکا تھا اور مگر کیا تھا۔

اصل و قدیم مذہب جدید | اس انتخاب کو ختم کرنے کے بعد میں پھر اُسی قول کا اعادہ کروں گا جو اوپر بیان
فلسفیانہ مذہب علیحدہ تھا | ہو چکا کہ وہ مذہب جو بدھ زمانہ میں ہندوستان میں رائج رہا اور جس کی

حالت ہمیں مذہبی عمارتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے بالکل اُس مذہب سے علیحدہ تھا جو فلسفی کتابوں میں درج ہے۔ فی الواقع اس فلسفی مذہب کو اصل مذہب سے اُنسا بھی تعلق نہیں جتنا کہ نصرانی مذہب کو یونانی ثبوت پرستی سے تعلق ہے اصل مذہب دیوتاؤں کی کثرت میں ہندوستان کے کل مذہب سے بڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اس میں برہمنی مذہب کے کل دیوتا شامل ہو گئے ہیں۔ وہ مذہب جو ہمیں عمارتوں میں دکھائی دیتا ہے واقعی ایک مذہب ہے برخلاف اسکے وہ مذہب جو شاکیا منی سے

چھ سو سال مابعد فلسفی تصانیف میں دکھایا گیا ہے مذہب نہیں ہے بلکہ فلسفہ ہے۔

ان دونوں خیالات میں ویسا ہی فرق عظیم ہے جیسا خدا پرستی اور دھرتیت میں اگر کوئی اتحاد ان دونوں میں ہے تو محض نام کا ہے

فصل ہفتم۔ بدھ زمانہ کی معاشرت

اگر ہم اُس عمدہ اخلاقی اثر کا جو بدھ مذہب نے انسانی معاشرت پر ڈالا ہے اندازہ کرنا چاہیں تو ہمیں شمنشاہ اشوک کے احکام کا مطالعہ کرنا کافی ہوگا۔ ان احکام میں ہر قسم کے اتفاق صلح اور خیر خیرات کی تعلیم کی گئی ہے۔ یہ کوئی سیاسی قانون کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کے مذہبی احکام ہیں جن میں اس پادشاہ کی نیک نیتی اور اس کے رعایا کی سادگی، خوش چلنی، خوف خدا اور بندگان خدا کی محبت، اور عظمت کا پرتو نظر آتا ہے۔

منو اور اشوک کے احکام کا مقابلہ | منو کے قانون اور اشوک کے احکام میں تین بڑے بین فرق ہیں۔
 اولاً عام نیکی اور مہربانی جو صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ حیوانات پر بھی شامل ہے اور ان کے جان لینے کو منع کرتی ہے۔ دوم۔ کل ذاتوں کی مساوات اور ان کو اس امر کی منادی کہ ان مذہبی احکام کو سنین اور پادشاہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھائیں۔ سوم۔ عام رواداری جو ہر مذہب کے اور ہر فرقہ کے اشخاص کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ یہ سب ایک ہی تخیل کی طرف متوجہ ہیں اگرچہ ان کے عقائد مختلف ہیں یہی مذہب میں حیوانات کا کچھ تہوار بہت خیال کیا جاتا تھا کیونکہ یہی سلسلہ تہج و اجزا تھا اور ان میں ہی روح مطلق کا وجود مانا گیا تھا لیکن ان کو ساتھ ہی ان کو مارتا اور ان کی جان لیتا ہیں کوئی باپ نہ تھا پتھر کی راجاؤں کا ہر شغلہ شکار تھا اور یہی اقسام کے جانوروں کو وہی دیوتاؤں پر چڑھاتے تھے۔
 لیکن اشوک نے اس رسم کو بالکل بند کر دیا۔ اُس کے احکام میں لکھا ہے۔

حیوانات پر رحم کرنا | دوسرے روز سیکڑوں جانور مختلف طرح پرارے جاتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اگر ارادہ نیک ہو

تو ان کا مارنا جائز سمجھا جاسکتا ہے لیکن ارادہ کو معلوم کرنا ایک مشکل امر ہے۔ اسلئے بہتر یہ ہے کہ اس فعل سے احتراز کیا جائے آج سے حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی حیوان مارا جائے۔

اشوک نے جہان انسانوں کی آرام و سہویدی کا انتظام کیا ہے وہاں حیوانات کے لئے بھی انتظام کیا ہے۔
دوسرے احکام میں لکھا ہے۔

وہی قسم کے بیانات جو انسان اور حیوانات کے لئے مفید ہوں ایسے مقامات پر جہاں وہ بطور خود نہیں پیدا ہوتے لاکر لگائے جائیں اور ان میں میوہ کے درخت بھی شامل ہوں شوارع عام پر گڑھے کھودے جائیں اور ان میں درخت نصب کئے جائیں تاکہ ان سے انسان اور حیوانات متنع ہو، (سنسکی احکام نمبر ۱۱)

برہمنی مذہب میں صرف پہلی تین ذاتوں کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ مذہبی تعلیم پائیں اور وید پڑھیں لیکن کوئی شہر و جوید کو حسن لیتا یا کسی مذہبی کتاب کو پڑھتا تو اس کی سزا یہ قرار دی گئی تھی کہ اس کے قانون میں کھوتا ہوا تیل ڈالا جاتا۔ اب اشوک کے احکام کو دیکھنا چاہیے۔

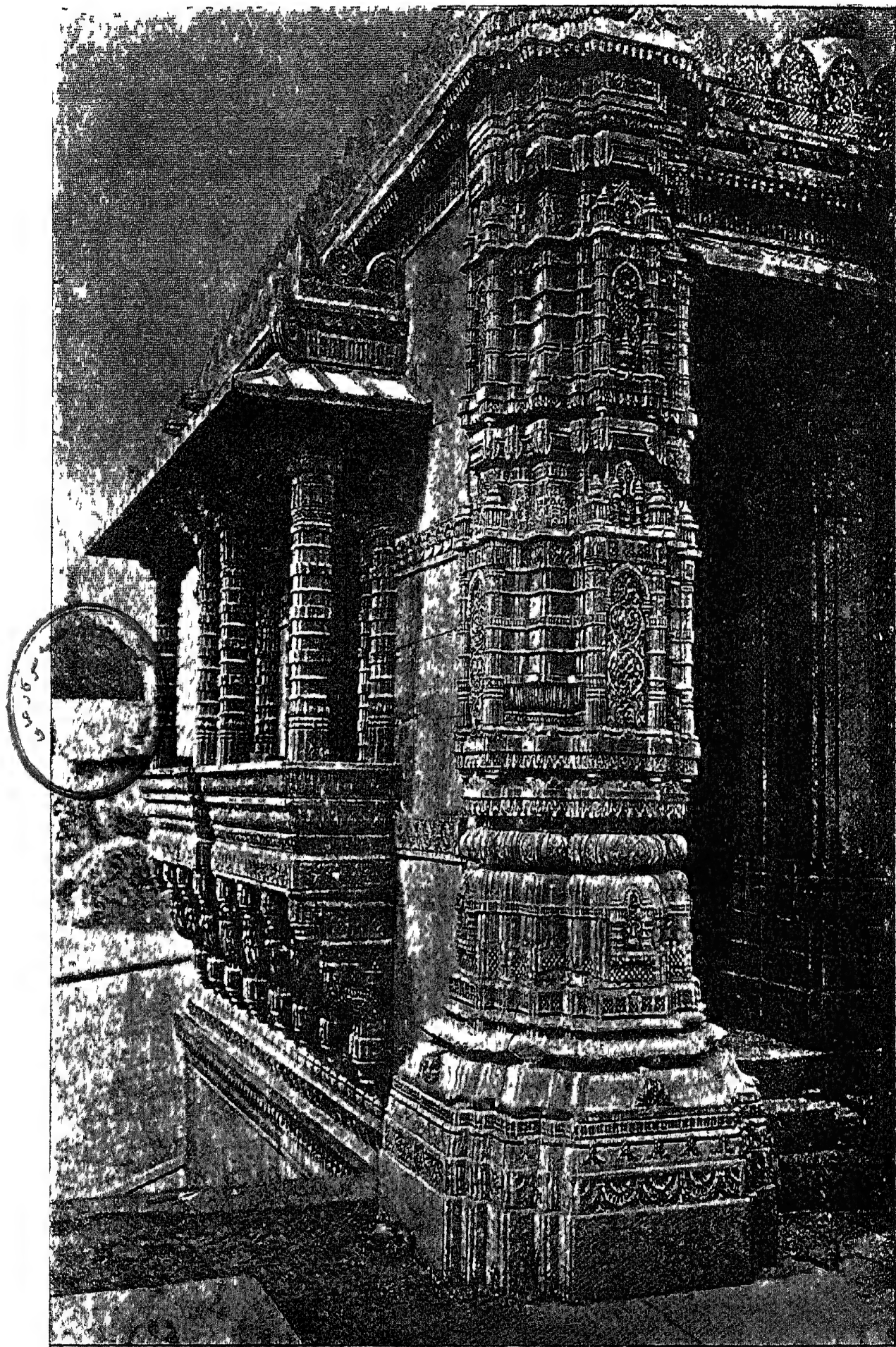
مذہبی تعلیم بلا تفریق ذات | مذہب کے دو عظیم سپاہیوں۔ برہمنوں اور ہرقم کے فقرا و سائیکین کے سامنے بلا کسی روک کے

واعظ بیان کریں گے تاکہ جو لوگ نیک ہیں ان کو خوشی حاصل ہو اور جو مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جو قیدی ہیں ان کو آزادی حاصل ہو میرے پاک دامن و عظیم حکمت اور رحمت کے کلمات ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بیان کریں گے اور نیک بدون کو ترغیب و تحریص کریں گے اور جو بندے گناہوں کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں انہیں نجات دیں گے اور یہ دو عظیم میرے ملک کے دور دراز حصوں تک دورہ کرتے رہیں گے، (سنسکی احکام نمبر ۵)

اشوک کے احکام میں اعلیٰ درجہ کی رواداری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

مذہبی رواداری | دو ہمارے اعتقادات کی بنیاد یہ ہے کہ ہر اپنے مذہب کی پابندی رکھیں اور دوسرے کے مذہب کو نقصان

پہنچائیں اور ہر اکسین اگر یہ اعتقادات میں فرق ہو لیکن مذہبی حیرون کی ہر جگہ پوری حرمت کی جائے کیونکہ اس عمل سے خود

(۶۱) داتا گنج بخش کی مسجد احمد آباد

اپنے مذہب کی اشاعت ہوتی ہے اور دوسرے مذہب کی تقویت ہر ایک مذہب میں اس قسم کی تعلیم موجود ہے جو نیک کی عزت پرستی کرتی ہے خدا کا بیاداشتوک یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی نعمت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ دین کی اشاعت اور اس کی تکمیل میں لائی جائے کیونکہ ہر ایک مذہب کی کوششوں کا نال بھی ہے (خلاصہ احکام نمبر ۱۲)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مذہب اشوک کے زمانہ کی طرح سے بہت دنوں تک ملکی مذہب نہیں رہا اشوک سے سو برس بعد صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض اُس کے جانشینوں نے برہمنی مذہب اختیار کر لیا تاہم بدھ مذہب عوام میں چھ یا سات صدی تک غالب مذہب رہا۔ مثلاً چینی زائر فاہیان کے زمانہ (۳۹۹ عیسوی سے ۴۱۴ عیسوی تک) یہ مذہب ہندوستان میں سربز کی حالت میں موجود تھا لیکن اسی کی دو صدی بعد جب کہ ہوائین سانگ اس ملک کی زیارت کو آیا ہے تو وہ اپنے سفر نامے میں بدھ مذہب کے انخطاط کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ہر جگہ مندرون اور خانقاہوں کے کھنڈ نظر آتے ہیں۔

اشوک کے ایک ہزار سال بعد برہمنی مذہب پوری طرح غالب آچکا تھا اور بدھ مذہب ہندوستان سے اُٹھ چکا تھا۔ تاہم بحیثیت ایک اخلاقی اثر کے وہ مرنے والا نہ تھا۔ یہ اثر بدتوں باقی رہا اور اس وقت بھی باقی ہے اسی اثر نے جدید برہمنی مذہب کو پیدا کیا ہے جس کی طرف ہم بہت جلد متوجہ ہوں گے۔

چوتھی صدی عیسوی میں بدھ مذہب | فاہیان جو چوتھی صدی عیسوی میں ہندوستان آیا اُس کی غرض سفر سے کی حالت ازرو سے سفر نامہ فاہیان یہ تھی۔ کہ اُن کل مقامات متبرک کی جہان بدھ پیدا ہوا تھا جہان اُس نے

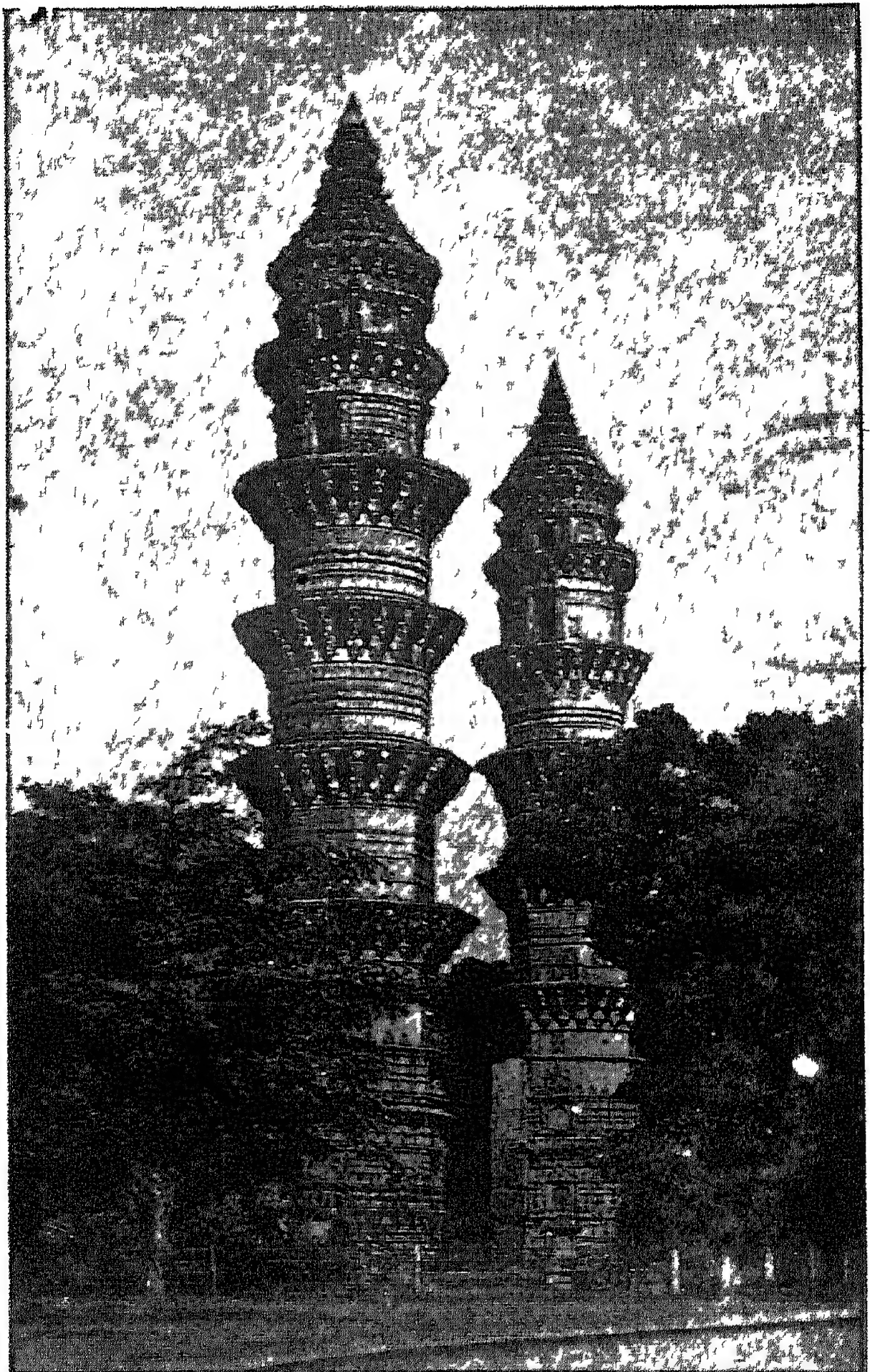
زندگانی کی تھی۔ جہان اُس کا امتحان ہوا ان سب کی زیارت کرے اور بدھ مذہب کے علمائے استفادہ حاصل کرے اور اس مذہب کی کتابوں کی نقول اپنے ملک کو لے جائے۔ یہ زمانہ بدھ مذہب کے اعلیٰ عروج کا تھا سارے پنجاب کا ملک اور گنگا کی گھاٹی دھارون اور خانقاہوں سے بھری ہوئی تھی۔ جن میں ہزار ہا راہب رہتے اور اپنے مذہب کے مسائل اور اسرار کی تعلیم دیتے اور اُس مراقبہ میں رہا کرتے جس کے ذریعہ

سے نروان حاصل ہوتا ہے۔ ان عبادت گاہوں کے مصارف پادشاہوں کی سخاوت اور خوش اعتقاد
پیروؤں کی عقیدت کے ذریعہ سے ادا ہوتے تھے۔

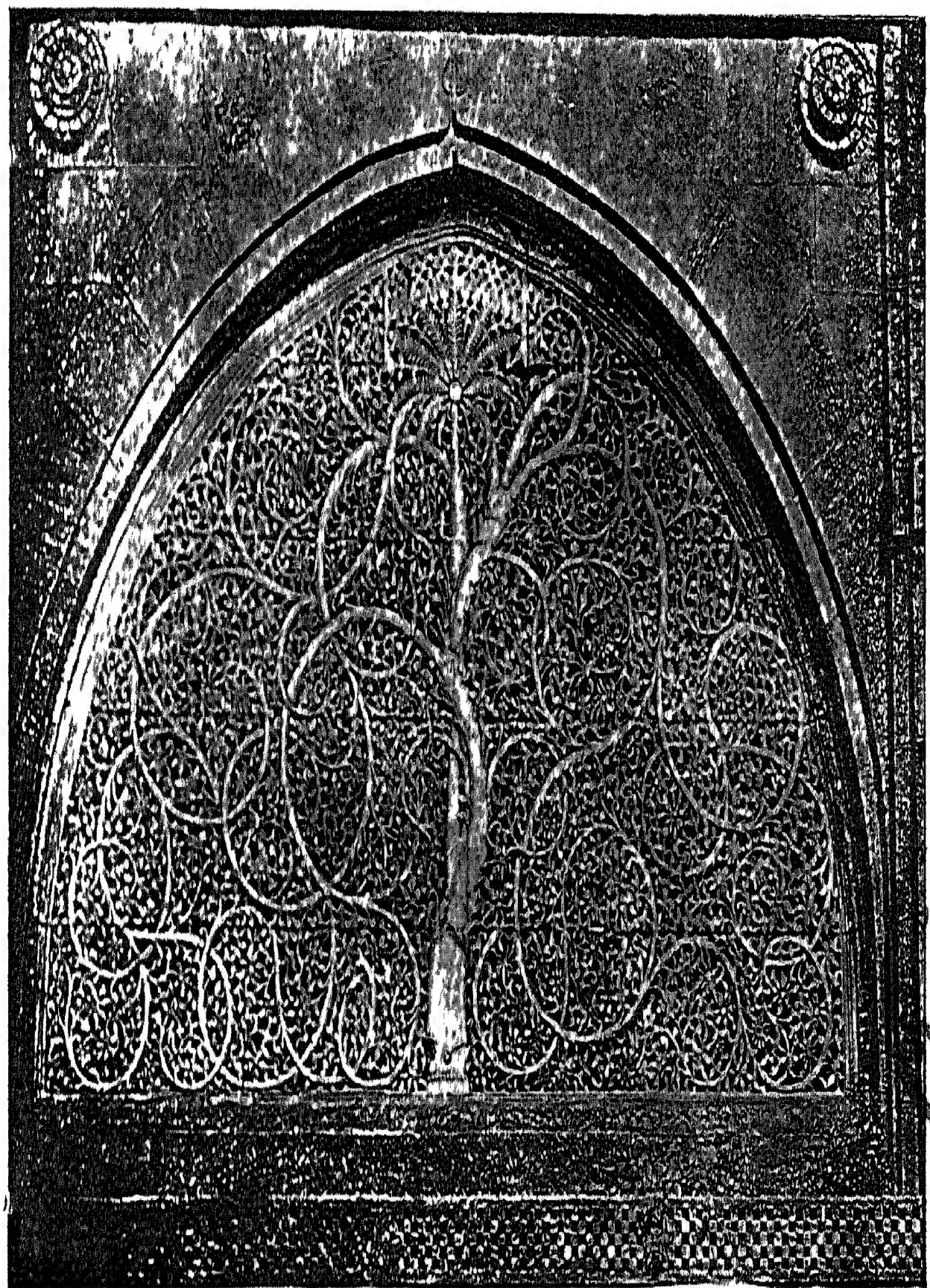
یہ خانقاہیں علم اور حکومت کے مرکز خیال کی جاتی مین ان مین ایک سکون اور سکوت کی حالت پائی جاتی اور
اور یہاں کے باشندوں کی روزانہ زندگی بے انتہا باقاعدہ طور پر سرموی تھی فاضلان نے جو ان مین سے
ایک خانقاہ مین جہان ہوا تھا تین ہزار (۳۰۰۰) راہبوں کو ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا
ان کی رزانت اور خوش اخلاقی کا بے انتہا اثر اُس کے دل پر پڑا۔ بُدھ مذہب مین بھی بے انتہا فرقے
پیدا ہو گئے لیکن انہیں دو فرقے بڑے تھے یعنی واسطہ اعلیٰ اور واسطہ ادنیٰ۔ واسطہ اعلیٰ مین زیادہ تر فلسفہ کی
تعلیم ہے اور واسطہ ادنیٰ مین اخلاق کی ان فرقوں مین کثرت سے حکایات و درایات پیدا ہوئیں اور ان
سے مسائل مذہبی گھڑے گئے۔ اگرچہ تمام عالم کے مذاہب بُدھ مذہب مین ظاہری اعمال کی کم تعلیم دیتی
ہے تاہم بیان بھی میلیون تقریبوں اور عجوبوں کی کثرت ہو گئی۔ سورتین متبرک نشانیان پھول خوشبو وغیرہ
نے بتدریج بُدھ مذہب کے پڑوہ جسم مین وہ روح چھونک دی جس کے بغیر عوام اناس کسی مذہب کو
مان نہیں سکتے اور جو کبھی فلسفے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

اس نئے مذہب کا معاشرتی اور اخلاقی اثر یہ ہوا کہ جرائم کی سزائیں خفیف ہو گئیں۔ مالگزاری اور محصولات
کم کر دیے گئے۔ مختلف فرقوں مین میل جول بہت بڑھ گیا جو کہ برہمنی زمانے مین ہرگز ممکن نہ تھا۔ اگرچہ
ذاتین مثل سابق کے موجود تھیں لیکن ان سب مین رواداری اور مہربانی اور شیرینی کی روح چھونکی گئی تھی۔
ملک مین شفا خانے ہر طرف بن گئے تھے اور نہ صرف مریض انسانوں کا علاج معالجہ کیا جاتا بلکہ حیوانات کے
لئے علیحدہ شفا خانے بنے ہوئے تھے۔

اُس زمانہ کی یہ معاشرتی حالت جس کو فاضلان نے اپنے سفر نامہ مین لکھا ہے اس وقت بھی
کل بودھ ممالک مین موجود ہیں خود ہندوستان مین البتہ برہمنی اثر کی بدولت ان مین فرق آ گیا ہے

(۴۲) اسٹاٹوئی ایک سچے سچے

(۲۰) احمد آباد کی ایک ایرانی مسجد میں تہر کی عالی (صناعی)

اور ہونے سانگ ہی کے زمانہ میں جو ساتویں صدی میں ہندوستان آیا یہ فرق محسوس ہونے لگا تھا۔ برہمنوں کے گھمنڈ نے جڑھ مذہب کی مساوات کو قائم نہیں رہنے دیا۔ اس مذہب کے انحطاط سے برہمنوں نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا کیونکہ ہندوستان کی مخلوق جس کا طبعی رجحان شخصی اور محسوس دیوتاؤں کی طرف ہے تدریجاً برہمنی مذہب میں آگئے۔ بہت سے صوبجات میں بودھ دھار اور مندر مندم ہونے لگے اور خود بدھ ہندو مندروں میں ایک دیوتا بن گیا جس کی صورت شیو اور ویشنو کے پہلو پہلو رکھی گئی لیکن البتہ اُس کا وہ اعلیٰ درجہ باقی نہیں رہا۔ پاتلی تیر جڑھ مذہب کا قدیم دار الحکومت ویران ہو گیا اور خود بدھ گیا جو کہ بہت ہی مقدس مقام تھا برہمنوں سے بھر گیا۔

ملک کی معاشرتی حالت میں بھی فرق آگیا فاسیان مزدوروں کی آزادی اور اُن کی خوش حالی اور اُن پر نہایت کم محصول ہونے کا ذکر کرتا ہے برخلاف اس کے ہونے سانگ چھٹے حصہ کا محصول بناتا ہے۔ یہ گویا متوشاستر کا محصول ہے جو گویا دوبارہ قائم کیا گیا جرائم کی سزائیں کم رہیں لیکن اکثر آگ اور پانی اور زرہر کے ذریعہ سے مل زمین کی بیگناہی کا ثبوت لیا جاتا۔ جیسے یورپ کے ازمندہ متوسطین ہو کر کرتا تھا۔ ہونے سانگ ہندوؤں کی شدید پابنداری نیکی خیر خیرات اور رواداری پر اپنا تعجب ظاہر کرتا ہے اسکی مثال میں وہ اُن عام تقریبوں کا ذکر کرتا ہے جن میں ہزار ہا مخلوق بلا لحاظ ذات اور مذہب کے شریک ہوتی اور جن میں پادشاہ کی داد و بخش سے کیا برہمن اور کیا شودر کیا بدھ اور کیا لمحد سب کے سب برابر برابر مستفید ہوتے تھے۔ جڑھ فلسفہ کو اچھی طرح پڑھنے کی غرض سے ہونے سانگ ملندہ کے دہار میں پانچ سال تک مقیم رہا۔ یہ ہندوستان میں سب سے مشہور خانقاہ تھی جس میں دس ہزار تک راہب رہا کرتے تھے یہ جدیدی زائر ہند سے جزیرہ سیلون گیا اور پھر واپس آکر اپنے وطن کو چلا گیا۔ یہ قریب قریب اُسی راستے سے آیا جس سے فاہیان آیا تھا۔

جڑھ مذہب کا انحطاط ساتویں صدی
عیسوی کے بعد اور اُس کے اسباب

اس زمانے یعنی ساتویں صدی عیسوی کے بعد سے جڑھ مذہب میں

نہایت سرعت کے ساتھ انحطاط آگیا اور یہ بہت جلد ہندوستان سے اٹھ گیا ساتویں صدی کے بعد بُدھ مت نہایت ہی کم تعمیر ہوئے ہین۔ من جلد اُن اسباب کے جو بُدھ مذہب کی تباہی کا باعث ہوئے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس مذہب میں کثرت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ یوئین تانگ اپنے وقت میں اٹھا مختلف فرقوں کا ذکر کرتا ہے جن میں اس گراما گر می سے مباحثہ ہوا کرتا تھا کہ اُس کی آواز سمندر کے موجوں کی طرح دور سے آتی تھی۔ اس وقت اُنیسویں صدی میں بھی بُدھ مذہب میں نہ اعتقادات کے لحاظ سے اتحاد پیدا ہوا ہے اور نہ اعمال کے لحاظ سے۔ دوبرے فرقے موجود ہین۔ ایک جنوبی اور دوسرا شمالی جن میں سے ہر ایک اپنے کو حق پر بتاتا ہے۔ اور شاکیا منی کی اصلی تعلیم کے موثر ہونے کا دعوے کرتا ہے۔

خلاصہ باب | جو مطالب اس باب میں بیان کئے گئے اُن کا اب ہم بطور اختصار اعادہ کریں گے سب سے پہلا لائق غور امر یہ ہے کہ ابتداء بُدھ مذہب کوئی جدید مذہب نہ تھا بلکہ صرف ایک رنج برہمنی مذہب کا تھا اور اس میں اور برہمنی مذہب میں صرف اخلاق کا فرق تھا بُدھ مذہب کا فلسفہ بہت بعد میں بنا لیکن اُس کا اخلاق ابتدا ہی سے چلا آتا ہے اس مذہب کی ابتداء اُن مصیبتوں کی وجہ سے ہوئی جو برہمنوں نے خلائق پر ڈھاکھی تھی۔

شاکیا منی منجملہ اُن نادار الوجود اشخاص کے تھا جن کی آواز دنیا کو ہلا دیتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات میں ساری قوم کی ضرورتوں کا مجموعہ بن جاتے ہین۔

بُدھ فلسفہ کے حصول بہت ہی قدیم ہین یہ اصول برہمنی زمانہ میں پیدا ہو چکے تھے اور ان پر عمل کرنے والے وہ ہندو فقیروں کے مارے ہوئے درختوں کے نیچے بیٹھتے اور اپنے خیال کو کسی ایک نقطہ پر جمع کرنے کی کوشش کرتے۔ بُدھ سے بہت پہلے ان فقرانے اس بات کو ٹھیرالیا تھا کہ دنیا میں عقلمند آدمی کو ہمیشہ نیستی مطلق تک پہنچ جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

چون کہ بُدھ مذہب میں فلسفہ زیادہ داخل ہو گیا اور وہ مذہب نہ باقی رہا اور چون کہ تمام عالم میں ہندو
سے زیادہ کوئی قوم مذہب کی محتاج نہیں ہے اس لئے برہمنی مذہب کو دوبارہ موقع ملا اور یہ بالآخر غالب
آگیا اور اس نے بُدھ مذہب کے پیروؤں کو اپنے میں ملا لیا۔ وہ بُدھ مذہب جس پر اس وقت پچائش
کر دئے مخلوق اعتقاد رکھتی ہے صرف برہمنی مذہب کی ایک قسم ہے اور اُس میں اور برہمنی مذہب میں
جو کچھ فرق واقع ہوا ہے وہ محض اس وجہ سے ہے کہ اُس نے دوسرے ملکوں میں نشوونما پائی ہے
جس طرح غیر ممالک اور غیر اقوام میں چلے جانے کی وجہ سے بُدھ مذہب اور برہمنی مذہب میں تفریق زیادہ
ہونے لگی اُسی طرح ہند میں یہ فرق بھی بتدریج کم ہوتا گیا اور بُدھ مذہب بالآخر برہمنی مذہب میں ضم ہو گیا۔
جو کچھ اوپر بیان ہوا اُس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قدیم خیال کہ بُدھ مذہب ہندوستان سے جبراً خارج
کر دیا گیا کس قدر غلط خیال ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ بُدھ مذہب ایک جوش و خروش کے ساتھ برہمنی
مذہب سے نکلا تھا۔ تو بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے کہ سالہا سال کی دھیمی جال اور میل جول نے پھر اُسے
اُسی قدیم مذہب میں ضم کر دیا جس سے نکلا تھا۔

باب چہارم

جدید برہمنی تمدن یعنی ہندوؤں کی معاشرت میں جو نئی مسیحی مین

فصل اوّل۔ وہ دستاویزات جن کے ذریعہ سے جدید برہمنی تمدن کو ہم معلوم کر سکتے ہیں

جس زمانہ سے اب پہچٹ کرین گے وہ تقریباً آٹھویں صدی مسیحی سے شروع ہوتا ہے۔ جس وقت بُدھ

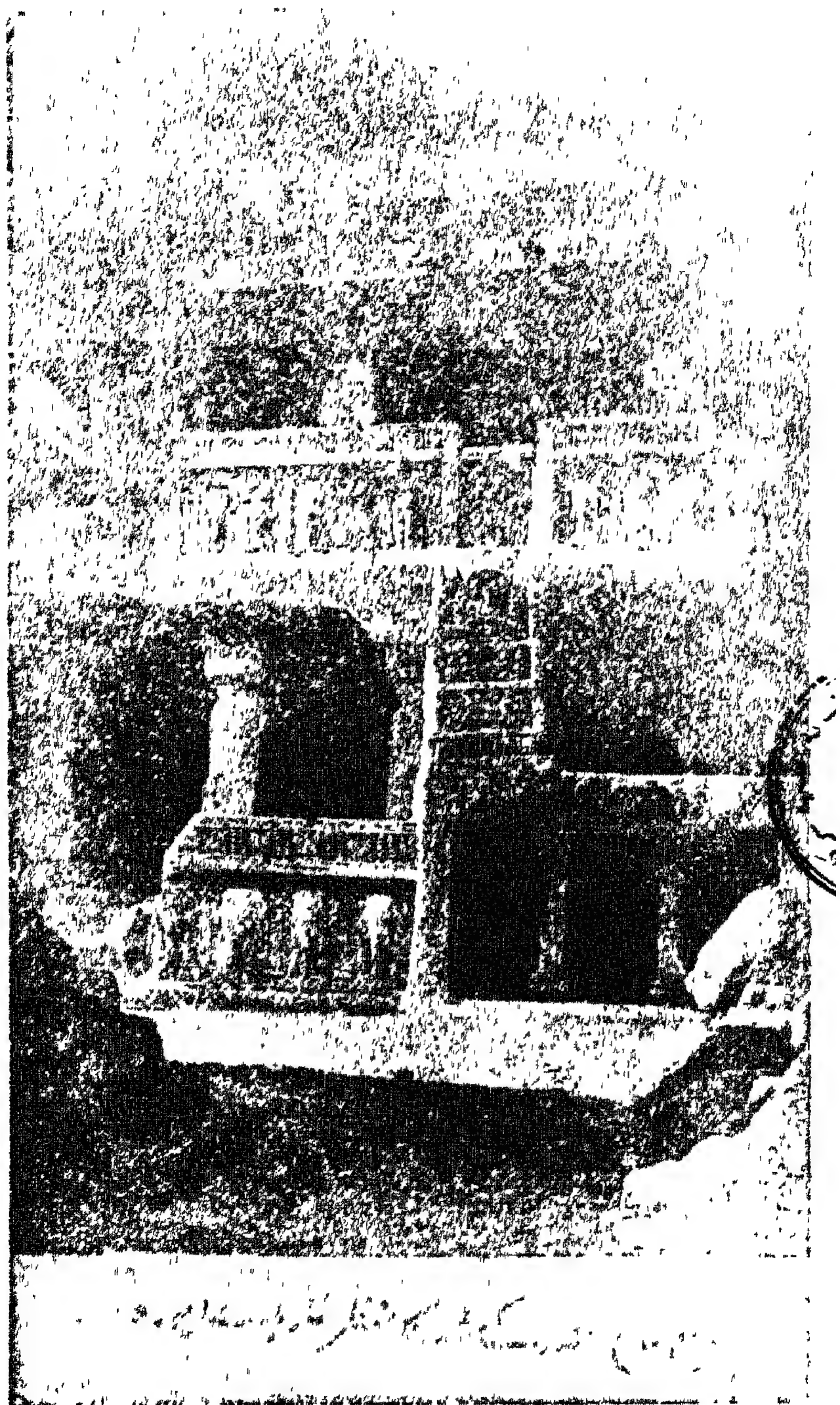
ہندو مذہب گویا بالکل ہندوستان سے ایک ہزار سال کی حکومت کے بعد اُٹھ چکا تھا۔ اور جس وقت مذہب اُٹھ گیا تو بخوبی خیال میں آتا ہے کہ معاشرتی حالت میں بھی تغیر ہو گیا ہوگا۔ وہ مذہب جس نے بُدھ مذہب کی جگہ لی۔ قدیم برہمنی مذہب تھا لیکن اس میں بُدھ مذہب کے اثر نے بے انتہا تغیر پیدا کر دیے تھے۔ اُس زمانہ میں وہ سیاسی انتظام بھی جس نے بُدھ مذہب کی اشاعت میں بے انتہا مدد دی تھی (یعنی سارو ملک کا ایک پادشاہ کی زیر حکومت ہونا) بدل چکا تھا اور ہندو مذہب سے چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جس کے حکمران ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ اور اکثر اوقات ایک دوسرے کے رقیب تھے۔

تاریخی حیثیت سے یہ زمانہ جس سے اب ہم بحث کر رہے ہیں یعنی آٹھویں صدی عیسوی سے بارہویں صدی عیسوی تک یا یہ کہا جائے کہ بُدھ مذہب کے اُٹھ جانے کے زمانہ سے مسلمانوں کی فتوحات کے زمانہ تک نہایت تیرہ دناریک ہے۔ بجز ان عمارات کے جو ہم تک پہنچی ہیں اور جو ان مختلف حکومتوں کی یادگار ہیں بہت کم اور اسناد ہمارے پاس موجود ہیں یعنی کچھ تو کھنڈر ہیں کچھ کتبے اور سکے جات اور کچھ انشائی تصنیفات ہیں جن کا زمانہ محقق طور پر معلوم نہیں ہے۔ تاہم ان نامہ اور ناقص اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانہ بھی شان و شوکت میں اپنے ماقبل زمانہ سے کچھ کم نہ تھا۔

اس زمانہ کی ہندی معاشرت کے متعلق بھی ہمارے پاس بہت کم وثائق ہیں۔ لیکن ان سے اُس تمدن کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے جو اُس وقت ہند میں موجود تھا۔

آٹھویں صدی سے بارہویں صدی عیسوی | سب سے بڑے وثائق وہ عجیب و غریب عمارات ہیں جو ہر طرف یعنی اسلامی فتوحات سے قبل ہندوستان کی حالت

طرح کم نہیں ہیں۔ گزشتہ باب میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ تھور کے نقوش جو عظیم الشان صفحون پر کندہ ہیں کس درجہ مطلب خیر ہیں۔ بعض انہیں نقوش سے معلوم ہوتا ہے کہ ہند کے مذاہب میں کیسے تغیرات

عظیم وقوع میں آئے۔ جن نئے اعتقادات کا اب ہم مطالعہ کریں گے اُن کی بنیاد وہی قدیم برہمنی مذہب ہے جس پر کچھ مذہب غالب آگیا تھا۔ یہ قدیم مذہب پھر ملک میں رائج ہو گیا لیکن اس میں کچھ تو بد مذہب کے اثر سے اور کچھ اقتضائے وقت سے بہت کچھ تغیر ہو گیا تھا۔ یہ جدید برہمنی مذہب اس وقت تک ہند میں موجود ہے اور یہی ہند کے بہت بڑے حصہ کا دولتی مذہب ہے۔ علی لحاظ سے تو اس میں بڑا فرق آگیا ہے لیکن اس کے اعتقادات میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ اس موجودہ مذہب کے مطالعہ سے ہم بخوبی اس امر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آٹھ سو سال قبل اس کی کیا حالت تھی۔

اس زمانہ کے مذہب کی حالت ہمیں بخوبی عمارات اور کتابوں میں ملتی ہے اور عمارت سے ہمیں ایک کافی اندازہ اُس تمدن کا ہو سکتا ہے جو ہند میں مسلمانوں کی فوج کشی سے پہلے موجود تھا۔ افسوس ہے کہ ان عمارات سے ہمیں اُن سیاسی اور معاشرتی نظامات کا پتہ نہیں لگتا جو اس زمانہ میں جاری تھے۔ فی الواقع یہ وہ زمانہ ہے جس میں کل اُن اعتقادات اور مذہبی رسوم کی بنا پڑی جو اس وقت ہند کے ہر حصہ میں نظر آ رہے ہیں۔

اگرچہ اس زمانہ کی سیاسی اور معاشرتی نظامات کے متعلق ہمیں عمارات سے مدد ملتی ہے اور نہ کتابوں سے لیکن اس اطلاع کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ البتہ ہمارے پاس باقی ہے یعنی ہم ہند کے کسی ایسے خطے کو لے لیں جو خارجی اثرات سے محفوظ رہا ہے اور جہاں یہ قدیم نظامات بلا کسی تغیر کے اس وقت تک باقی اور برقرار ہیں۔ ہماری خوش نصیبی سے ایک ایسا خطہ موجود ہے جہاں ہم اُن قدیم نظامات کو قبل ان کے تلف ہو جانے کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ دکن کے بعض حصوں کے جس میں نیچے درج کی اقوام بودو باش کھتی ہیں تمام ہند میں صرف ایک ہی خطہ رہ گیا ہے جو اپنی جغرافی حیثیت اور باش ندون کی آزادی کی وجہ سے بیرونی اثرات سے محفوظ رہا ہے اور اس خطہ میں وہ قدیم نظامات اور رسوم بلا کسی تغیر کے اس وقت تک قائم ہیں یہ وہ پہاڑی حصہ ہے جس کا نام راجپوتانہ

ہے یہی ایک حصہ ہند کا ہے جس کے حکمران اس وقت تک قدیم راجاؤں کی اولاد و احفاد علی تسلسل چلے آتے ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں قدیم نظامات اس وقت تک موجود ہیں اور زمانہ دور دور ان کی خبر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس خطہ کی رسوم و عادات کو بغور دیکھیں تو ہمیں پورے موقع اس امر کا حاصل ہے کہ دسویں صدی عیسوی میں جو حالت ہند کے آریہ حکومتوں کی تھی اُس کی ایک صحیح تصویر ہم کھڑی کر لیں۔

فصل دوم۔ ہندو تمدن دسویں صدی عیسوی میں

عمارات و ثروت | ہندوستان کی آٹھویں اور دسویں صدی کے تمدن کو اگر ہم اُس زمانہ کی صنعت و ثروت سے جو عمارات میں نظر آتی ہیں اور نیز بعض تصنیفات سے ظاہر ہوتی ہیں بغور دیکھیں تو ہم بخوبی اس تمدن کا مقابلہ یورپ کے اتر وسط کے تمدن سے کر سکتے ہیں۔ اس زمانہ میں ہندی صنعت عروج پر تھی مثلاً وہ عجیب و غریب عمارات جو کجراؤن قباؤ کے پہاڑ وغیرہ پر نظر آتی ہیں ہرگز خوبصورتی میں اعلیٰ درجہ کی گاتھک عمارتوں سے کم نہیں ہیں یہ اس قسم کی اعلیٰ صنعت ہے جس سے اُس زمانہ کا تولد و مذاق ثابت ہوتا ہے کہ نہ کہ بلاد و ملت کے اس قسم کی صنعتوں کا وجود ممکن نہیں ہے۔ ان عمارتوں کی تاریخ ہمیں بخوبی معلوم ہے یہ زیادہ تر شمال ہند میں رہ چوتھا سے لے کر اوڈیسہ کے ساحل تک پائے جاتے ہیں۔ اور ان سے بہتر کوئی اسناد ہمارے پاس موجود نہیں ہیں البتہ انشائی تصانیف میں نامک اور نظیں بھی موجود ہیں لیکن ان پر زیادہ بھروسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی نسبت اس امر کا یقین نہیں ہے کہ یہ کس زمانہ میں لکھی گئیں اور ان کی تاریخ کے تعین میں کبھی کبھی صدیوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس امر کا خیال رکھیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں تغیر نہایت دیر میں ہوتا ہے اور جہاں کی صدیاں اور ملکوں کے برسوں کا حکم رکھتی ہیں شاید اس قسم کی تصنیفات سے بھی استدلال

کیا جاسکتا ہے۔

اگرچہ ان دو مشہور نظموں یعنی رامن اور مہاجرات کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں ہر ایک زمانہ کی حالت کا پرتو نظر آتا ہے کیونکہ تقریباً بارہ صدیوں سے ان نظموں میں کچھ نہ کچھ نئی ترتیمیں اور الحاقات ہوتے رہے ہیں۔ ان کا انداز زمانہ سے بہت ماقبل ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور موجودہ بحث میں ہمیں ان سے مطلق مدد نہیں مل سکتی۔ پس تصنیفات کے لحاظ سے ہمارے پاس صرف ناٹنگ رہ جاتے ہیں علی الخصوص کالیداس اور شدرک ناٹنگ ان کا صحیح زمانہ تصنیف معلوم نہیں ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ سنہری کی پہلی صدی کے مابعد اور دسویں صدی کے ماقبل کے ہیں۔ علاوہ برین جو نتائج ہم ان سے نکالیں گے ان کی تصدیق دوسرے ذرائع سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان ناٹنگوں میں سے ہم ایک ہندی شہر کا بیان نقل کریں گے جو شدرک کے اُس ناٹنگ میں واقع ہوا ہے جس کا مرچھ کنگ ہے یہ مکان مالوہ کے دار الحکومت اُجین میں واقع ہوا ہے جہاں کی سبت سی عمارتوں کے کھنڈر اس وقت تک موجود ہیں۔

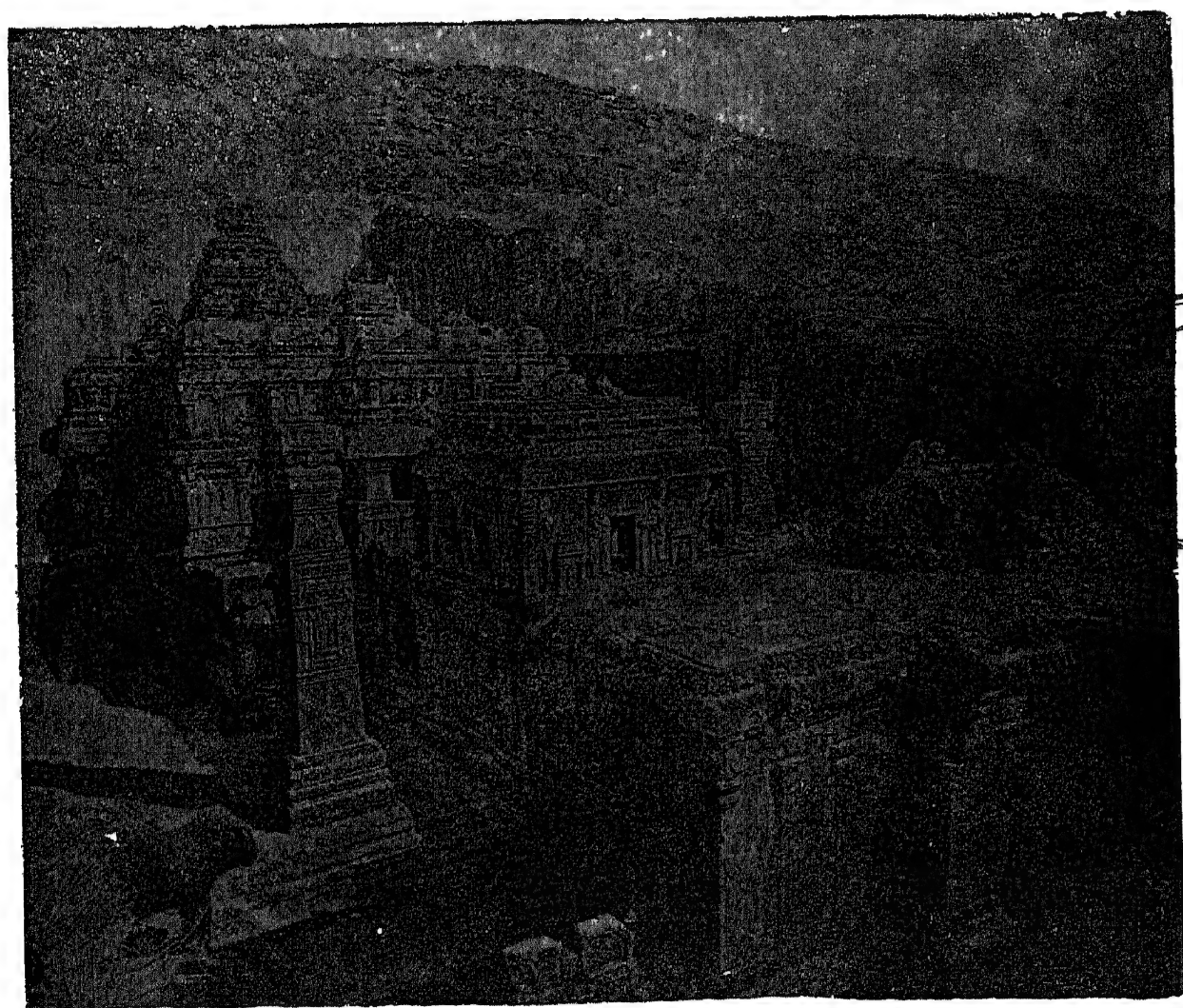
کچھراہہ آبود اُجین کی یادگارین | شاہی قصرون اور امرا کے مکانون اور مندرون کی آرائش اور رنگ کاری

سے اعلیٰ درجہ کا متول و ثروت معلوم ہوتی ہے اور فی الواقع جب ہم گوالیار اور کچھراؤن اور آبود کی عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو ان بیانات میں ہرگز مبالغہ نہیں معلوم ہوتا۔ مصنف ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پرستان کی تصویر کھڑی کر دیتا ہے جس میں سنگ مرمر کے قصر جواہرات کی بچی کاریوں سے لیسے ہوئے ہیں۔ اور اس قسم کے دالان نظر آتے ہیں جن کی دیواریں اور چھتیں طلائی پتروں سے مرصع ہیں جن کے اندر سے میرے چمک رہے ہیں۔ دروازوں کی محرابیں کندہ فیصل دندان کی بنی ہوئی ہیں۔ ان قصروں کے گرد پرچکاف باغ ہیں جن میں کثرت سے پھول اپنا بسم دکھاتے ہیں اور جن میں ہر جگہ سایہ دار مقامات بیٹھنے کے لئے بنے ہوئے ہیں۔ یہی مصنف پرشان مندرون کا بیان لکھتا ہے جو ہندی کے کنارے

بنے ہوئے ہیں اور جن کا پرتکلف عکس پانی پر پڑتا ہے۔ ان مندرون میں پراسرار دالات ہیں جن میں سیکڑوں بے برقعہ پوجارین رہتی ہیں جن کی ساق پاؤں بازوؤں پر گھنگروں دار سونے اور چاندی کے کڑے ہیں جب وہ دیوتا کے سامنے ناز و انداز سے ناچتی ہیں تو یہ نہایت تکلف اور خوش آوازی سے بچتے ہیں۔

اس شہر کے پرتکلف اور آراستہ مکانات میں ایک مکان دست سین کا ہے جو شہر کی سب سے بڑی طواہیف ہے اس کی بہت بڑی حکومت شہر میں ہے کیونکہ اُس زمانہ میں ہند کی طواہیف کا درجہ اُس سے ہرگز کم نہ تھا جو پیر کلیر کے وقت میں یونان کے ارباب نشاء کا تھا دست سین کے مکان کا بیان جس کو ہم نے موسیو سوپے سے نقل کیا ہے ایسا ہے کہ اُس کے سامنے چارے اس زمانہ کی دولت مند سے دولت مند طواہیف کا مکان گرد ہے۔

اُچین کی ایک طواہیف کا مکان ”اُس مکان میں آٹھ مختلف درجے ہیں جن میں پتھروں کی پچے کا ہی ہے اور نہایت پرتکلف خالین بچے ہوئے ہیں۔ دروازوں کی محرابوں پر سونے کے تیر پڑے ہوئے اور قیمتی پردے پڑے ہوئے ہیں ستونوں پر پلو رکے کا سے اور ظروف رکھے ہیں۔ جابجا دیواروں پر سونے کے تیر اور پرتکلف رنگ آمیزیاں ہیں۔ زینے اور بڑھیاں سنگ مرمر کی ہیں۔ پردوں کی جھاروں میں موتی کی زیان لگی ہوئی ہیں طویلے میں کثرت سے پتھریں بکڑے گھوڑے بندر اور تاتی بندھے ہوئے ہیں۔ جابجا تماہوی کی میز ہیں جن کے گرد اُچین کے اعلیٰ ترین طبقات کے عیاش بیٹھے ہیں ہر قسم کے ارباب نشاط موجود ہیں۔ گانے والے ناچنے والے بھاڈو وغیرہ جو صاحب خانہ کے محض اشارہ کے منظر ہیں۔ باورچیخانہ وسیع اور ہر وقت گرم ہے اور راجہ کا برہمن مسخرہ تیر باجو کھانے کا نہایت شایق ہے اس کو اندر کی جنت خیال کرتا ہے۔ احاطہ کی دیوار پر دوکانیں بنی ہوئی ہیں جن میں عطار جو ہری وغیرہ بیچنے میں مصروف ہیں اور ایک مینا نازار کا لطف کر رہا ہے۔ نوکروں اور طفیلیوں کی ایک پلٹن ہے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں ہنس بھولتے ہیں اور مشک آلود پان اور سپاری جبار ہے ہیں اور سرکش رو بات کو پی رہے ہیں۔ جابجا حوض ہیں جن میں زعفرانی پانی بھرا ہوا ہے۔ چڑیا خانوں کی

(۶۵) گیسو سنر کاسن

سلاخین طلائی ہین اور ان میں اقسام کے پرند۔ طوطے بلبلین۔ تیتڑ۔ تیر۔ مور۔ اور بگے وغیرہ اپنا صفت دکھا۔ ہے ہین س کلن کے گرد ایک ہر ابھر لانغ ہے جس میں جا بجا لٹھی جھولے لگے ہوئے ہین (مرچھنگک چنٹھا انک) اُچتین کی اس معاشرت کی جو اد پر بیان کی گئی دار و مدار ذات پر ہے جیسا کہ لکھتھینز کے وقت سے لے کر ہمارے وقت تک چلا آتا ہے۔ کل پیشے اور حرفتیں آباؤ ہین اور بچاے خود یہ ایک کامل نظام ہے جس کی چوٹی پر برہمن ہین۔ برہمنون میں بعض فقیر و زاہد بھی ہین لیکن زیادہ تر ان میں وہ ہین جو پرتکلف زندگی کے عادی ہین۔ اچھے کھانے اور حسین عورتوں کے شائق ہین اور بیش و نام سے بسر کرتے ہین۔

پادشاہ ہمیشہ ایک شخصی حاکم ہے جس کے اختیارات بالکل غیر محدود ہین اور اگر کوئی چیز اُس کی آزادی کو روکتی ہے تو وہ ہر وقت کی سازشوں کا خوف ہے۔ اور اُس کے ارکان دولت اُس سے ہمیشہ بیرونی اور اندرونی خطروں سے محفوظ بنیں رکھ سکتے۔ علامتوں میں جہاں تک دیکھا جاتا ہے انصاف ہوتا ہے بشرطیکہ فریقین میں سے کوئی فریق بہت زیادہ دولت مند یا صاحب اقتدار نہ ہو کیونکہ ہند میں بھی اُسی طرح جیسے یورپ میں قانون زیادہ تر زبردست کی طرف ہے۔ مرچھنگک کے دیباچہ سے جو البتہ اصل نامک کے بعد لکھا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم کی قدر کی جاتی تھی۔ ایک پادشاہ کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ وہ دیدار و ریاضی اور فنون لطیفہ سے بخوبی واقف تھا اور اس کے علاوہ اُس کو ہاتی کے پالنے اور تربیت میں بھی بڑا کمال تھا۔

اس نامک سے جس کا بیان کیا گیا اور نیز اس زمانہ کی اور حکایات اور کہانیوں علی الخصوص بیتا لکھنوی کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اُس زمانہ کے راجاؤں اور امرا کے اوقات کس طرح کٹتے تھے کیونکہ مشہور ہے کہ الناس علی دین ملوکھہم راجہ صبح کو باجہ کی آواز سے بیدار ہو کر پوجا پاٹ اور ادود ہش میں مصروف ہوتا اس کے بعد وہ کچھ ریاضت اور ہتھیار کی مشق کرتا پھر وہ اپنے وزیر

کے ساتھ کاروبار ریاست کی طرف متوجہ ہوتا۔ نصف النہار کے قریب ایک مختصر بوجا کو بعد وہ کھانا کھاتا اور کچھ قیلولہ کرتا بعد قیلولہ کے راجہ اپنے قصر کے باغ میں سایہ دار درختوں کے نیچے محل کی عورتوں اور طوائیف کے ساتھ گردش کرتا بچوں توڑتا اور ریشمی جھولون پر جھوتا اور اسی قسم کے اور اشغال میں مصروف رہتا۔ شام کو چھ بوجا ہوتی اور کھانے کے بعد ناچ گانا وغیرہ ہونا اور پھر راجہ مجلس امین جا کر آرام فرماتے۔

مرچھ گٹک کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ ادھیین کا دوتی مذہب برہمنی مذہب تھا بدھ مذہب بھی موجود تھا لیکن اس کا وجود صرف مختلف فرقوں کے راہبوں تک محدود تھا۔ یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ مرچھ گٹک کی قدامت اُس قدر نہیں ہے جیسا پہلا خیال کیا جاتا تھا بلکہ اس کا وہ زمانہ ہے جس وقت بدھ مذہب میں انحطاط آچکا تھا یعنی ساتویں آٹھویں صدی مسیحی۔ تاہم اس نامک سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مذاہب میں باہمی اعلیٰ درجہ کی رواداری تھی۔

دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان کا مذہب کیا تھا اس کیلئے ہمیں مطلق کتابوں کی ضرورت نہیں اُس زمانہ کے مندروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بدھ مذہب اٹھ چکا تھا اور قدیم برہمنی مذہب نے اُس کی جگہ لے لی تھی۔ وہ بڑے ہندو دیوتا جو دیدی زمانہ میں چھپے ہوئے تھے یعنی شیو اور وشنو اب بہت با وقعت ہو گئے ہیں۔ اور کل مندر انہیں کے نام سے تعمیر ہوتے ہیں۔ ان برہمنی دیوتاؤں کے رقیب گویا جین دیوتا ہیں یہ مذہب بھی بدھ مذہب سے ملتا جلتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دسویں صدی عیسوی میں یہ بڑے زور وں پر تھا اس بات کو اُن کے مندروں کی شان اور عظمت ثابت کرتی ہے۔ غرض جین مذہب شیوی مذہب اور وشنوی مذہب یہ تینوں اس زمانہ کے مذہب تھے اور ان میں پوری مساوات اور باہمی رواداری تھی جیسا کہ کھجراؤن کے کھنڈروں سے معلوم ہوتا ہے یہاں ان تینوں مذاہب کے مندر ایک دوسرے کے پہلو میں واقع ہوئے ہیں جیسا کہ یورپ میں مختلف اولیاء کے نام کے گرجے پہلو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں دسویں صدی کے برہمنی مذہب کو بیان کرنے کی

ضرورت نہیں ہے وہ ہندوستان کے موجودہ مذہب سے اس قدر ملتا ہوا ہے کہ اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔

اس سب سے پہلے نظر کے بعد جو ہم نے گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے تمدن ہند پر ڈالی ہے اب ہم اس زمانہ کے سیاسی نظامات کا مطالعہ کریں گے جو ہند کے آریہ حکومتوں میں جاری تھا۔ اس تحقیق میں ہم زیادہ تر راجپوتانہ کی حکومتوں کی موجودہ سیاسی حالت کا مابین گے کیونکہ جیسا اوپر بیان ہو چکا یہاں وہ قدیم انتظام اب تک اپنی حالت پر قائم ہے۔

فصل سوم

ہندوستان کی آریہ حکومتوں کی سیاسی اور معاشرتی حالت مابین صدی عیسوی

راجپوتانہ سے خالص قدیم آریہ تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ملک جو دریائے سندھ اور جزیرہ نما کے کاٹھیاواڑ اور چینل اور گنگا کے نیچے میں واقع ہوا ہے راجپوتانہ کے نام سے مشہور ہے اس کے مغربی نصف میں آتھار کا ریگستان واقع ہوا ہے۔ اور مشرقی نصف میں بلند اور خشک پہاڑ ہیں جن پر گجرات جنگل ہے اور جن میں سے اونچا راولی سلسلہ ہے۔ اس پہاڑی خطہ میں راجپوتوں کی قوم نے ابتدا سے زمانہ سے اس وقت تک اپنی علیحدہ حکومت قائم رکھی ہے یہ راجپوت آریہ کھتریوں کی بلاواہٹ اولاد ہیں اور ان کا نام خود اس امر کی تصدیق کرتا ہے یعنی یہ راجہ کے بیٹے ہیں۔ راجپوتوں کی قوم ہندوستان میں سے زیادہ حسین اور خالص ہے۔ ان کے بلند قد سڈول نقشے۔ صاف جلد۔ بہادر چہرے۔ ان کا پرتکلف لباس اور مرصع ہتھیار ہیں یورپ کے ازمنہ متوسط کے ان جنگجو بہادروں کی یاد دلانے ہیں

جنون نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہات سے چھیننے کے لئے فلسطین پر چڑھائی کی۔ وہ
 بیش بہا زیور اور قیمتی تماشین جو راجپوت راجا اپنے گھوڑوں کو پہاتے ہیں۔ وہ پرچم جہنم نہ لڑائی کے
 وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں اور جن پر مختلف خاندانوں کے لحاظ سے مختلف علامتیں بنی ہوئی ہیں
 ہمیں یورپ کے اُس بہادری زمانہ کی خبر دیتے ہیں جس وقت خاندانی نشانات کی بنا پڑی۔ یہ آسانی سمجھ
 میں آسکتا ہے کہ دو یورپی محققین جو پہلے پہل راجپوتانہ میں آئے اس غلطی میں پڑ گئے کہ یہاں یورپ کے
 ازمنہ متوسطہ کا وہ انتظام جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں اور جس میں آقا اور باجگزار کے خاص تعلقات
 تھے یہاں اس وقت موجود ہے۔ لیکن فی الواقع راجپوتانہ کی سیاسی حالت میں اور یورپ کے فیوڈل سسٹم
 میں بڑا فرق ہے۔ اگرچہ شہت بہت بھی بہت کچھ ہے مثلاً راجپوت راجہ اُسی طرح جس طرح یورپ کا ڈیوک
 یا کونٹ یا بیرن ایک قلعہ میں رہا کرتا اور اپنے ملک پر جابرانہ حکومت رکھتا بعض اوقات وہ اپنے
 ملک کا کوئی حصہ اپنے کسی عزیز کو دیدیتا جو اُس وقت سے اُس کا باجگزار بن جاتا۔ اس باجگزار کا فرض تھا
 کہ لوائی کے وقت اپنے ملک کا ساتھ دیتا اور اگر وہ ایسی امداد سے انکار کرتا یا اُس سے کوئی امر فوجی
 اعزاز کے خلاف صادر ہو تا تو وہ ذلیل کیا جاتا اور اُس کا ملک مالک کے ہات میں واپس آ جاتا۔ ان
 فوجی اُمرا کے تحت حکومت میں کثرت سے کاشتکار اور نیچی ذات کے اشخاص ہوتے جو اپنی زمینوں
 کی سپرد اور اور محنت کا ایک حصہ بطور خراج کے انہیں دیتے۔ یہ نیچی ذات کے لوگ گویا شہر تھے جو
 یورپ کے شہر کے مقابل تھے۔

جس طرح یورپ کے زمانہ بہادری میں تھا راجپوتوں میں بھی عورتوں کا درجہ بہت اعلیٰ تھا۔ اور ان کی بے انتہا
 عزت کی جاتی تھی اکثر چھوٹے چھوٹے راجاؤں میں انہیں عورتوں کی وجہ سے جنگ ہو جایا کرتی تھی۔
 جب کسی خاتون کی کوئی حق تلفی ہوئی یا کسی قسم کی بے حرمتی عمل میں آتی وہ صرف اپنا کپڑا کسی بہادر راجپوت
 راجہ کے پاس بھیج دیتی۔ اور وہ فوراً اُس کی طرف داری اور حق رسانی میں سرگرم ہو جاتا اور جان کو کبھی دریغ

نہیں کرتا۔ اکثر اوقات قلعہ بندیاں اور محاصرے صرف عورتوں کی حفاظت کے لئے ہوا کرتے
ایسے مواقع پر اعلیٰ درجہ کی بہادری دکھائی جاتی اور لڑائی کا کچھ ہی نتیجہ ہو لیکن عورتیں کبھی غنیم کے ہات
میں نہ آنے پاتیں۔ مایوسی کی حالت میں ان کے لئے ایک بڑا سا الاؤ کلکٹ می کا بنایا جاتا۔ مرد جان
پر کھیلتے ہوئے لڑتے ہوئے قلعہ سے باہر نکلتے اور عورتیں الاؤ میں آگ لگا کر اپنی جانیں دیدتیں۔ راجپوت عورتیں
بہادری میں مردوں سے ہرگز کم نہیں۔ اور اکثر اوقات مردوں کے پہلو میں لڑتی اور اپنی جانیں دیتی رہتی ہیں۔
چتور کے دونوں مشہور محاصرہ کے زمانہ میں ہزار ہا راجپوت خاتونوں نے مسلمانوں کے ہات سے
بچنے کے لئے جل کر اپنی جانیں تلف کر دی ہیں۔

ن
مثل ہندوستان کے اور خطوں کے راجپوتانہ میں بھی کثرت الازدواج کی رسم موجود ہے۔ لیکن راجپوت
میں ہمیشہ ایک بڑی بی بی رہتی ہے اور پُرانے زمانہ میں بھی بی بی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ
جلائی جاتی تھی۔ بعض اوقات بی بیوں کے آپس میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کون ان میں سے اپنے
شوہر کے ساتھ جلنے کی عزت حاصل کرے۔ پادشاہوں کے لئے رسم یہ تھی کہ ان کی کل بی بیوں کی
لاش کے ساتھ جلائی جاتی تھیں اس وقت تک اودے پور میں سنگرم سنگھ اور اس کی اکیس بیویوں
کا مقبرہ موجود ہے جو ۱۳۳۷ء میں راجہ کے ساتھ جلی تھیں۔

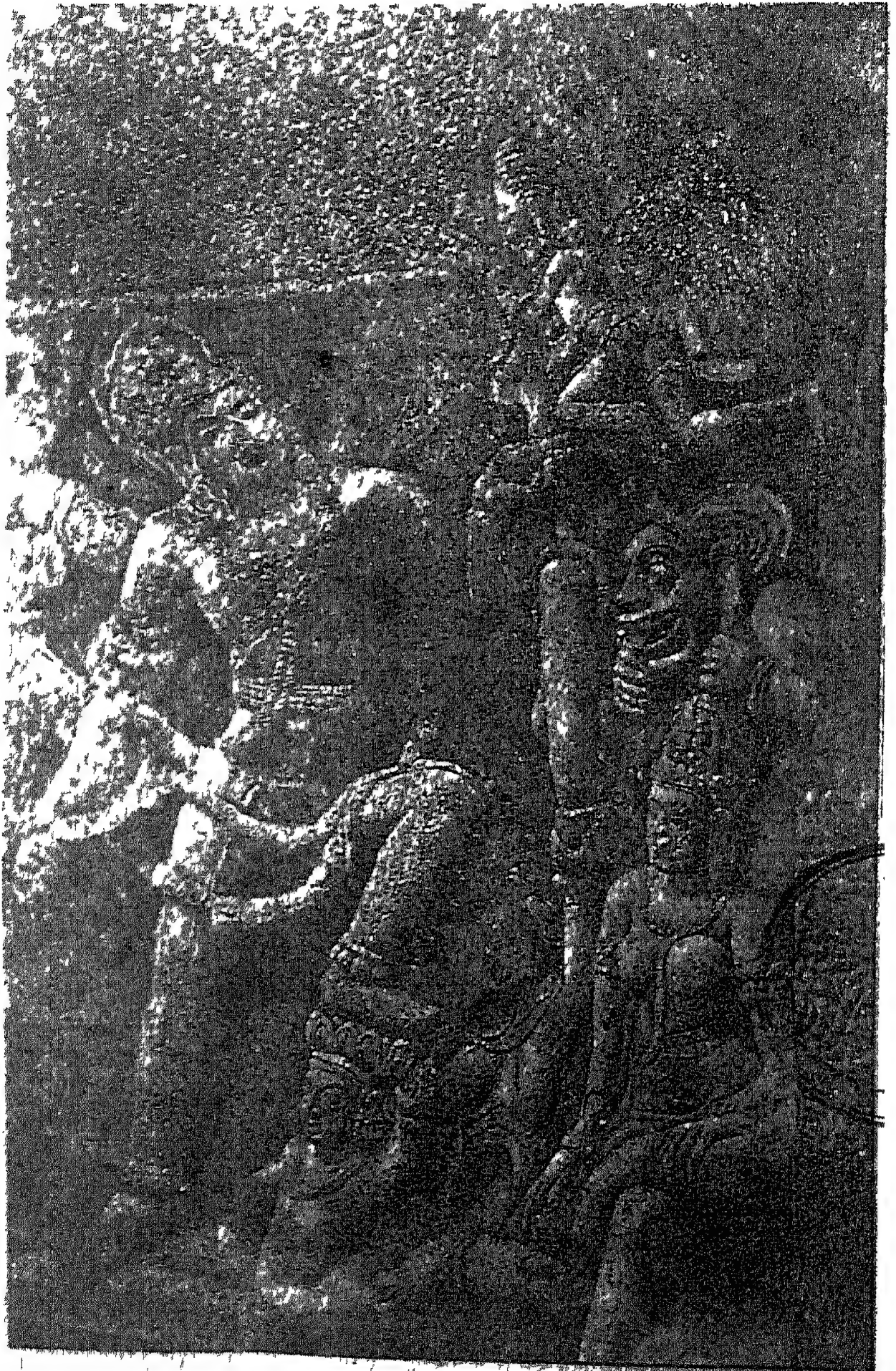
بادجود کثرت الازدواجی کی رسم کے راجپوتوں میں عورتوں کا اعزاز اور حرمت ویسی ہی تھی
جیسی یورپ کے ازمہ متوسطہ کے بہادروں میں۔ اسی طرح راجپوتوں میں درباری شاعر یعنی کب بھی
ہوا کرتا تھا۔ یورپ کے ٹرومینڈروں کی طرح وہ بھی دعوتوں کے وقت اور بڑی بڑی تقریبات میں گیت
بنا کر راجہ کے سامنے سنایا کرتا تھا۔ ان نظموں میں عشق و عاشقی بہادری۔ عورتوں کے حسن اور تلوار کی
تعریف ہوا کرتی تھی۔

اس بیان کے بعد کوئی تعجب کا امر نہیں ہے کہ یورپی محققین نے ان راجپوتوں کی معاشرت اور

ان کے سیاسی انتظام کو بالکل یورپ کے ازمہ متوسطہ کے فیوڈل سسٹم کا مثال بنالیا ہے لیکن اب ہم دکھائیں گے کہ ان دونوں میں اگرچہ ظاہر میں بہت کچھ مشابہت ہے لیکن فی الواقع ان میں کتنی فرق ہے۔

راجپوتوں کی حالت فی الواقع اُس درجہ تک نہیں پہنچی ہے جس کو ہم یورپ میں فیوڈل سسٹم کہتے ہیں بلکہ یہ اُس سے ایک درجہ باقیل ہے تمدن انسانی نے اُن مدارج میں جن کے ذریعے انسان اپنی وحشیانہ حالت سے ہمارے زمانہ کی عظیم الشان اور سچیدہ حکومت تک پہنچا ہے اولاً خاندان گورکھاہر پھر قبیلہ۔ پھر قوم۔ اور اس کے بعد فیوڈل انتظام۔ اور سب سے آخر میں ملت ہے۔ راجپوت ان مدارج ترقی میں صرف قوم کے درجہ تک پہنچے ہیں قوم اصولاً ایک بہت بڑا خاندان ہے لیکن خاندان کبھی قوم نہیں بن سکتا جب تک وہ قبیلہ کے درجہ کو طے نہ کر لے۔

اگر ہم ایک ابتدائی حالت کی معاشرت کو فرض کر لیں جو کئی خاندانوں سے مرکب ہے تو ممکن ہے کہ ان میں کوئی شخص اس قدر قابل پیدا ہو جو سب پر حکومت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم فرض کریں کہ ان خاندانوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا پیدا ہو یا جس آراضی پر وہ بسے ہوئے ہوں وہ اُن سب کی بسر اوقات کے لئے کافی نہو اُس وقت ان میں سے کوئی قابل شخص اُٹھ کھڑا ہوگا اور دوسری جگہ ہجرت کر جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ تنہا نہیں جائے گا بلکہ اپنے بال بچوں کو۔ دوست احباب کو۔ اور ایسے ہمسایوں کو جو اُس کا ساتھ دیں۔ ہمراہ لے کر اس نئے مقام پر بو دو باش اختیار کرے گا۔ اس قسم کے گروہ کو ضرور ہوگا کہ اطراف و جوانب کے رہنے والوں سے اپنے کو علیحدہ رکھنے کے لئے اپنے گاؤں کے گرد کوئی باڑھ بنا دیں اور نیزان میں سے ہر ایک فرد کو کوئی خاص علامت اختیار کر لے۔ یا کسی خاص رئیس یا حاکم کے نام سے اپنے کو منسوب کرے اور اس کی اولاد میں جائے۔ رومانی تانچ میں رومیو کس اور اُس کے ساتھیوں کی یہی حالت تھی اور یہودیوں میں

(۹۹) کیوش کے مندر کا منظر

حضرت داؤد جس وقت اَدْلَام کے غار میں جا بسے تو اُن کی بھی یہی حالت تھی۔

یہ مصنوعی قبیلہ جو مختلف اصلیت کے اشخاص کے جمع ہو جانے سے اور ایک شخص کی حکومت کو قبول کر لینے سے پیدا ہوتا ہے ہرگز قوم کی حیثیت نہیں پیدا کر سکتا جب تک کہ بمرور زمان اس قبیلہ کے افراد اپنی اصلیت کو بھول کر اپنے کو ایک ہی شخص کی اولاد سمجھنے لگیں۔ یس شخص گویا ان سب کا جدِ اعلیٰ بن جائے گا۔ اگرچہ واقع میں ایسا نہ تھا لیکن اس قسم کا فرق خیال بھی راجپوتوں میں اور یورپ کے اذمنہ متوسطہ کے فیوڈل اُمراؤ یوک اور مارکویس میں بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ ان اُمراء یورپ کے باجگزار ہمیشہ ان سے درجہ میں کم ہو کر تے تھے اور محض اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کی پناہ میں آکر رہتے تھے۔ برخلاف اس کے قوم راجپوت کے افراد اپنے بالا دستوں کے بھائی بند اور ہر طرح اُن کے ساتھ مساوات کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان باجگزاروں کی شرافت اور خاندان اُسی قدر قدیم ہیں جیسے اُن راجاؤں کا جن کے وہ باجگزار ہیں۔ ان کی حیثیت فی الواقع بڑے بھائی اور چھوٹے بھائیوں کی ہے۔ اور نفع و ضرر میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ البتہ جس وقت کسی بیرونی غنیمت کے مقابل میں لڑائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اُس وقت یہ راجپوت صلیح کی حالت میں اُن کا بڑا بھائی ہے اُن کا جنرل اور حاکم مطلق بن جاتا ہے۔

یہ سپہ سالاری کی حیثیت جو کل فوجی حکومتوں میں سب سے اول درجہ رکھتی ہے نابالغ کے ہاتھ میں نہیں آسکتی اور راجپوتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آبائی وراثت کے سلسلہ کو توڑ کر باہر سے کسی ایسے شخص کو لانا پڑتا ہے جو حکومت اور سپہ سالاری کے لائق ہو۔ ایسی صورتوں میں خاندان کی خوردشاہی کو موقع مل جاتا ہے۔ اکثر اوقات خود گدی نشین راجہ مرتے وقت اپنے جانشین کو انتخاب کرتا ہے۔ یا اپنی بیوہ کو انتخاب اور تنبیت کا حق دے جاتا ہے۔ لیکن ان کل صورتوں میں یہ امر لازمی ہے کہ قوم کے سربراہ اور وہ اشخاص ایسے انتخاب کو منظور کر لیں۔

راجپوتوں کا فخر یہی انتظام راجپوتوں کا ہے جس کی رو سے ہر ایک قوم یا نسل کے افراد اپنے کو ایک ہی خاندان کا رکن سمجھتے ہیں اور علاوہ اس خیال کے ان کی بہادری اور اُن کے ملک کی دشواری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کی آزادی کو اس وقت تک قائم رکھا ہے۔ اگرچہ سلاطین مغلیہ نے چوڑے کو لے لیا تھا تاہم وہ راجپوتوں کو زیادہ تر اپنے معاون اور مددگار سمجھتے رہے نہ کہ محکوم اور رعایا۔ حکومت انگریزی بھی ان راجپوت راجاؤں کے ساتھ نہایت احتیاط سے پیش آتی ہے۔

اودے پور | جس وقت ۱۷۷۷ء کے دہلی دربار میں ملکہ معظمہ کے قیصر ہند ہونے کا اعلان کیا گیا تو دلیسی روسا میں صرف ہمارا اودے پور ہی تھے (وہ ہمارا اودے پور جن کے اجداد نے حکومت مغلیہ کے زمانہ عروج میں سلاطین دہلی کو اپنی بیٹیاں دینے سے انکار کر دیا تھا) جنہوں نے دربار میں شرکت سے عذر کیا اور ستارہ ہند کے نفع کو اس پیغام کے ساتھ واپس کیا کہ اُن کے خاندان میں اس وقت تک کسی نے طوق غلامی نہیں پہنا ہے۔

اگرچہ ہمارا اودے پور بہت بڑے راجہ نہیں ہیں لیکن اُن کے خاندان کی قدامت اور عظمت کی وجہ سے نہ صرف راجپوت راجاؤں میں بلکہ تمام ہند میں اُن کا بے انتہا اعزاز ہوتا ہے اور انہوں نے اس وقت تک اپنی نسل کو ہر قسم کے میل سے محفوظ رکھا ہے۔

راجپوتوں میں شادی ہمیشہ خاندانوں باہر ہوتی ہے | راجپوتوں میں شادی ہمیشہ خاندان سے باہر ہوتی ہے۔ یہ قانون اس درجہ سخت ہے کہ اب بھی دہلی کے خاندان سے چھین لانے کی رسم ادا کی جاتی ہے کیونکہ پُرانے زمانہ میں ایک خاندان کے اشخاص دوسرے خاندان سے بی بیوں کو بزرگ شمشیر لایا کرتے تھے۔

لڑکیوں کو غیر کُف میں شادی کر نیسے محفوظ رکھنا اتنا بڑا فرض سمجھا جاتا تھا (کیونکہ بعض اوقات لڑکی کسی بچے کے خاندان میں بگڑ جاتی تھی) اور نیز شادی کے مصارف اس قدر زیادہ ہوتے تھے کہ راجپوتوں میں لڑکیوں کو مار ڈالنے کی رسم جاری ہو گئی تھی۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت بھی یہ رسم

بالکل موقوف نہیں ہوئی ہے۔

اگرچہ راجپوتانہ کی قوم ایک ایسی ہندو قوم ہے جس نے اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے اپنے قدیم عادات اور رسوم کو فاتح اقوام غیر کے تصرف سے محفوظ رکھا ہے تاہم یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اگر ہندوستان کی کل قومیں اپنی کو ان تصرفات سے محفوظ رکھ سکتیں تو ان کی بھی حالت ایسی ہی ہوتی جیسی راجپوتوں کی ہے۔ اور ان میں بھی اسی قدر کم تغیرات عمل میں آتے۔ کیونکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہئے کہ اُس زمانہ میں جب کہ جدید برہمنی مذہب نے دوبارہ تسلط حاصل کیا ذات ایک بہت بڑا معاشرہ بنی عنصر تھا جو مختلف ہندو اقوام میں اندرونی طور پر تغیر پیدا کر رہا تھا۔ لیکن راجپوتوں کی قوم (جس کی حالت کو ہم شہد کی مکھی کے چھتے سے تشبیہ دے سکتے ہیں یعنی اس کے اجزاء اس طرح ایک دوسرے سے ملحق ہیں کہ ان کے بیچ میں کسی خارجی شے کے نفوذ کی گنجائش ہی نہیں) اس ذات کے اثر سے نہ صرف اس وجہ سے محفوظ رہی کہ بیرونی فاتحین کا قانون ان کے ملک میں نہ آنے پایا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس جنگجو قوم میں مذہب کی طرف سے ایک گونہ سردمہری ہے اور ان کے فوجی اور بادیارہ اشتغال نے انہیں اس امر کی ملت نہیں دی کہ وہ علل و معلولات اور فلسفی مباحث میں پڑتے۔

برخلاف اس کے ہند کے دوسرے حصوں میں اس مذہبی عنصر یعنی ذات نے مختلف اقوام میں بہت بڑے بڑے تغیر پیدا کر دیے اور اندرونی تقسیمیں جو راجپوتانہ میں فوجی اور جنگی خصوصیات کی وجہ سے قائم ہوئیں مذہب کے ذریعہ قائم کر دیں۔ وہ ہزار ہا ذاتیں جو ہند میں روپ پیدا ہوئی تھیں اپنی ذاتوں کی ایک کم فہم نسبت پیدا کر دی ہیں مثلاً کوئی شخص جو اپنی ذات سے خارج کر دیا گیا ہو بطور خود ایک متحدہ دین بن جاتا ہے اور نیا مذہب قائم کرتا ہے۔ اگر اُس میں کسی قسم کی بھی قابلیت اور مادہ ہے تو چند روز میں اُس کے ہزار ہا پیرو پیدا ہو جاتے ہیں اور مستقل طور پر ایک نئی ذات جو کہ قومیت کا حکم رکھتی ہے قائم ہو جاتی ہے۔

پس ذات بھی ایک ایسی چیز ہے جو افراد میں دیساہی اتحاد پیدا کرتی ہے جیسے قومیت

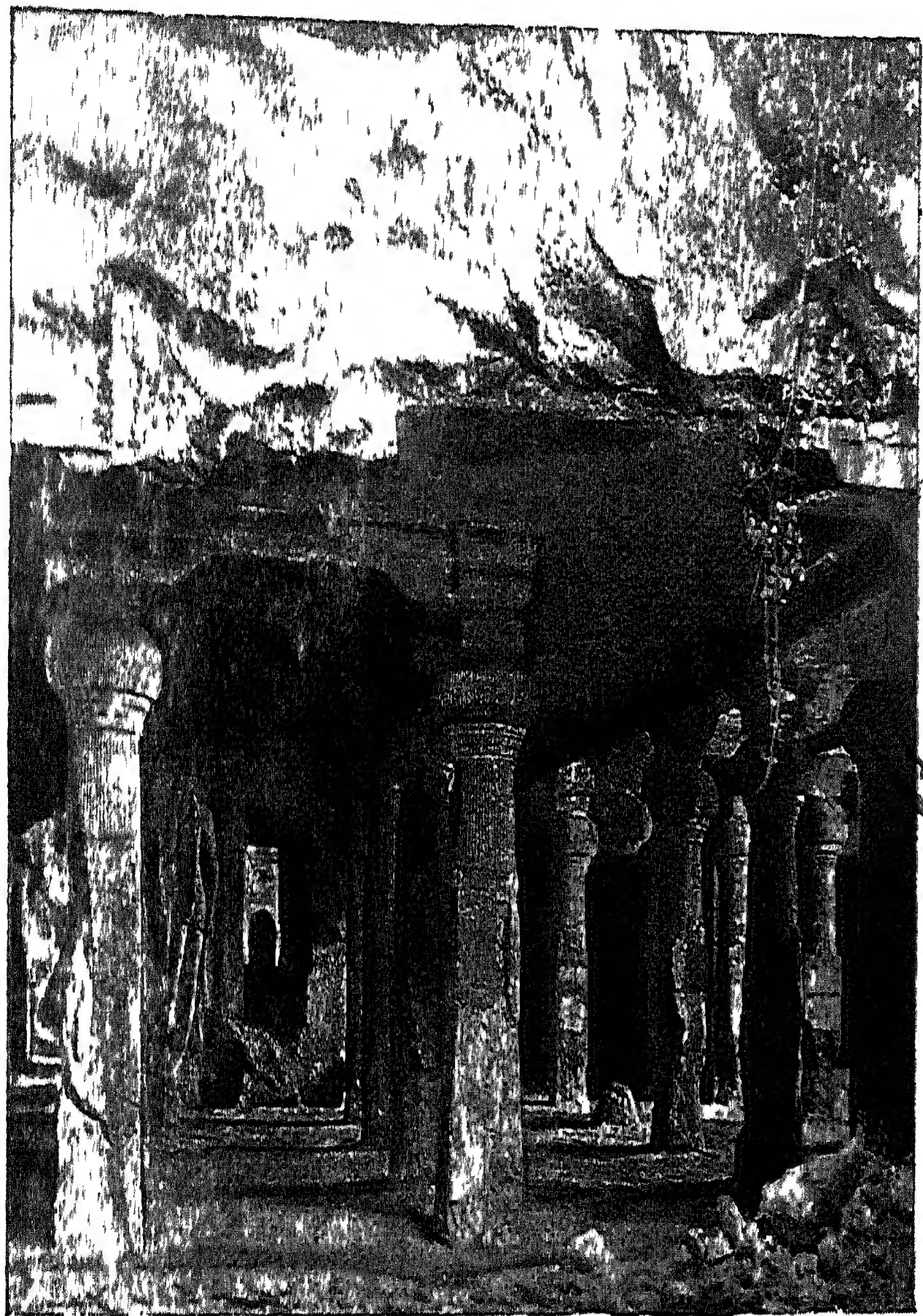
یا گو تر۔ دراصل ہر ایک ہند ایک ہی وقت میں کسی خاص ذات اور کسی خاص گو تر کا رکن ہوتا ہے اور وہ گو تر کے اندر اور ذات کے باہر شادی نہیں کرتا۔ پس اگر ہم فرض کر لیں کہ ہند پر بیرونی فاتحین نے اپنی حکومتیں قائم نہ کی ہوتیں اور یہاں کے باشندوں پر خارجی اثر نہ پڑا ہوتا بلکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی اور معاشرتی اصول کے مطابق چلے جاتے تو اس ملک کی اس وقت کیا حالت ہوتی۔ باوجود خارجی اثر و نکلے جنہوں نے ملک کی حالت کو بہت کچھ بدل دیا اس وقت بھی ہندو میں ذاتیں اور اُن کے شعبے اور تقسیمیں اس اکثریت سے موجود ہیں کہ ہمارا یورپی تخیلہ اُن پر حاوی ہونے سے عاجز ہو جاتا ہے۔

راجپوتوں میں مذہبی جوش | وہ مذہبی اسباب جو اقوام کی جمعیت اور اتحاد میں پھوٹ ڈال کر تفریق پیدا کر دیتے ہیں راجپوتوں میں وجہ سے کارگر نہیں ہوئے کہ اُن میں مذہبی جوش نہیں مگر قومی ہے۔

نہیں ہے۔ لیکن وسط ہند میں بعض نیم وحشی اقوام مثل بھیل وغیرہ کے موجود ہیں جن میں یہ تفریق نہیں اس وقت عمل میں آرہی ہیں۔ اگرچہ بھیلوں کی صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ابھی قومیت کے درجہ کو نہیں پہنچے ہیں اور صرف قبائل میں منقسم ہیں جن کے آپس میں شادی بیاہ ممنوع ہے۔

جو بیان ادھر ہوا اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بارہویں صدی عیسویں آریہ ہندوستان کی حالت وہ تھی جو اس وقت راجپوتانہ کے مختلف آزاد حکومتوں کی ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اس خطہ کے سیاسی اور معاشرتی نظامات کو اُس زمانہ کے تمدن کا نمونہ ٹھہرایا ہے۔

مسلمانوں کی چڑھائیوں سے باقبل زمانہ کے لئے ہمارے پاس غیر ملک کے تیاہوں کے سفر نامہ موجود نہیں ہیں جیسا بدھ زمانہ کے لئے تھے۔ وہ مشہور عرب ستیاہ ابن بطوطہ اس کے مابعد کی صدی میں ہندوستان آیا ہے اور اُس کے سفر نامہ سے ہمیں کچھ زیادہ حالات معلوم بھی نہیں ہوتے۔ یہی حالت مارکو پولو کی ہے جو تیرہویں صدی عیسوی میں ہندوستان آیا تھا۔ اور اس کا ذکر ہم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہی ایک سفر نامہ ہے جس سے ہمیں تیرہویں صدی کے جنوبی ہند کے کچھ حالات

(۹۶) مارالینٹا کے حصہ کے سون ذرا "بن تہیمہ" ہے

معلوم ہوتے ہیں مارکو پولو کا سارا بیان جنوبی ہند کے دراویدی تمدن سے متعلق ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہے یہ سیاح ساحل کارومیاٹل کی سیاہ فام اقوام کا ذکر کرتا ہے جو بالکل ننگے تھے۔ اور گائے کی پرستش کرتے تھے۔ ان میں ہی ذات کی تفریقیں موجود تھیں صرف پارہ کی ایک قوم تھی جو گائے کا گوشت کھاتے اور یہی قصائیوں کا کام کرتے تھے کیونکہ کسی جانور کا مارنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مارکو پولو ان کے جواہرات کی تعریف کرتا ہے جو غالباً لو لکنڈہ کے معدنوں سے نکلے تھے ان اقوام کی زبان ٹامل تھی۔ یہاں پانچ حکومتیں تھیں جن کا ذکر ہم تاریخی بیان میں کر چکے ہیں یہ حکومتیں وسعت میں دکن کے اندر تک پھونچ گئی تھیں اور اسوقت کے پانچون بادشاہ آپس میں بھائی تھے۔ ٹامل راجاؤں کو اپنی رانیوں کی کثرت پر بڑا فخر تھا ان کی تعداد پانچ سو تک بھی ہو کرتی تھی اور راجا کے مرنے کے بعد یہ سب جلائی جاتی تھیں مارکو پولو ساحل ملابار پر بھی گیا تھا یہاں اسوقت قطاع البحر کی بہادر قومیں رہا کرتی تھیں اس نے کوکن کا بھی سفر کیا یہاں اسے نہایت شایستہ اور مستعد اقوام نظر آئیں جن کی ایمانداری اور سچائی کی وہ بہت تعریف کرتا ہے۔ گجرات میں مارکو پولو کو کثرت کے شہر ملے جن میں تجارت ترقی پر تھی۔ ان کی خاص صنعت تانبے کے برتن تھے جن پر وہ نہایت دستکاری کے ساتھ منبت کام بناتے تھے۔ یہاں کے باشندے برہمنوں کا بڑا اعزاز کرتے اور حیوانات کی جانوں کا بھی بہت بڑا لحاظ رکھتے۔ اس نے یہاں جو گیون کو دیکھا جو بالکل ننگے گدائی کا جام لئے ہوئے بھیک مانگتے پرتے تھے۔ جیسا کہ وہ آج تک کرتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ہدیت تاک جسم پتلے۔ بال اور ناخن بڑے ہوئے تھے۔ یہ علانیہ اپنے کو انواع و اقسام کی تکلیفیں پہنچاتے اور انکی صورتیں بالکل نفرت انگیز تھیں۔

لیکن مارکو پولو صرف سطحی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اسکی نظر ایسی عمیق نہیں ہے جیسی ہوگ تسامک اور فاسیان کی۔ فی الواقع اس کے بیان سے ہماری معلومات میں بہت ہی کم اضافہ ہوتا ہے۔

مادہ جو اس کے کہ اس راہ کے لئے ہمارے پاس تاریخی مواد دست ہی کم تھا ہر مے مارہویں صدی
 کے تمدن ہند کا ایک معقول خاکہ ملایا۔ اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ راجپوتانہ کی آزاد حکومتوں نے ہمارے
 لئے اس راہ کے ایک زندہ تصویر قائم رکھی ہے۔ یہ گویا اسوقت کی تاریخ کا ایک صفحہ ہے جو علیحدہ کر لیا
 گیا اور اب تک موجود ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اس صفحہ کو عور سے بڑھیں اور اسکے مطالب کو بخوبی
 سمجھیں۔ کیونکہ ہندوستان کا موجودہ تمدن اگرچہ ظالمانہ تسلط سے برابر ہے لیکن اس میں اتنا قدیمہ
 کو مشاویہ کی ہست زیادہ تو ہے اور احتمال یہ ہے کہ یہ ردہ صفحہ تاریخ چدرور میں مرتھے گا اور ہماری
 نظروں سے غائب ہو جائیگا۔

پانچویں۔ اسلامی زمانہ کا تمدن

فصل اول مسلمانوں کا اثر ہندوستان پر

ہندوستان کے مسلمان

اسلامی عہد کی تاریخ صحیح صحیح موجود ہے | ہندوستان کی تاریخ کا اسلامی زمانہ گیارہویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور اٹھارہویں صدی تک ختم ہوتا ہے مورخین اسلام کا ہمین بہت شکوہ کرتے ہیں کہ اس زمانہ کی تاریخ اسی قدر صاف اور واضح ہے جس قدر اسکے ماقبل کے زمانہ کی تاریخ تیرہ و تارکیک ہے۔

مسلمان فاتحین کا اثر ہند کے | اس سات سو سال کے عرصے میں جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں رہی مذہب و زبان و صنعت پر سے مختلف فاتحین نے اس ملک کو زیر کیا جنہیں عرب۔ افغان۔ ترک۔ اور مغل

شامل ہیں لیکن ان سب کا مذہب اسلام تھا اور ان کے کل نظامات شریعت محمدی پر مبنی تھے ان فاتحین نے نہ صرف ہندوستان کو فتح کیا بلکہ اپنا مذہب اپنی زبان اور اپنی صنعت اور ملک میں پھیلایا اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ عظیم الشان تغیرات جو انہوں نے پیدا کئے اسوقت ہی موجود ہیں اور پانچ کروڑ ہندو مذہب اسلام کے پیرو ہیں اور ملک کے ایک بہت بڑے حصے میں ایک ایسی زبان رائج ہے جو فاتحین کی زبان سے مشتق ہوئی ہے۔

اس کتاب کے اس حصے میں جہاں تاریخ ہندوستان سے بحث کی گئی ہے ہم اس امر کو دیکھا چکے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کل ممالک میں جہاں ان کی فتوحات کا جنڈا اگڑا ہے ایک عظیم الشان اثر اپنی حکومت کا چھوڑا ہے مثلاً مصر کے ملک میں انہوں نے وہ نتیجہ پیدا کیا جو کبھی یونانیوں اور رومیوں کو نصیب نہوا۔ یعنی انہوں نے اس بڑی مخلوق کی زبان اور اسکے مذہب اور اسکے صنائع اور اسکے سارے تمدن کو جو ہزار سال سے چلا آتا ہے بالکل بدل دیا۔ اسلامی تسلط کی وجہ سے فراعنہ کی اولاد اپنی قدیم تاریخ کو اس طرح بھول گئی کہ ہمارے موجودہ علمی تحقیقات صدیوں کے بعد اسکو گرو زمانہ کے اندر سے نکالا ہے۔

ہند میں مسلمان فاتحین نسبت ہندو | البتہ ہندوستان میں مسلمانوں نے ویسا گہرا اثر نہیں ڈالا جیسا مصر میں،
مفتوحین کے زیادہ اثر پذیر ہوئے | یہاں مفتوحین کا اثر فاتحین پر بہت زیادہ پڑا جس کی مثال اسلامی دنیا میں

کھین تھیں پائی جاتی اوس جدید تمدن نے جس کو افغان اور ترک اور مغل ہندوستان میں لائے پہلے
تو بہت کچھ انقلاب پیدا کر دیا لیکن آخر میں مفتوح قوم کے تمدن سے مغلوب ہو گیا۔

ان دونوں تمدن کے میل سے ایک تیسرا تمدن پیدا ہوا جن میں دونوں کا حصہ برابر ہے اور جس کا نام ہندو
اسلامی تمدن ہند کہا ہے۔

مسلمانوں کے ہند پر دہاؤے | اسلامی زمانہ کے متعلق تواریخ ہمارے پاس بہت کثرت سے موجود ہیں۔ لیکن اگر
بالفرض یہ تاریخی مواد ہمارے پاس نہ بھی ہوتا تو محض اس زمانہ کی عمارات سے ہم بخوبی معلوم کر سکتے تھے کہ
ہند کے مختلف حصوں پر مسلمانوں کا کیا اثر پڑا، کیونکہ عمارات کے ہمین صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ کس مقام پر
اسلامی اثر غالب ہے اور کس مقام پر وہ ہندو اثر سے مغلوب ہو گیا ہے۔ مندروں اور مقبروں کے طرز
تعمیر سے صاف ظاہر ہے کہ وہ صنعتی تخیل جس نے انہیں تعمیر کیا ہے کہاں سے آیا مسلمان ہند
کی تاریخ کو ہم نہایت صاف اور صریح طور پر اس کتاب کے اوس باب سے معلوم کر سکتے ہیں جو عمارات ہند
سے متعلق ہے۔ وہ اسلامی فوج کش جو وقتاً فوقتاً ہند پر دہاؤ کر رہے۔ یعنی محمود غزنوی، تمور لنگ
بابر وغیرہ کسی ایک قوم کے نہ تھے محمود اور تیمور افغان اور ترک تھے۔ بابر مغل تھا اگرچہ ان مغلوں میں سے
جن میں بہت کچھ میل ہو چکا تھا۔ محمود سے ما قبل کے مسلمانوں یعنی عربوں نے کسی قسم کی حکومت ہندوستان
میں قائم نہیں کی البتہ وہ کئی مرتبہ بحیرہ عمان سے اس ملک میں آئے اور اپنی تجارت اور کارخانے قائم
کئے اور کبھی کبھی غریب ساحلی ملک کو جو دریائے سندھ کے دہانہ پر واقع ہوا نیز شمشیر فتح کر لیا۔ اسلامی
فاتحین کی وہ موج جو تین چار صدیوں تک ہندوستان پر آٹوٹی ہمیشہ دریائے کابل کی جانب سے آئی اور کہنا
چاہیے کہ تورانی اقوام کے دہاؤں میں یہ اخیر دہاؤ تھا کیونکہ بابر اور اوس کے ساتھی سب مغل تھے جنکے

وہ شیرینی اور ملائمت جو ان ظالم فاتحین کو اپنی مفتوح اقوام کے خداؤں کے سامنے جھکا دیتی تھی وہ سرد اور سبب رحم و حشیا نہ حرکت جو مفتوحین کے سروں کے اہرام بنایا کرتی تھی اور وہ معلوم و فنون کی قدر دانی جس نے انہیں علم و ادب کا دوست اور سرپرست بنا دیا تھا۔

مثلاً اور نیم وحشی اقوام کے مغلوں کا اصل مذہب قواسم فطرتی کی پرستش تھا۔ آفتاب زمین، گھوڑا یا من کے دیوتا تھے جن کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً جیون جیون ان کی فتوحات بڑھتی گئیں یہ مفتوحہ اقوام کے مذاہب کو قبول کرتے گئے۔ ہندوستان کی فتوحات کے وقت اگر یہ مسلمان تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اسلامی اقوام ایرانی افغانہ اور ترکوں سے جو عربی تمدن سے رنگے ہوئے تھے کام پڑ چکا تھا۔

ان نئے فاتحین کی اصلی رواداری بالکل ہندوؤں کے رواداری کے مماثل تھی۔ اپنے تمام زمانہ حکومت میں منغل بادشاہوں کی اور ان کی ہندو رعایا کی یہی کوشش رہی کہ ملک کے مختلف مذاہب میں سے ایک ایسا مذہب نکالیں جس کو سب قبول کر لیں۔ یہی خیال گرونانک کا تھا جس نے سکھ مذہب کو قائم کیا اور یہی خیال خود شہنشاہ اکبر اور بہت سے اور اشخاص کا رہا۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ تو نہیں ہوا کہ سارے ہندوستان میں ایک مذہب قائم ہو گیا لیکن البتہ مذہبوں کی تعداد بڑھ گئی اگرچہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل شیر و شکر رہے۔

ہندوین اسلامی فاتحین اور ہندوستان کے اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس
 اونکا مذہب خالص نہ رہ سکا | مذہب کی یہاں اگر کیسی مٹی خراب ہوئی اور اسکی پاک اور خالص توحید کو
 ہند کے بہت سے دیوتا کو ماننے والی اقوام کے لئے موزوں بنانے کی غرض سے کس قدر تغیرات کرتے
 پڑے۔ لیکن یہاں ہم صرف ان نتائج سے بحث کریں گے جو اقوام ہند کی نسل میں ان اسلامی
 فاتحین کی وجہ سے پیدا ہوئے۔

چہرے دبے ہوئے رنگ ماندے آنکھیں چھوٹی چھوٹی دلی ہوئیں اور سیدھی رخسارے کی ہڈیاں ابھری ہوئیں بال سیدھے اور سیاہ اور ڈاڑھیاں نہایت مختصر تھیں یہ انہیں ہنس (Huns) کے بھائی بند تھے جو اٹلیا (Attila) کے ساتھ یورپ میں آئے اور کوہ یورال کے کلوک بھی انہیں کے بھائی بند ہیں۔ ان میں اور افغانوں اور ترکوں میں بہت کچھ فرق ہے۔ افغانوں کے رخسار لمبے ناکیں خمدار ہیں۔ ترکوں کی آنکھیں بڑی بڑی اور گہلے ہوئے رنگ سفید چہرے کا نقشہ بالکل باقاعدہ اور نمودار ہے۔ مغلوں نے اس وقت گویا تمام ایشیا کو فتح کر لیا تھا اور یورپ کا بھی ارادہ کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں یہ ہندوستان آئے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی اتنی بڑی حکومت اس قدر جلد قائم نہیں ہوئی۔ یہ گویا ایک ملک گیری کی ہوا تھی جو ان اقوام مغل کے جنکا اصلی شغل سائیرما کے غیر متناہی اور سنان بیا باتوں میں مویشی چراننا تھا دفعتاً کانوں میں بھر گئی اور انہیں برانگیختہ کر دیا۔

مغلوں کے تضاد خصائص | یہ دنیا پر یکایک ٹوٹ پڑے اور صرت اپنے تخیل کے زور سے ملک جنگلے ان کی فتوحات میں اور روسیوں اور عربوں کی فتوحات میں بے انتہا فرق ہے۔ رومی محض ملک گیری کے فوائد کی غرض سے ایک باقاعدہ طور پر اپنی فتوحات بڑھاتے رہے اور عربوں کو مذہبی جوش نے ملک گیر بنا دیا۔ لیکن ان مغلوں کی ملک گیری محض اس غرض سے تھی کہ وہ اقوام عالم پر اپنا سکہ بٹھائیں۔ انہیں اپنے جہنڈے کے نیچے ذیل و خوا کرین اور مغل کے نام کو اور اس بڑے خان کے جواون کا حاکم اور سرگروہ تھا شہرے کو تمام عالم میں پہیلائیں۔ چنگیز خان اور تیمور لنگ وہ نام ہیں جن کے سننے سے ہمارے سامنے ایک ایسی خیالی صورت پیدا ہوتی ہے جس کے سر کے گرد آگ اور خون کا ہالہ بنا ہوا ہے۔ لیکن ان مغل فاتحین کے بے درد اور ظالمانہ فطرت کا ایک حصہ ایسا ہے جو مشکل سمجھ میں آتا ہے اور جس نے ان کی عظمت بہت کچھ بڑھا دی ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جو ان کی بے رحمی اور ان کی رواداری میں واقع ہوا ہے۔ وہ تکبر جو ادنیٰ سے مقابلے پر ہزار ہا جانوں کو تلف کر دیتا تھا اور

مسلمانوں کی حکومت سے کوئی نئی قوم نہیں قائم ہوئی کیونکہ فاتحین کی تعداد اس قدر کم تھی کہ وہ خود مفتوحین کے جم غفیر میں شامل ہو گئے اور فی الواقع ان فاتحین میں ہی ہندوستان آنے سے پہلے بہت کچھ میل ہو چکا تھا اور ان کی خالص نسل قائم نہیں رہی تھی مغلوں کی رواداری نے انہیں بہت جلد ہندی اقوام کے ساتھ معزج کر دیا۔ یہ نہایت شوق سے راجپوتوں کی لڑکیوں سے شادیان کرنے لگے اور ان کی ان جسمانی خصائص میں جو افغانوں اور ترکوں سے ملکر پہلے ہی بدل چکی تھیں اب ایک تغیر عظیم واقع ہو گیا سلاطین مغلیہ کی تصویریں جو کتابوں میں ہم تک پھونچی ہیں ان میں ان کے چہرے لہنے اور نقشہ ایسا باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اصلی مغلوں کے دبے ہوئے رخسار اور چڑی ناکوں اور موٹے ہونٹوں سے کوئی نسبت نہیں معلوم ہوتی۔

ہندوین دو قسم کے مسلمان ہیں | ہندوستان کے مسلمانوں میں جن کی تعداد اس وقت چھ کڑور سے زائد ہے ہمیں دو قسم کے اشخاص نظر آتے ہیں اولاً وہ جو کم و بیش اصلی مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ثانیاً جو ہندو نو مسلموں کی نسل سے ہیں۔ ان میں سے اول الذکر اشخاص تعداد میں نہایت کم ہیں اور زیادہ تر ترکوں سے مشابہ ہیں یہ ایک بے چین اور بیکار قوم ہیں جن کا سارا وقت پرانے تسلط پر افسوس کرنے اور اس کے دوبارہ قائم ہو جانے کی امیدوں میں صرف ہوتا ہے۔

بطور اختصار کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی نسل پر کوئی زیادہ اثر نہیں ڈالا لیکن البتہ دماغی اور روحانی خصائص میں اسلامی حکومت کی وجہ سے بہت کچھ فرق ہو گیا مسلمانوں کا زیادہ تر اثر عمارت اور صنعتوں میں نظر آتا ہے اور مذہب اور زبان میں بھی موجود ہے اس کی پوری تصریح ہمیں اس کتاب کے ان ابواب میں معلوم ہوگی جن میں ہند کی عمارت، مذاہب اور السنہ سے بحث کی گئی ہے۔

فصل دوم۔ مسلمانوں کا تمدن ہندو میں

تاریخ کے باب میں ہم تسلط اسلامی کے واقعات کو مختصر طور پر بیان کر چکے ہیں اوس بیان میں یہ امر دکھایا گیا ہے کہ سات سو سال کے زمانہ تسلط میں جن کا نام عام طور پر حکومت مغلیہ رکھا گیا ہے مغلوں کی اصلی حکومت تمام ملک پر دو ہی سو سال تک رہی۔ اور اس زمانہ میں بھی دکن میں کئی اسلامی حکومتیں علیحدہ قائم رہیں صرف آخر زمانہ تسلط میں جس وقت حکومت مغلیہ کا انحطاط من و جبر ہو چکا تھا ہند کا سارا ملک پادشاہ دہلی کا ماتحت تھا۔

ہندوستان میں خالص اسلامی اگر ہم ہندوستان کے تمدن اسلامی کی تفصیلات میں جائیں تو ہمیں یا عربی تمدن نہیں آیا۔ تمدن عرب کے بہت سے پہلوؤں کا اعادہ کرنا پڑے گا جن کے متعلق میں ایک علیحدہ کتاب لکھ چکا ہوں کیونکہ جس تمدن کو مسلمان فاتحین ہند میں لائے وہ اصل میں تمدن عرب تھا جو ایران کے اثر سے کسی قدر بدل چکا تھا اور دوسرے ممالک میں اور دوسری اقوام میں پھیلنے کی وجہ سے اس میں اور بھی تغیرات ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کے سیاسی نظامات بھی عربوں ہی سے اخذ کئے ہوئے تھے۔ اس میں کل وہ اوصاف جو عربوں کی ترقی کے باعث ہوئے اور کل وہ عیوب جن سے حکومت اسلامی کا تنزل ہوا موجود تھے اسلامی حکومتوں کا خواہ وہ ہندوستان میں ہو یا اور کہیں اصل الاصول یہ ہے کہ کل اختیارات ایک حاکم مطلق کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو کہ ملک کا بادشاہ ہے اور سارے اقتدارات فوجی، ملکی اور مذہبی اسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں ان اقتدارات کو وہ وقتاً فوقتاً اپنے حکام ماتحت پر تقسیم کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی عموماً مطلق العنان ہوا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو خود مختار بنالین۔ اس قسم کی مطلق حکومتیں جن میں کل اختیار ایک شخص کے ہاتھ میں ہے وحشی اقوام

کے لئے نہایت موزوں مہین اور فتوحات کے لئے بھی اُن سے بی انتہام مدد ملتی ہے لیکن ایسی حکومتوں کا قیام صرف قابل اور ضابطہ پادشاہوں پر موقوف ہے۔ جس وقت تک سلطنت مغلیہ کے پادشاہ لایق اور قابل ہوتے رہے ملک نے بھی انتہا ترقی کی۔ لیکن کمزور اور نالایق پادشاہوں کے ہوتے ہی حکومت میں فوراً انحطاط آگیا۔ چونکہ دنیا میں اعلیٰ قابلیت کے اشخاص کی ہمیشہ کمی ہے اس وجہ سے مشرقی حکومتیں معرض زوال میں مہین اور انکی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے۔

مسلمان پادشاہ علوم و فنون | عربی تمدن کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے مسلمان پادشاہ، اس ملک کے بڑے قدردان تھے | میں علوم و فنون اور ادب کا مذاق بھی اپنے ساتھ لائے۔ احمد آباد گورنر دہلی بیجاپور

وغیرہ یعنی مغلوں کی قدیم دار الحکومتوں کی عمارتیں صاف ظاہر ہے کہ ان اسلامی پادشاہوں نے صنعت کو کس درجہ تک ترقی دی تھی اسطرح ان پادشاہوں کی سوانح عمری سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ علوم و ادب کے اعلیٰ درجے کے سرپرست تھے اور علما و فضلاں صرف بڑے شہروں اور دار الحکومتوں میں جمع تھے بلکہ تمام ملک میں اور چوٹی چوٹی حکومتوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ مثلاً پندرہویں صدی عیسوی کی ابتدا میں گولکنڈہ کے پادشاہ فیروز شاہ کے دربار میں ہر قسم کے علماء شاعر اور مورخ موجود تھے اور خود بادشاہ کو تقلید پسند اور علم نباتات اور شاعری کا بے انتہا شوق تھا، اگرچہ یہ وہ زمانہ تھا کہ پادشاہ کو آئے دن بیجا نگر کے ساتھ جنگ و جدال کرنی پڑتی تھی سلاطین مغلیہ نے اُن اسلامی نظامات کو جو عربوں نے یورپ اور ایشیا اور افریقہ میں قائم کئے تھے اپنی حکومت ہندوستان میں ہی جاری کیا جیسا کہ ہماری دوسری تصنیف سے بخوبی ظاہر ہوگا۔

چونکہ ہم ہندوستان کے مختلف اسلامی حکومتوں کے تمدن پر نظر نہیں ڈال سکتے اسلئے ہم محض سلاطین مغلیہ کے تمدن کو بطور مختصر بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔ مسلمان مورخین ہندوستان میں وہ یورپی سیاح جنہوں نے مغلیہ حکومت کے زمانے میں ہندوستان کا سفر کیا ہے بہت ہی

کافی مواد ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں۔ علاوہ ان تاریخی بیانات کے، وہ مغلیہ عمارات ہیں جن سے ہم اس زمانے کی صنعت کا پورا اندازہ کر سکتے ہیں۔

مغلیہ سلطنت | ہندوستان کے سلطنت مغلیہ کی ابتدا ۱۵۵۶ء عیسوی سے ہوئی جس وقت بابر نے لودی کے افغانی خاندان کو شکست دیکر اگرہ پر قبضہ کر لیا۔ بابر اگرہ ہی میں ہندوستان اور کابل کا پادشاہ مرا۔ اسکے بیٹے ہمایون کو حکومت قائم کرنے کے لئے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور مغلوں کی حکومت اس وقت قائم ہوئی جبکہ اس خاندان کا تیسرا پادشاہ اکبر ۱۵۵۶ء عیسوی میں تخت پر بیٹھا اور پچاس سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس پادشاہ نے جو تاریخ عالم کے پادشاہوں میں ایک بہت بڑا فرمانروا گذرا ہے ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا۔ اس نے فاتح و مفتوح میں شادی بیاہ کو مروج کیا اور خود راجپوت راجاؤں کی لڑکیوں سے شادی کی۔ اسلام اور برہمنی مذہب کو ملا دینے کی جو کوشش اوس نے کی اس میں تو وہ کامیاب نہ ہوا لیکن ان دونوں اقوام کی طرز تعمیر کو ترکیب دینے میں اوسے پوری کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے اپنی فتوحات کو تو وسیع دی اور نہایت عقلمندی سے ملک کا انتظام کیا جیسا کہ ہمیں ابوالفضل کی اس کتاب سے جو اوس نے پادشاہ کے حکم سے لکھی معلوم ہوتا ہے اکبر نے تمام ملک کی مردم شماری کی اور ہر صوبہ میں زمین کی پیمائش اور درجہ بندی اوس کے وقت میں ہوئی اور مالگذاری پیداوار پر قائم کی گئی۔ یعنی پیداوار کا تیسرا حصہ حکومت کا حق قرار دیا گیا اور بقیہ کا شتکار کو چھوڑ دیا گیا۔ اکبر نے محصولات کو بھی موقوف کیا اور عمدہ داروں کی تنخواہیں بھی بعوض جاگیر سے کے تقدی میں مقرر کیں۔

اکبر کے جانشین جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب کے زمانے میں ہی ملک کی سبزی ہوتی رہی۔ البتہ اس آخر الذکر پادشاہ کے تعصب سے دکن کی اسلامی حکومتوں سے لڑایا اور سلطنت مغلیہ کی انحطاط کی بنا ڈال دی۔ شاہجہان میں جس وقت اورنگ زیب نے انتقال کیا تو جیسا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں

سارے ملک میں بد نظمی اور طواغیت الملوکی پھیل گئی۔ یورپ میں سلطنت مغلیہ کے معنی اعلیٰ درجہ کا عروج اور حکومت اور اس کے ساتھ سریع انحطاط اور بربادی سمجھے گئے ہیں اور یہ خیال کچھ غلط نہیں ہے۔

مغل بادشاہ خود مختار ہوتے تو | مغلیہ پادشاہوں کے اقتدارات غیر محدود تھے اور ان کو وہ اس زرخیز ملک کی دولت کو اپنی طرف کھینچنے میں استعمال کرتے تھے اس کے ساتھ ہی وہ اس دولت کو نہایت فراخ دلی اور فیاضی کے ساتھ صرف ہی کرتے تھے جس کی مثال تاریخوں میں بہت کم ملتی ہے۔ ان پادشاہوں کے تحت میں وزراء رہ کر کرتے تھے جن سے اہم امور ملکی میں مشورہ لیا جاتا تھا لیکن اصل میں حکومت کا دار مدار محض پادشاہ کی رائے اور واہمہ پر تھا۔ کل ملکی اور فوجی اور مذہبی اقتدارات پادشاہ کے ہاتھ میں تھے۔ وہی ظل اللہ علی الارض اور خلیفہ اللہ اور حاکم مطلق ہو کر رہتا تھا۔ کل وزراء صوبجات کے صوبہ دار فوجوں کے سپہ سالار، غرض کل امر اور ارکان دولت اس پادشاہ کے محض نوکر اور فرمان بردار تھے، اوس کے ایک اشارے سے وہ عروج و عروج پر پھونچ جاتے اور وہاں سے حقیض ذلت میں گر جاتے۔

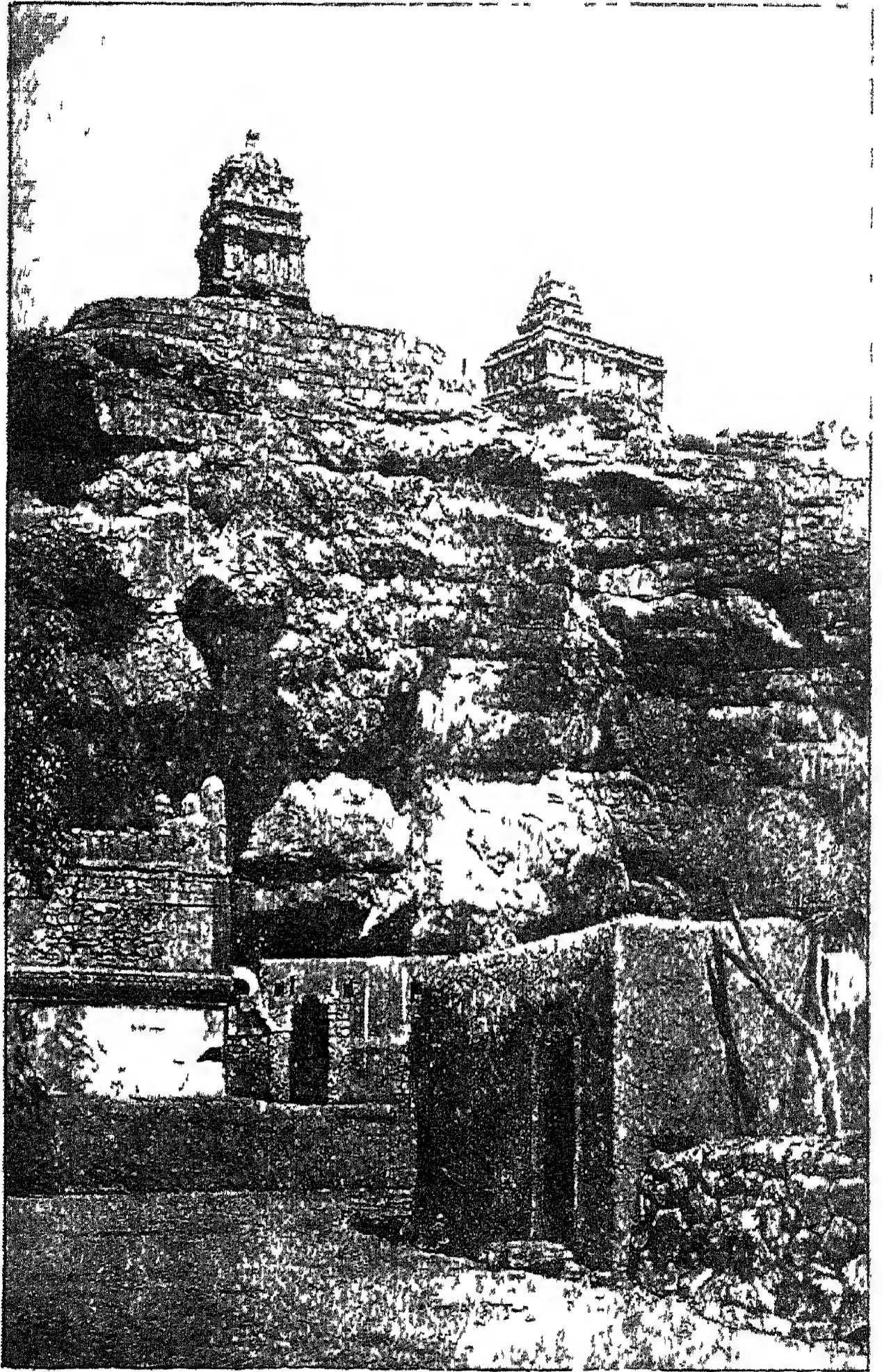
مغلوں میں امرا کا فرقہ خاندانی نہیں ہوتا تھا کل خطابات اور جاگستہ اور منصب صرف پادشاہ کی مرضی پر ہوتے اور جب کوئی مرجاتا تو پادشاہ اوس کا وارث ہوتا کوئی امیر جس پر کسی وقت میں پادشاہ کی مہربانی ہوتی اور جو کوئی صوبوں کا حاکم ہوتا اور موت و زندگی کا اختیار رکھتا ہزار ہا روپیہ پر قیاد رہتا اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کرتا مرتے وقت اپنے جو روپوں کو بالکل فداکت کی حالت میں چھوڑ جاتا اوس کے اختیار میں اسی قدر تھا کہ اپنے عروج کے زمانے میں اپنے عزیز واقربا کو پادشاہ تک پہنچا دیتا تاکہ شاید اوس کے بعد پادشاہ کی مہربانی اس شخص پر قائم رہے اور اس کے ذریعے اس کے متعلقین کو جزوی وظیفہ مل جاوے۔

سلاطین مغلیہ کا دربار و شان و شوکت | سلاطین مغلیہ زیادہ تر پبلک میں زندگانی کرتے تھے اور اگر وہ اپنی

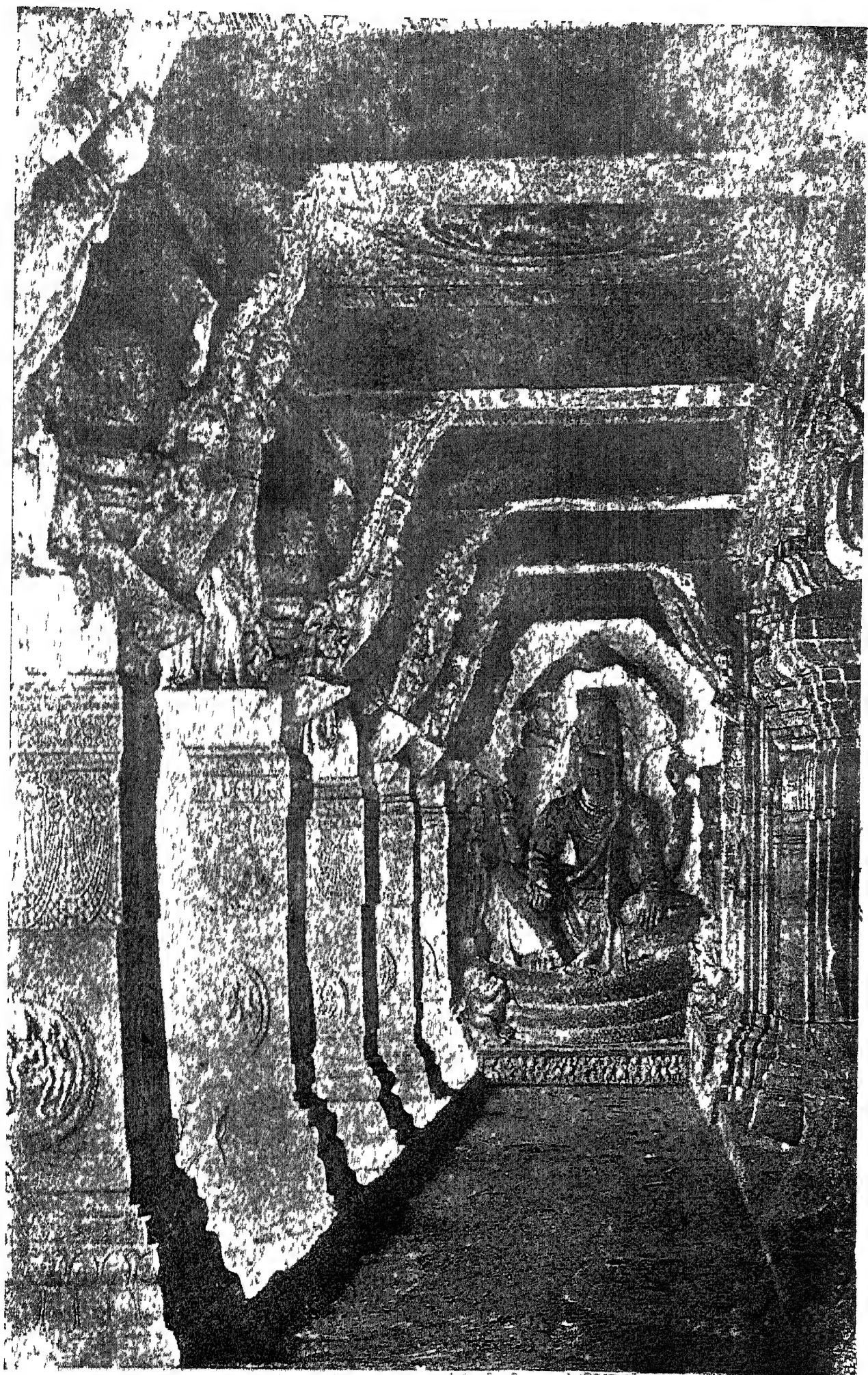
رعایا کو لوٹتے تو اقلًا انہیں انواع و اقسام کے تماشے دکھانے سے دریغ نہیں کرتے تھے علی الصبح پادشاہ جھروکے پر برآمد ہوتے اور عوام الناس کو اپنا دیدار دکھاتے۔ یہ صبح کا برآمد ہونا اسی وقت موقوف ہوتا جب پادشاہ کسی وجہ سے علیل ہو جاتے۔ دوپھر کو پادشاہ پھر برآمد ہوتے اور ہاتھیوں کی لڑائی یا اور فوجی ریاضت کو ملاحظہ کرتے۔ سہ پہر کو دربار ہوتا اور گویا پادشاہ اس وقت اپنی رعایا کی عرض و معروض سننے کے لئے طیار ہوتے لیکن فی الواقع پادشاہ تک پہنچنا نہایت ہی دشوار تھا کیونکہ دودو اور تین تین دائرے امر اور ارکان دولت کے زرق برق کپڑے پہنے ہوئے پادشاہ کو گھیرے رہتے اور کسی غریب آدمی کی رسائی تخت تک مشکل ہو سکتی۔ لیکن محض اس دربار کی شان و شوکت اور پادشاہ اور ارکان دولت کا تجمل اور لباس اور جواہرات کی چمک و مک اُسے اس بات کو بھلا دیتی کہ اوس نے اس تماشے کی جس کی چمکا چوندہ نے اوس کے دل میں ایک فوری جوش اور مصیبت پیدا کر دی کیا قیمت دی ہے۔

حکومت مغلیہ میں اور نیز کل اسلامی حکومتوں میں ملک کی اعلیٰ اور بیش بہا صنعتوں کا مرکز صرف دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ صوبجات میں جہاں کی رعایا ہر وقت حکام کے حکم سے نالان رہتی زندگی سخت مصیبت میں بسر ہوتی اور بسا اوقات رعایا برگشتہ ہو جاتی اور لمبہ کر بٹھیتی۔

انتظام ڈاک راستے | چونکہ سلاطین نے ہر وقت اس امر کے معلوم کرنے کی ضرورت تھی کہ صوبجات میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے ڈاک کا عمدہ انتظام کر رکھا تھا۔ اور خطوط اور اطلاعات سرعت اور انتظام کے ساتھ آیا جیسا کرتے تھے اس ڈاک کے لیجانے والے ہر کارے تھے جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بدلے جاتے تھے اور ان کی آمد و رفت ملک کے کل بڑی شوارع پر تھی۔ جو راستے دشوار گزار اور کم آباد تھے ان میں جا بجا سفید پتھر نصب کر دئے گئے تھے تاکہ ہر کارون کو راست کے وقت راستہ ملنے میں وقت نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوارع نہایت اچھی حالت میں تھیں کیونکہ وہ فرانسیسی سیاح ٹیوٹریٹ جس

(۶۸) ماواہی کا ایک حیرانناک مندر

(۶۹) باواجی کے مندر کا اندرونی حصہ و ستون

نے سو لوہوین صدی عیسوی میں ہندوستان کا سفر کیا بیان کرتا ہے کہ راستے فرانس اور اطلی کے راستوں سے بہت بہتر تھے۔

سفر زیادہ تر پالکیوں میں ہوتا تھا۔ جنگلاتوں میں گھبراہٹ کی گلیوں میں ہوتا تھا جو اس وقت تک موجود ہیں اور ان مقامات پر جہاں اس وقت ریل نہیں پھونچی ہے یعنی ہند کے زیادہ حصے میں بھی مروج ہیں۔

راستوں کی حفاظت | مسافر کی حفاظت کے لئے اکثر سپاہیوں کا بدرقہ ساتھ رہتا تھا جو اس کی سلامتی کے ذمہ دار تھے اور واپس آنے کے بعد اپنے افسروں کو اطلاع کرتے تھے۔ اگر مسافر خیر و عافیت سے نہ پھونچا اور اسے راہ میں تکلیف ہوئی تو بدرقہ کو سزا ملتی تھی اور وہ اپنی خدمت سے موقوف کئے جاتے تھے۔

یہ آمدورفت کی آسانی اور راستوں کی خوبی زیادہ تر ملک کے شمالی حصے یعنی ہندوستان میں تھی وکن کے حصے میں جو مرکز سلطنت سے دور واقع ہوا تھا اور جس پر پوری حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی یہ آسانیاں نہ تھیں۔ کل زمین پادشاہ کی ذاتی ملک سمجھی جاتی تھی اور اس کی تقسیم تین ایک تو وہ جو بطور جاگیرات کے امرا اور سپہ سالاروں کو فوج کی تنخواہوں میں دی جاتی تھی اور دوسرے جو ٹھیکہ داروں کو ایک مقرر سالانہ محصول پر سپرد کی جاتی تھی۔ یہ ٹھیکہ دار مثل سرکاری حکام کے رعایا پر مطلق حکومت کرتے اور ان سے اس قدر محصول لیتے کہ پچاسے کا شتکار کو زراعت سے مطلق دیکھی باقی تھیں رہتی اور بلا جبر اور مار پیٹ کے وہ اپنا کام نہ کرتے ان میں سے جس کسی کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا تو وہ اسے دفن کر دیتا اور ظاہر میں اپنے کو نہایت ہی مفکوک اور مفلس دکھاتا تاکہ اس کا مال نہ لے لیا جائے۔

وہ فرانسیسی سیاح فرانسس برنیر جو شاہجہان کے عہد سلطنت میں بارہ سال تک دلی میں رہا

عمال کے مظالم اور بددیانتی کا ذکر کرتا ہے البتہ اکبر نے اپنے دیوان میں اک گمنٹہ لٹکا دیا تھا جس کو ہر ایک دادخواہ بجا کر بادشاہ تک پہنچ سکتا تھا لیکن اس دادخواہی کے نتائج ایسے سخت تھے اور ان کی پاداش میں ایسی سزائیں اٹھانی پڑتی تھیں کہ کوئی شخص گمنٹہ کو بجانے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔

چونکہ بادشاہ کے لئے اتنے وسیع ملک کی حکومت کا انتظام بذات خود محال تھا وہ وقتاً فوقتاً صوبہ جات کے تنفیج کے لئے خاص نظار کو بھیجا کرتا تھا، لیکن یہ صرف انہیں صوبہ داروں کی تسکایت کرتے جو یا تو مفلس ہوتے یا بخیل۔

منلیہ فوج | فوج کے انتظام میں ہی بہت سے نقص تھے۔ اکبر نے تو سپاہیوں کی تنخواہ نقد مقرر کی تھی لیکن اس کے بعد امراء دولت کو اس شرط پر کہ وہ فوج رکھیں تنخواہ و جاگیر ات دیدی جاتی تھیں اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ امراء بے انتہاد دولت مند ہو جاتے اور نہایت تھوڑے سپاہیوں کو رکھتے بعض وقت وہ سواروں کے گھوڑوں کو فروخت کر ڈالتے اور جائزہ کے وقت انہیں کرایہ پر لے لیتے اور اپنے غلاموں اور نوکروں کو فوجی لباس پہنا کر سپاہیوں کی جگہ قائم کر دیتے۔ یہ امر بادشاہ سے مخفی نہ تھا لیکن وہ مجبوری اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور بار بار سپہ سالاروں کو بدلتا رہتا تا کہ وہ زیادہ دولت نہ جمع کرنے پائیں اور یا ان کے سرداروں میں بغاوت کی ہوائ نہ بھرنے پائے باوجود اس بد انتظامی کے اس اسلامی فوج کے بار بار ہندو افواج پر غالب آنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیشک اون سے بہتر تھے پندرہویں صدی عیسوی میں جو وقت دکن کی فتوحات شروع ہوئیں تو بیجا نگر کے راجے اس امر نہایت تعجب ظاہر کیا کہ اسے کبھی مسلمان فوجوں پر فتح نصیب نہ ہوئی۔ اور اس لئے چترپون اور برہمنوں کی اک مجلس منعقد کی اور ان سے دریافت کیا کہ اس ناکامیابی کا اصلی سبب کیا ہے حالانکہ ہندوؤں کے پاس ملک اور روپیہ بمقابل مسلمانوں کے زیادہ ہے برہمنوں نے جنگی باری

پہلے آئی بیان کیا کہ یہ دیوتاؤں کی مرضی ہے لیکن بہترین نے اس امر کا اعتراف کیا کہ مسلمان تیر انداز ہندو تیر اندازوں سے بہترین اور ایرانی اور عرب گھوڑوں کا مقابلہ دکن کے ٹٹوؤں سے نہیں ہو سکتا۔ اسکے بعد سے راجاؤں کی یہ کوشش ہوئی کہ وہ اپنی فوج کو مسلم اوزن کے برابر بنائیں اور مسلمان سپاہیوں کو نوکر رکھیں۔ اس تدبیر سے انہوں نے دکن کے مسلمانوں کو جن میں ہر وقت باہمی نا اتفاقی رہا کرتی تھی کئی شکستیں دینے میں کامیابی حاصل کی لیکن جب کبھی مسلمان حکومتیں آپس میں مل گئیں تو پھر ہندو اوزن کا مقابلہ کر سکے۔

البتہ حکومت مغلیہ کے اخیر زمانہ میں جب کہ جنگ کے مواقع کم ہو گئے تو فوج کی حالت بھی سچے لاروں کی کم تو جی اور طمع کی وجہ سے نہایت ہی اتبر ہو گئی اور جب کبھی رعایا نے بلوہ کیا یا صوبہ داروں میں سے کسی نے سر اٹھایا تو یہ فوج مطلق کام نہ دے سکی اور حکومت میں انحطاط شروع ہو گیا۔

اوزنگ زیب نے جو ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہا کرتا تھا اپنی اخیر عمر کا سارا حصہ بڑاؤ میں صرف کیا۔ آبائی خزانے کو صرف کرنے کی بدولت اوس نے ایک بڑی فوج قائم کر لی جس میں رسالے اور توپ خانے اعلیٰ درجہ کے تھے۔ یہ اپنا تمام وقت اسی عظیم الشان اور پروہنت فوج میں صرف کرتا۔ اسکی ازواج و جاہرات ملبوسات، اور کل چیزیں ہاتھوں پر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتیں اور اوزن کی حفاظت کے لئے سپاہیوں کی صفیں مہیا کی جاتیں اور آگے آگے لوہان اور خوشبوئیں جلائی جاتیں۔ جس وقت بادشاہ مقام کرتا تو خیمے نہایت ہی سرعت کے ساتھ نصب ہو جاتے اور دفعتاً زمین کے اندر سے اک بنا بنا یا شہر اُبھر آتا جس میں جابجا راہیں اور گلیاں آراستہ ہوتیں۔

بڑاؤ کا نقشہ پہلے سے تجویز ہو جاتا تھا اور ہر ایک خیمے کی جگہ معین کر دی جاتی تھی۔ ان مسافرت کے قصروں میں ہر قسم کا عیش و آرام مہیا تھا اور فی الواقع اس بادشاہ کا بڑاؤ ساری حکومت کا دارالسلطنت

بن گیا تھا۔

مغلیہ حرم | سلاطین مغلیہ کے دربار میں عورتوں کا بہت بڑا درجہ تھا۔ ان پادشاہوں نے راجپوت شاہزادیوں کے ساتھ شادیان کر کے اس امر کی کوشش کی کہ دونوں اقوام آپس میں گہل ملجائیں اور انہوں نے نہ خود یہ طریقہ اختیار کیا بلکہ اپنے ارکان دولت کو بھی اس کی ترغیب دی۔

پادشاہی محل سراؤں میں عورتوں کی تعداد غیر محدود تھی کیونکہ یہ سلاطین اس خاص مسئلہ میں اور نیز بہت سے اور مسائل میں شرع محمدی کے پابند نہ تھے۔ شاہجہان کے حرم میں دو ہزار بیبیاں تھیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تعداد کو وہ کافی نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ اپنے امرا کی بیبیوں میں خوبصورت عورتوں کے جو یا رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے امرا میں سخت بددلی رہتی تھی۔ کیونکہ مغلوں میں زنا نہایت درجہ معیوب فعل ہے۔ اگرچہ یہ امرا اپنی بیبیوں پر پادشاہ کی نظر پڑنے سے سخت پریشان ہوتے تھے تاہم وہ اپنی لڑکیوں کے لئے پادشاہ کی نظر عنایت کو بہت ہی غنیمت سمجھتے تھے ہر شخص کی خواہش تھی کہ اپنی لڑکی کو شاہی محل میں پہنچائے کیونکہ جس وقت وہ پادشاہ کے تصرف میں آگئی تو وہ جاسوس اور مخبر کا کام دیتی تھی اور اگر اس پر سلطانی مہربانی اس درجہ ہوئی کہ وہ بیبیوں میں داخل ہو گئی تو پھر اس کے ذریعے سے سارا خاندان بنجائا تھا۔ بڑی آتوئیں اور مغلانیان بھی جو محلات کے بیبیوں کی نگرانی کرتیں، بجائے خود ایسی صاحب اقتدار ہوا کرتی تھیں کہ وزراء اور امرا اور بعض اوقات باہر کے سلاطین بھی ان سے کام لیتے تھے۔ مثل کل اون اشخاص کے جن کو ادنیٰ اقتدار بھی تھا یہ عورتیں بھی سخت طماع تھیں اور انکا وسیلہ حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ زرخیر کی ضرورت ہوتی تھی۔

محلات کے اندر بے انتہا دولت صرف کی جاتی تھی۔ ہر ایک خاتون کے لئے علیحدہ علیحدہ نوٹیان اور ناپچنے والیان ہوا کرتیں اور انہیں سو ہر ایک روز ایک نیا جوڑا لباس کا اور ایک نیا جوڑا جواہرات

کا پہنتی بیگیاں کے درجہ کی عورتوں کو (اس لفظ کے معنی بیغم کے ہیں) شاہی باورچی خانے سے خاصہ ملتا اور خواص کے لئے نقد تنخواہ مقرر تھی جس سے وہ اپنا خرچ چلاتی تھیں۔

وہ بے بدل عمارت یعنی تاج محل جسکا ثانی روئے زمین میں نہیں۔ شاہنشاہ شاہجہان کی چھیتی بی بی کا مقبرہ ہے۔

مغل سلاطین علوم و فنون کے | سلاطین اسلام کی طرح مغل پادشاہوں کو بھی ادب و علوم و فنون کا
 بے انتہا شوق تھا۔ صنائع، علما، شعرا کسی طبقے کے کیون نہ ہوں دربار میں
 باریاب ہو جاتے تھے۔

سلاطین مغلیہ نے جو عمارتیں چوڑی ہیں اور جن کی شان و شوکت کو یورپ کی عمارتیں نہیں
 پھونچتیں اسوقت بھی ہمیں حیرت میں ڈالتی ہیں علوم کی طرف بھی کچھ کم توجہ نہ تھی۔ ان پادشاہوں نے
 رصد خانے اور دوہینین نصب کرائی تھیں اور علم ہیئت کا شوق ان سلاطین میں قدیم سے تھا۔

۱۲۵۹ء عیسوی میں ہلاکو نے اپنی دار الحکومت مراغہ میں مشہور عرب مہندسین کو طلب کیا اور
 ایک بہت بڑی رصد گاہ تعمیر کی۔ جسوقت تیمور لنگ نے سمرقند کو اپنی عظیم الشان حکومت کا دار الخلافہ
 بنایا تو اوس نے بھی بہت سے علما کو جمع کیا تیمور کے پوتے اور لغ بیگ نے بھی اک بہت بڑا
 رصد خانہ تعمیر کیا اور اس میں عجیب و غریب رصدی آلات نصب کئے جن میں سے وہ ربع دائرہ نہایت
 مشہور ہے جس کی بلندی مسجد آریا صوفیہ کے برابر بتائی جاتی ہے۔ اس ربع دائرہ کے ذریعے
 اوس نے خود ہی تحقیقات کی اور ان کو ایک کتاب میں جمع کیا جو زیچ اور لغ بیگ کے نام سے
 مشہور ہے اور جس میں علم ہیئت کے اہم مسائل پر بحث کی گئی ہے اور تارون کے مقامات نہایت
 صحت سے بتائے گئے ہیں۔

سلاطین مغلیہ نہ صرف علوم و ادب کے سرپرست ہی تھے بلکہ ان میں سے کئی سلاطین کو

علوم میں فضل بھی تھا زیادہ تر تبحر شاعری کے طرف تھا اور بعض نے عمدہ عمدہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تیمور لنگ جس نے بغداد میں لاکھ سرون کا احرام بنایا تھا علوم کا بڑا قدر دان تھا۔ اس نے مدارس قائم کئے تھے اور خود صاحب تصانیف تھا۔ اسکی اولاد بابر اور جہانگیر میں بھی مذاق تھا بابر کی سوانح جسکا مقابلہ سیرز کی تاریخ سے کیا جاتا ہے اس قسم میں فی الواقع ایک بہت اعلیٰ درجہ کی تصنیف ہے اس سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان مغلوں کی جبلت میں کس درجہ وحشت اور مذہبیت ملی جلی ہے۔ اور جسکا ثبوت ہر حکمہ تاریخ سے ملتا ہے۔ بابر کی سوانح میں خود اس پادشاہ کی ذات جو ہندوستان کی مغلیہ حکومت کا بانی ہے۔ غور و مطالعہ کے لائق ہے۔ یہ چنگیز خان اور تیمور کا پوتا جس کے اجداد نے سرون کے احرام بنائے تھے خود نہایت ہی قابل اور سنجیدہ شخص تھا یہ چغتائی ترکی، عربی اور فارسی کو بلا تکلف بولتا تھا اور فارسی میں تصنیف بھی کر سکتا تھا۔ بابر علوم اور ادب اور تاریخ کی کتابوں کے مطالعہ کا بے انتہا شوق رکھتا تھا اس کے ساتھ ہی جو اکیلتے میں اور شراب پینے میں بھی وہ کسی سے کم نہ تھا اسے اپنے دوستوں اور ہم جلسہ لوگوں سے بے انتہا افس تھا اور وہ ان کے ساتھ ہر قسم کا مذاق کیا کرتا۔ بعض اوقات تو وہ اپنی شان و شوکت دکھاتا اور کسی وقت اپنے دربار کے سفر کو بے تکلفانہ جلسوں میں دعوت دیتا اور ان سے جی بہلاتا۔ اسے شراب خواری کا جلسہ اسبق درپند تھا جتنا علمی یا مذہبی مباحثہ۔ اسکی سوانح کے ہر صفحہ سے اعلیٰ درجے کی نقادی و وسیع معلومات اور بے انتہا چوش مزاحی پیدا ہے جب کہیں اسے ظرافت کا موقع ملتا ہے تو وہ ہرگز نہیں چوکتا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شکست کھانے کے بعد غنیم کے تین سواروں نے اسکا پیچھا کیا اور ۸ گھنٹہ تک تعاقب کرتے چلے گئے۔ اسوقت بابر رگ گیا اور ان کی طرف مڑ کر نہایت ہنسی کی آواز میں ان سے کہا کہ حضرات میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سے کون ایسا بھادر ہے جو پہلے مجھے چوئے۔ اس تقریر کا کچھ ایسا اثر ان سواروں پر ہوا کہ وہ اسے چوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ یہ بھادر اور با علم شخص جو کہ دنیا کی

فاتحین میں ایک بہت بڑا فاتح گذرا ہے فی الواقع اپنی قوم کی مدنییت اور دیشیانہ خسلتوں کا سچا اوتار ہے بارہ سال کی عمر میں وہ ایک گاؤں کا مالک تھا اور پچاس سال کی عمر میں وہ سارے ہندوستان کا جس کو اوس نے بارہ ہزار فوج سے فتح کیا تھا شہنشاہ مرا۔

مشرق اور مغرب کے اقوام میں مقابلہ کرنا ایک دشوار امر ہے اور اس کا نتیجہ اکثر غلط نکلتا ہے اسوجہ سے ہم مشکل با بر کے زمانہ کو یورپ کے کسی زمانہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔

اس زمانہ کو فیوڈل زمانہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے کیونکہ اوس زمانہ کے یورپی عیسائی امر میں اگرچہ اسی قسم کا ظالمانہ مذاق تھا لیکن ان میں ہرگز مغلوں کی سی دماغی قابلیت اور علوم و فنون اور ادب کی سرچرپی نہ تھی۔ شاید کہا جاسکتا ہے کہ مغلوں کا زمانہ یورپ کے نشا و ثانیہ کا مماثل ہے۔ اس زمانہ کے ہی فرانسیسی امر میں دہی کشت و خون کا دلولہ دہی ہتیاروں کی محبت اور جواہرات اور عمدہ لباس اور شعر شاعری کا شوق موجود تھا اور اسکے ساتھ ہی ان میں ادنی طبقات کی مخلوق یعنی سرف (Serf) سے دہی نفرت موجود تھی جو ہندوستان کے اعلیٰ طبقات کو شودرون سے ہے۔

کتابِ خبیم

باب اول

ہند کی السنہ اور ادب

فصل اول ہند کے قدیم لٹریچر کی قیمت

ہند و لٹریچر مقابلہ یونان و روم کے نہایت ادنیٰ ہے | ہندوستان میں تصانیف کثرت سے ہوئیں اور انکا بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچ گیا ہے تقریباً سو سال قبل جیوقت یورپی محققین نے سنسکرت زبان کے وجود کو اور اس کے لٹریچر کو معلوم کیا تو اسوقت یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک بہت ہی قدیم اور عجیب ذخیرہ علوم و ادب کا ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ یہ امیدیں قائم ہو گئیں کہ مذہب اور تمدن کی ابتدا اور کل مشکل مسائل جن پر انسانی ترقی کا دار و مدار ہے اس لٹریچر کے مطالعے سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جوش و خروش بہت جلد فرو ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ اس ہند کے لٹریچر میں کسی قدر دلچسپی کیون نہ ہو اس میں ان اسرار زندگی کا جو قدیم الایام سے انسان کو حیران کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہ امر ثابت ہو گیا کہ یہ عقدے گنگا کے کنارے حل نہیں ہوئے اور ابتداء میں جو کچھ دلچسپی اور جوش سنسکرت لٹریچر کے

مطالعہ کی بابت پیدا ہوا تھا وہ سرد مہری سے متبدل ہو گیا۔

ہند کے قدیم لٹریچر سے ہمیں فلسفی مسائل میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ لیکن ان میں جا بجا ہمیں تاریخی واقعات اور اس زمانے کے رسوم و عادات کا پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس مقام پر ہم ان پر محض بحیثیت ادب کے نظر ڈالیں۔

اس ادبیت کے لحاظ سے بھی ہماری پہلی امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ ان تصنیفات کو ہرگز یونان اور روم کی تصنیفات کے مقابل میں نہیں رکھ سکتے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ یونان و روم کے لٹریچر پڑھنے کے بعد ہمیں ہندی لٹریچر میں کوئی لطف نہیں آتا۔ کیونکہ ان یورپی تصانیف کی وضاحت بیان تناسب اجزاء متانت و نزاکت کیا نظم و کیا نشہ میں اس درجہ بڑا ہوا ہے کہ ہمارا مذاق وقت پسند ہو گیا ہے اور زمانہ حال کی تحقیقات نے ہمیں مبالغہ اور خرق عادات سے نفرت دلادی ہے پس ایسے اشخاص کے لئے جھکے خیالات اس لٹریچر میں نشوونما پائی ہو ہند کے بے انتہا بے چوڑے بیانات پر حین میں کسی قسم کا کوئی باہمی سلسلہ یا تعلق نہیں پایا جاتا جن کا ہر صفحہ عقلی محالات اور خرق عادات سے بھر ہوا ہے و جد کرتے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔

لیکن اس ساری بے اعتدالی اور متخلفہ کی بے ہماری اور بے انتہا مبالغہ اور اغراق کے ساتھ ہی کہیں کہیں اس لٹریچر میں انسانی جذبات کو اس عمدگی اور سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے خواہ مخواہ طبیعت کو فرحت ہوتی ہے۔ ہندو لٹریچر میں ایک نندی کے ہے جس کی ریتی میں سونے کے ریزے ملے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ ہزار ہا من کیچڑ دھوکہ صاف نہ کیجائے یہ ریزے ہمیں نہیں ملتے۔

اُن انتخابات میں جو ہم بیان درج کریں گے یہی طلائی ریزے دکھائے گئے ہیں۔ لیکن ہماری کتاب کے پڑھنے والوں کو ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا ہندی لٹریچر ایسا ہی ہے۔ اسکی

مثال وہی ہوگی کہ ہم فرض کر لیں کہ کسی ندی میں ریتی اور کچھ بڑے کے حوض میں نہ سونے کے ریزے بھرے ہوئے ہیں۔

جو کچھ ہم اس باب میں ہندو لٹریچر کے متعلق کہیں گے یہ نہایت ہی مختصر بیان ہے۔ اور ان سے صرف بڑی بڑی تصنیفات کی طرف محض اشارہ مقصود ہے۔ وہ اشخاص جو اس مضمون کو تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں ان کے لئے ہندو لٹریچر کی اہم کتابوں کے ترجمے انگریزی اور فرانسیسی میں موجود ہیں اگر اتفاق سے یہ شخص مستشرق نہیں ہیں جبکہ فرض ہے کہ وہ سارے ہندو لٹریچر پر عیش عرش کریں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ انہیں زیادہ تر دلچسپی ان تصنیفات سے نہیں ہوگی۔ ان کے پڑھنے والوں پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ تصنیفات اگرچہ ہندی دماغ کے لئے بہت ہی موزون ہیں کیونکہ یہ سادہ سادہ دراز سے مقبول ہوتی آئی ہیں لیکن ان کی ترکیب اور طرز بیان اور ان کے مبالغے اور ان کی بے معنی طوالت اور منطق اور استدلال سے خالی ہونا اور ان کے اجزاء میں باہمی تناسب اور تعلق کا نیا یا جانا ایسی خصایص ہیں جو یورپی دماغ کو ہرگز پسند نہیں آسکتیں۔

ہم صرف جمل تصانیف ہند کا مختصر طور پر بیان اور اپنے بیان کی تشریح امتحانات کے ذریعے سے کریں گے۔ ان تصانیف کی تقسیم یوں کی جاسکتی ہے اول بھجن اور مذہبی نظم دوم رزمیات سوم قصص و حکایات چارم ناطک اور متفرقات۔

فصل دوم۔ بھجن اور مذہبی نظم

ان دونوں بڑی رزمیہ نظموں کے علاوہ جن کا ذکر دوسری فصل میں آئے گا۔ وید کے لٹریچر میں اول درجہ بھجنوں اور مذہبی تصانیف کا ہے جن سب پر وید کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم رگ وید کے متعدد امتحانات نقل کر چکے ہیں اور ان کی نسبت اسے دیکھتے ہیں اگرچہ ان میں سے بعض بھجن فی الواقع

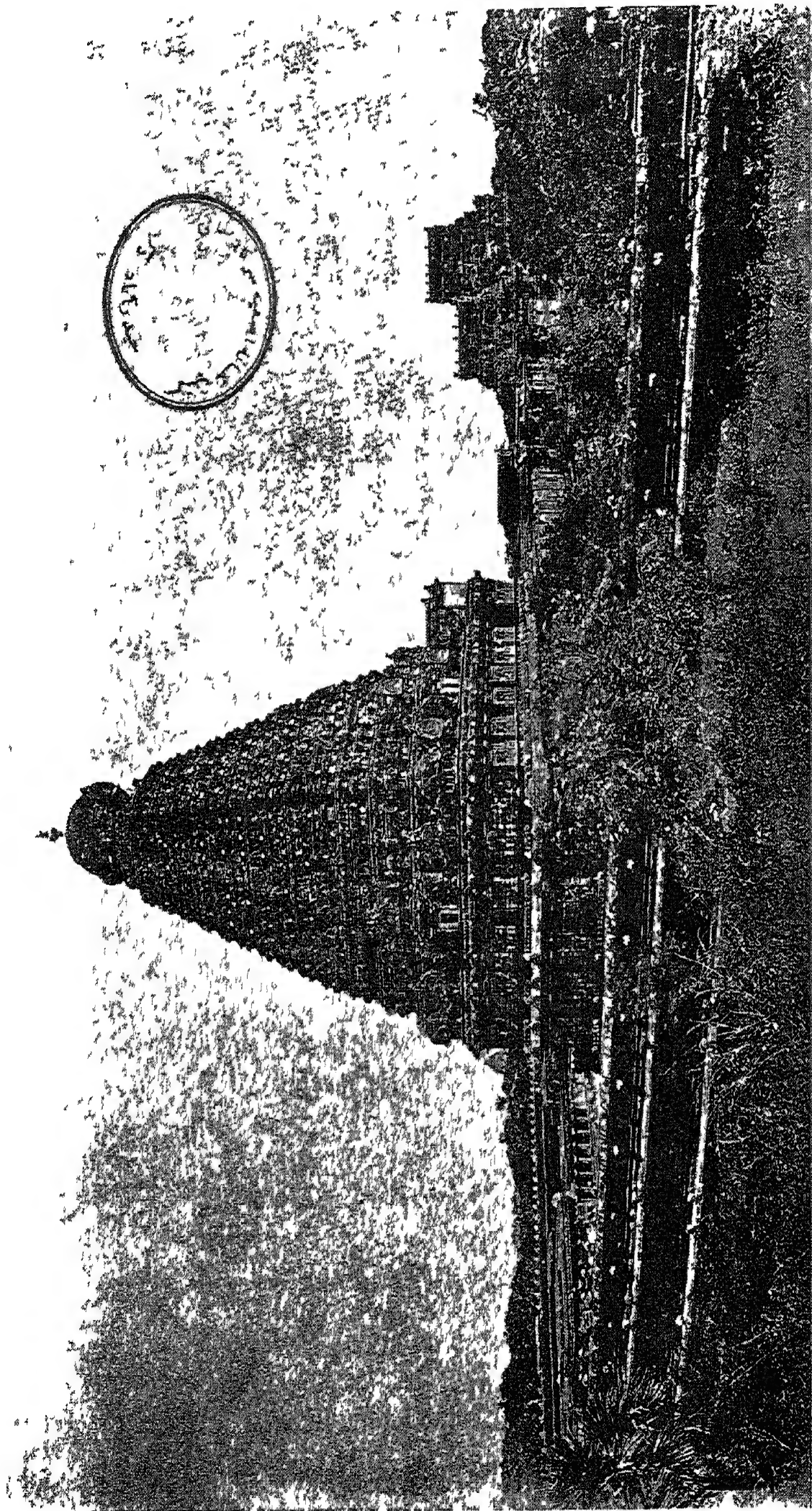
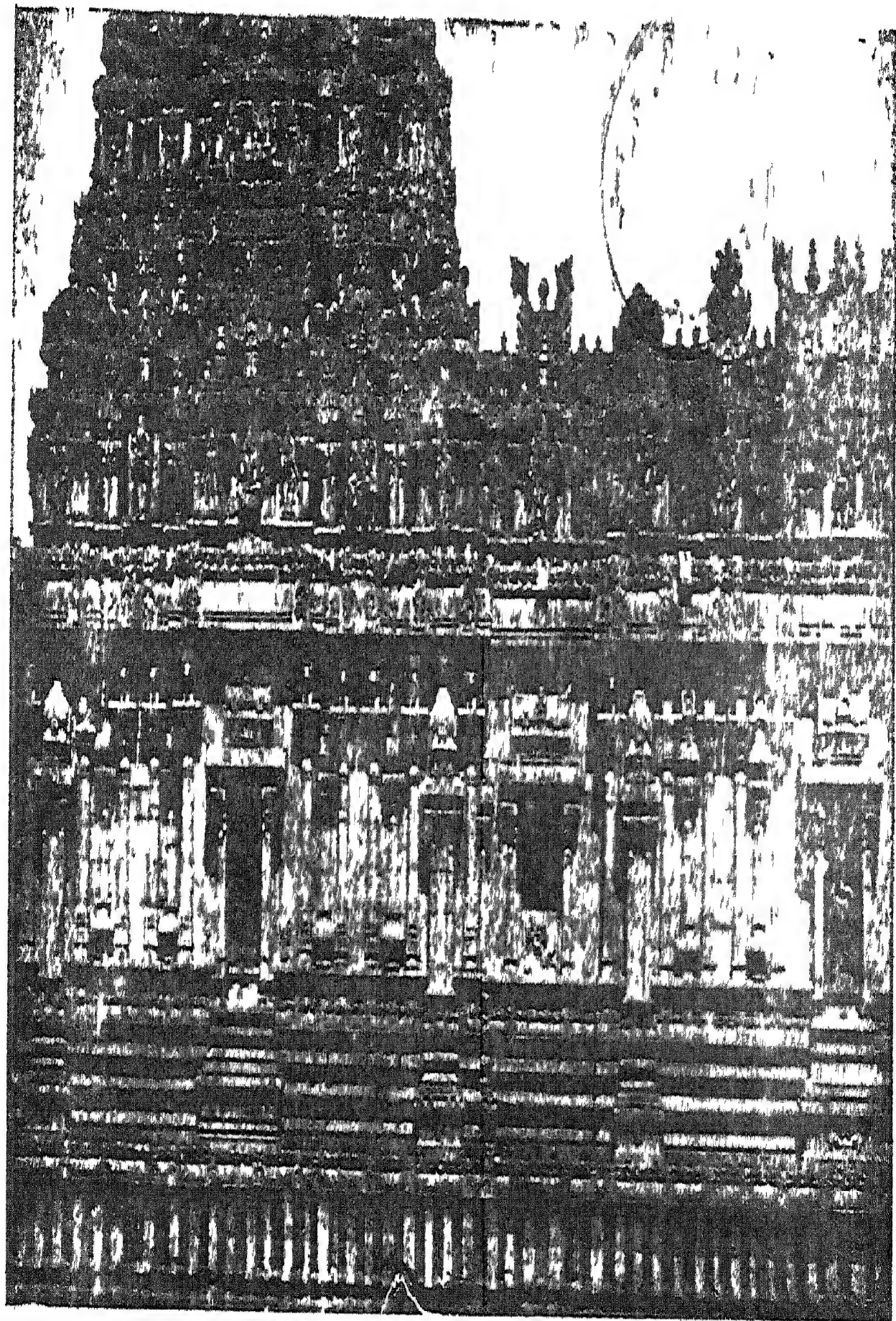

Fig. 187. — The main building of the hospital, with the main entrance (see page 188).

(۷۱) تیجہ عروہی مندر کا منظر

عمدہ ہیں لیکن اس مجموعہ کے متعلق ہم اس مشہور انگریز مستشرق کوئل بروک سے اتفاق کرتے ہیں جس نے نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ کل ویدوں کو بنارس کے پنڈتوں سے پڑھا۔ وہ لکھتا ہے ”ان ویدوں کے مضامین ایسے نہیں ہیں کہ کوئی شخص ان کو اول سے آخر تک پڑھنے یا ترجمہ کرنے کی تکلیف گوارہ کرے“ اس کے ساتھ ہی اس مجموعہ کا ہم تک پہنچنا خالی از فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ہمیں جا بجا تاریخی اور تمدنی واقعات ہند کا پتہ لگتا ہے۔ اس قدیم زمانہ کے متعلق ہمارے پاس بجز ویدوں کے اور کوئی مواد موجود نہیں ہے، لیکن فی الواقع اگر وہ کل تاریخی اطلاعات جو ان ویدوں میں درج ہیں ایک جاکجا بنیں تو چند صفحات سے زیادہ نہ ہوگا۔

ویدی لٹریچر سے مراد صرف رگ وید نہیں ہے بلکہ اس میں برہمن اور سوتر بھی شامل ہیں سوترون کے متعلق ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ بالکل مصنوعی اور طفلانہ خیالات سے بھرے ہوئے ہیں اور ان میں جذبات روحانی یا مراقبات فطرتی یا اعلیٰ درجہ کے تخیل کو تلاش کرنا ایک فعل لا طائل ہے۔ ان ویدوں کی ابتدا ایک ہزار سال قبل مسیح میں ہوئی لیکن وقتاً فوقتاً احاطہ اور آمیزش ہوتی رہی۔ تحریر میں آنے سے پہلے ان کی مثال ایک مجموعہ کی ہے جن کو مختلف مولفین نے مختلف ازمنہ میں باہم ترکیب دیا اور ہر ایک تالیف کے وقت اس میں تغیر ہوتا گیا۔

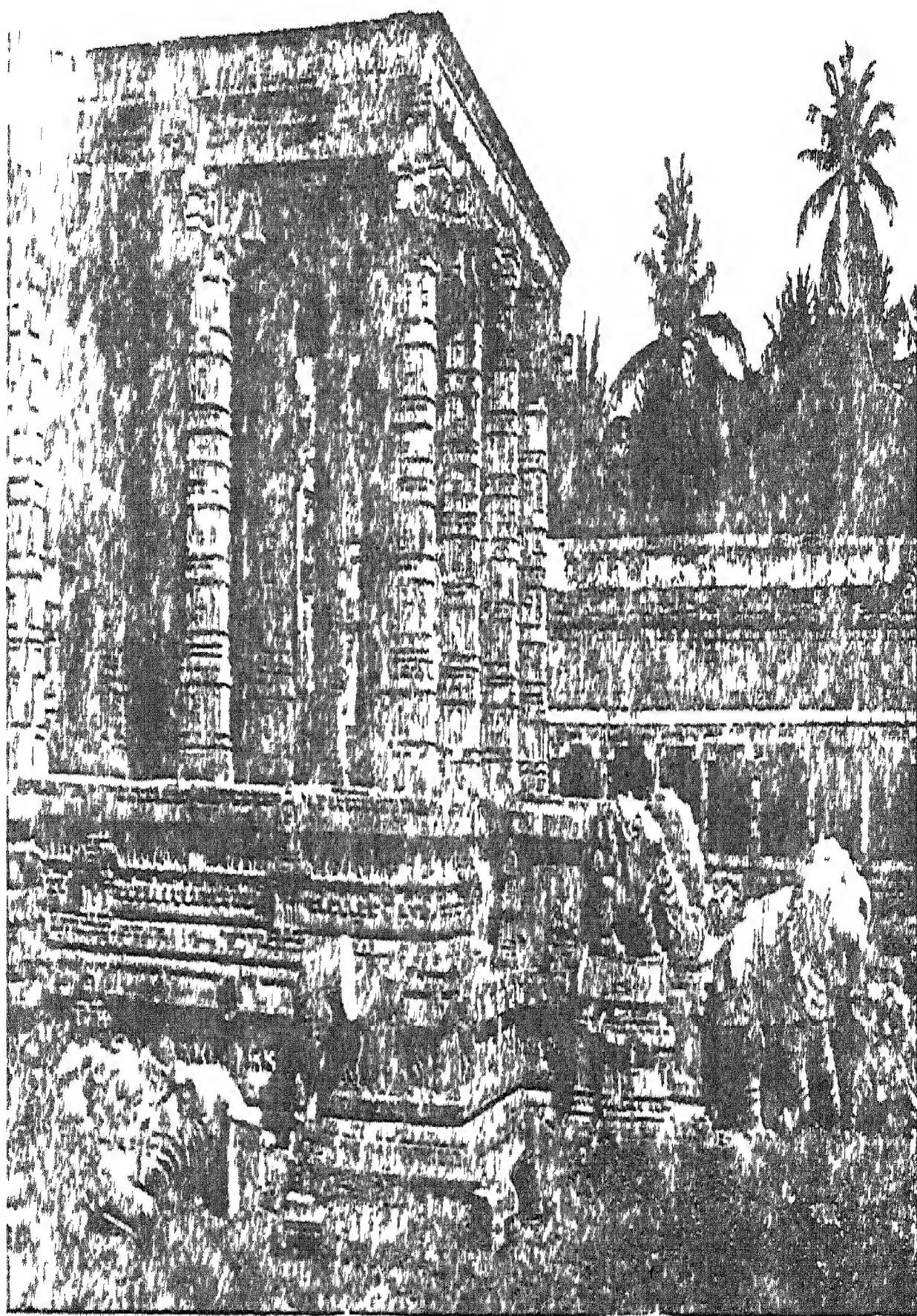
ویدک لٹریچر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتدریج اور زمانہ دراز میں جمع کیا گیا ہے اور اسکے ابراہمین باہمی اتصال نہیں ہے مثلاً رگ وید کے ہیمنوں کی اعلیٰ شاعری اور سوترون کے اختصار اور لغو خیالات میں آسمان وزمین کا فرق ہے۔ ایک سوتر میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص وید میں ایک حرف کا بھی اختصار پیدا کر سکے وہ اس قدر ثواب کا مستحق ہے جو ایک بیٹے کے پیدا ہونے سے ہوتا ہے لیکن اصل میں ہندوؤں کا عمل اس سوتر پر نہیں ہے۔ انکا لٹریچر بعض مختصر ہونے کے طوالت سے بھرا ہوا ہے۔

زبان اور بیان کے لحاظ سے پہلا درجہ رگ وید کا ہے جس میں تلو سے کچھ زیادہ بھجن ہیں ان میں سے تقریباً نصف اندر اور اگنی کی تعریف میں ہیں اور باقی دوسرے دیوتاؤں کے جن میں آفتاب قواے فطرتی ابر وغیرہ شامل ہیں۔ میں ان بھجنوں کا انتخاب پہلے ہی درج کتاب کر چکا ہوں اور اب پھر ان میں سے چند بھجنوں کو یہاں درج کرتا ہوں جن سے ان کی نوعیت اور خوبی بیان وغیرہ معلوم ہوگی۔ ان ویدی بھجنوں کے سوا میں نے کالی داس شاعر کے ایک بھجن کو بھی اس کا زمانہ تقریباً چھٹی صدی عیسوی ہے) نقل کیا ہے جو اس نے برہما کی تعریف میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لیک اور سنسکرت بھجن کو نقل کیا ہے۔ جو نیپال کے بڑے کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے اور جسے ریسے پھلے مسٹر جسن نے شایع کیا ہے۔

یہ بھجن اب تک فرانسیسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ اس میں تورات کی شان معلوم ہوتی ہے جو بد مذہب کے مذہبی نظموں سے بالکل علیحدہ ہے۔ ان کی خاصیت محض طوالت اور بے لگمی ہے۔

فصل سوم۔ دونوں مشہور رزمی نظمیں

مہا بھارت | مہا بھارت ہند کے لٹریچر میں مہا بھارت سب سے طول طویل تالیف ہے۔ اس میں دو لاکھ پندرہ ہزار بیتیں ہیں حالانکہ الیڈ صرف پندرہ ہزار بیت کا ہے اور انیڈ دس ہزار بیت کا اگرچہ جلدوں میں تقسیم کیا جائے تو اس نظم کی پندرہ جلدیں پانچ پانچ سو صفحے کی ہوں گی۔ مہا بھارت کا ایک حصہ نہایت قدیم ہے جس میں وقتاً فوقتاً احاق اور اضافے ہوتے رہے ہیں۔ یہ نظم صدیوں میں تالیف ہوئی ہے اور اس کا مولف ایک شخص نہیں ہے پس اس کے زمانہ کا معین کرنا ممکن نہیں تاہم کہا جاسکتا ہے کہ اس کا جدید سے جدید حصہ تیسری صدی عیسوی کے مابعد کا ہے ہندوؤں کی نظر میں مہا بھارت

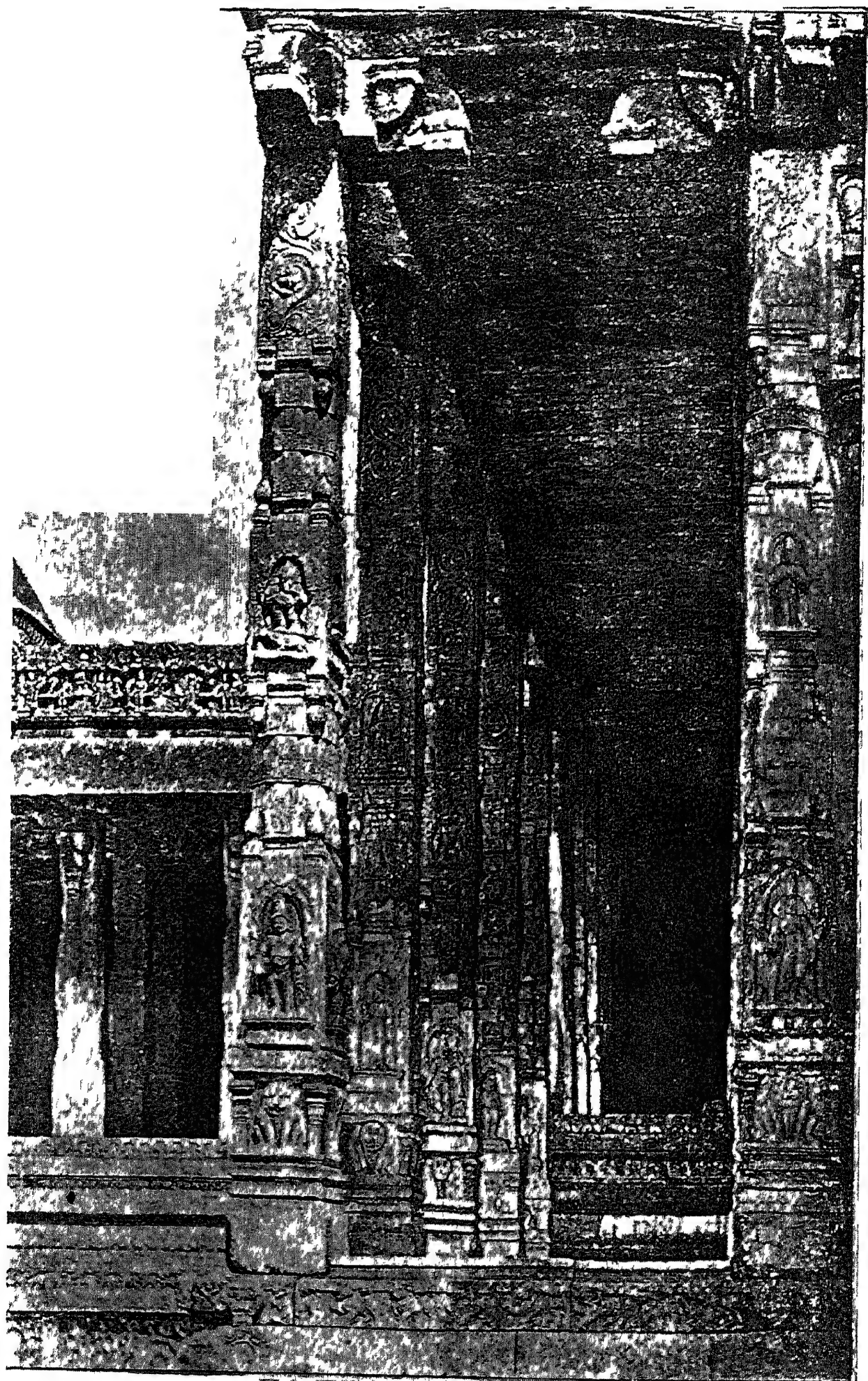
(۶۲) چلاورم کا مندر

کا درجہ بہت ہی اونچا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیوتاؤں کے سامنے چاروں ویدوں کو ایک پلہ مین اور مہا بھارت کو دوسرے پلے مین رکھا گیا ہے اور فیصلہ یہی ہوا کہ مہا بھارت کا پلہ بہاری ہے۔ جو کوئی اس کتاب کا ایک حصہ بھی پڑھ لے اُسکے سب گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ غرض مہا بھارت کا درجہ ہندوؤں میں وہی ہے جو انجیل کا نصاریٰ میں یا قرآن کا مسلمانوں میں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب آسمان پر تالیف ہوئی اور اسکو دیوتاؤں نے بطور اپنے دین کے زمین پر بھیجا۔

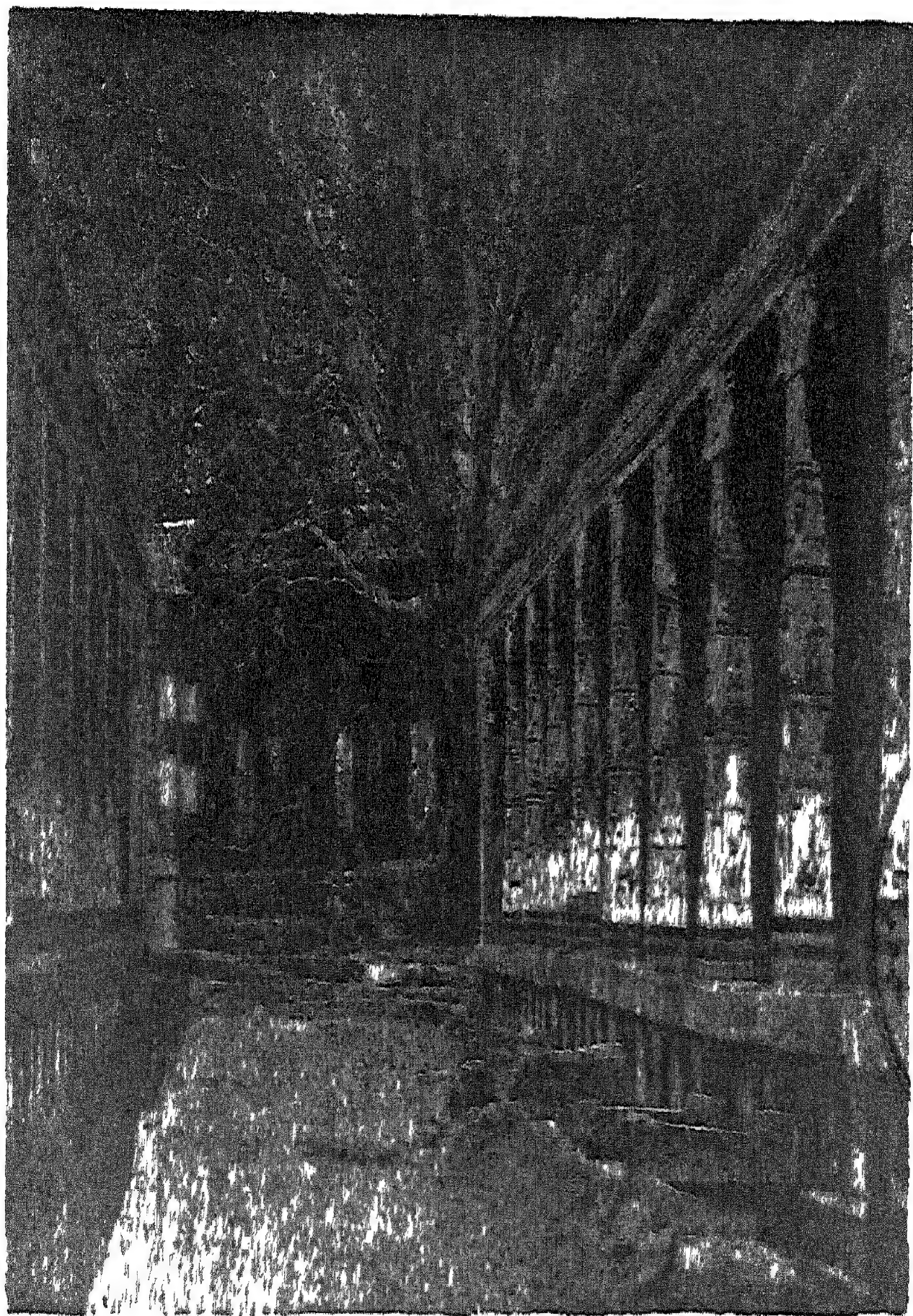
لفظ مہا بھارت کے معنی خاندان بھارت کی تاریخ کے ہیں بہت نا پور مین جو دہلی کے قریب تھا اس چندر بنسی خاندان کے دو شعبے کوروا اور پانڈو بے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے قریب تھے ان دونوں شعبوں میں جو جنگ ہوئی اسکی تاریخ مہا بھارت میں درج ہے۔ یہ کتاب منگل شلوک اور خاندانی شجرہوں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد تاریخی واقعات اس طوالت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور ان کے سچ سچ مین اسدرجہ الحاقات اور جٹووز داؤد شریک ہو جاتے ہیں کہ یورپی دماغ اس کے مطالعہ سے تھک جاتا ہے۔ کہانیاں قصے اور داستانیں جنگوں اصل مطلب سے بہت کم تعلق ہے ساری کتاب مین بہری ہوئی مین اور اسکی حالت ایک بچے کاری کے فرش کی ہے جس میں رنگ برنگے پتھر جمے ہوئے لیکن ایک کو دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔

مہا بھارت کا قصہ کتاب کا اصل موضوع وہ لڑائی ہے جو پانڈو کے پانچ بیٹوں اور دھرت راشٹر کے سو بیٹوں میں جو کور کھلاتے ہیں ہوئی۔ جس طرح یونان میں ہرکیولس یا تھیس کی اور ازمنہ متوسط میں پھرنے والے بھادروں کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اسی طرح یہ پانڈو بہائی جو گھر سے نکال دیئے گئے تھے تمام ہندو مین پرہتے رہتے رہے اور ملک کو انواع و اقسام کے دیو پریت سے پاک کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ادن راکشوں سے بھی لڑے جو جنگوں میں رہتے، انسان کو کھاتے اور قہر قسم کی صورت اختیار کر لیتے اور ہوا پر اڑنے کی قدرت رکھتے تھے ان پانچوں بہائیوں میں سبھی مین

جسکا خطاب مہا بہا ہودر کو در یعنی دراز دست گرگ شکم تھا سب سے زیادہ بہادر تھا اسے نر راکشون کو تو قتل کیا اور اون کی عورتوں کو اپنے حسن سے فریفتہ کر لیا اور کل بہادری کے کرتبوں میں اول رہا ایک بہائی نے بہت سے رتھوں کے بیچ میں سے کمان کو ختم کر کے پادشاہ کی بیٹی درویدی کو جو حیت لیا حسب عادت خود دیوتا سو رگ چھوڑ کر اس مقابلہ کو دیکھنے کے لئے آئے۔ چونکہ یہ پانچون بہائی ایک دوسری سے بالکل جدا نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے ملکر درویدی سے شادی کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہند میں کثرت البعول کی رسم نہایت قدیم ہے۔ اس اعلیٰ درجہ کے پہونچنے کے بعد ایک بھائی چھوٹے میں تمام مال و دولت اور ملک کو ہار جاتا ہے اور سب بہائی مفلسی کی حالت کو پہونچ کر اپنی بی بی درویدی کو لیکر صحرا انوردی شروع کرتے ہیں۔ جن جن متبرک مقامات پر وہ پہنچتے ہیں وہاں کے رشی طول طویل معجزہ اور خرق عادت کے قصص و حکایات بیان کر کے ان شاہزادوں کا دل بہلاتے ہیں غرض اون کا شغل راکشون سے لڑنا اور کمانیاں سننا ہے۔ ایک بہائی ارجن خود شیو سے لڑ پڑتے ہیں جو کہ اس وقت شکاری کے ہمیں میں تھے۔ ارجن مغلوب ہو جاتے ہیں لیکن جو وقت یہ خیال کیا جائے کہ اس لڑائی کے وقت ارجن کئی مہینے سے ہوا اور خشک پتوں پر زندگی کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ اوپر اوٹھاے ہوئے انگوٹھے کے بل کھڑے تھے۔ تو اون کی شکست پر تعجب نہیں ہو سکتا۔ ہندو نہیں اس قسم کی ریاضت کا یہ اثر ہوتا کہ تپش کرنے والا دیوتا کے درجہ کو پہنچ جاتا اور دیوتا ایسے سخت تپش کرنے والوں کو جو اون کے مقام تک پہنچ جائیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ وقت کاٹنے کے لئے بھی ارجن جو شیو جی سے ہار گئے۔ سو رگ کی سیر کو جاتے ہیں جو ہمیں بالکل اطلالی شاعر دانت کی یاد دلاتا ہے۔ خود بہیم سین مہا بہا ہودر کو ایک طلسمی سانپ لپٹ جاتا ہے اور اسفلکس اور ایدیس کی کہانی کی طرح اس سے پیلیان بچھوٹا ہے اور وہ پیلیون کو جو جہ کر نجات حاصل کرتا ہے۔ ان بہائیوں کے پاس طلسمی ہتھیار ہونے کی وجہ سے وہ کسی غنیم سے مغلوب نہیں ہوتے ایک مرتبہ ان پانچون

(۷۲) چلارم کے مندر کے ستون

(۶۴) ترقی کا سندرگہ خون دہن

مے اپنے نام چپا کر ایک راجہ کی نوکری کر لی اور حیب اوس پر غنیم کی چڑائی ہوئی تو پانچون مے مل کر پوری فوج کو شکست دیدی۔

ان بہادری کی داستانوں کے بیچ میں فلسفی خیالات بھی ملے جلتے ہوئے ہیں مثلاً جیسے پُران کے بہت بڑے حصہ میں مذہبی مباحث ہیں کرشن جی جو کہ شنوکر اوتار ہیں ارجن کو جو وہی شنوکر اوتار ہیں میں ان میں بہگوت گیتیا کی تعلیم دیتے اور انہیں سچاوتے ہیں کہ دنیا محض بے ثبات اور بھوکا ہے اور انسان تناسخ کے سلسلہ کو طے کر نیکی بعد برہما میں ضم ہو جاتے ہیں اور انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہش نفسانی کو مارے وغیرہ وغیرہ۔

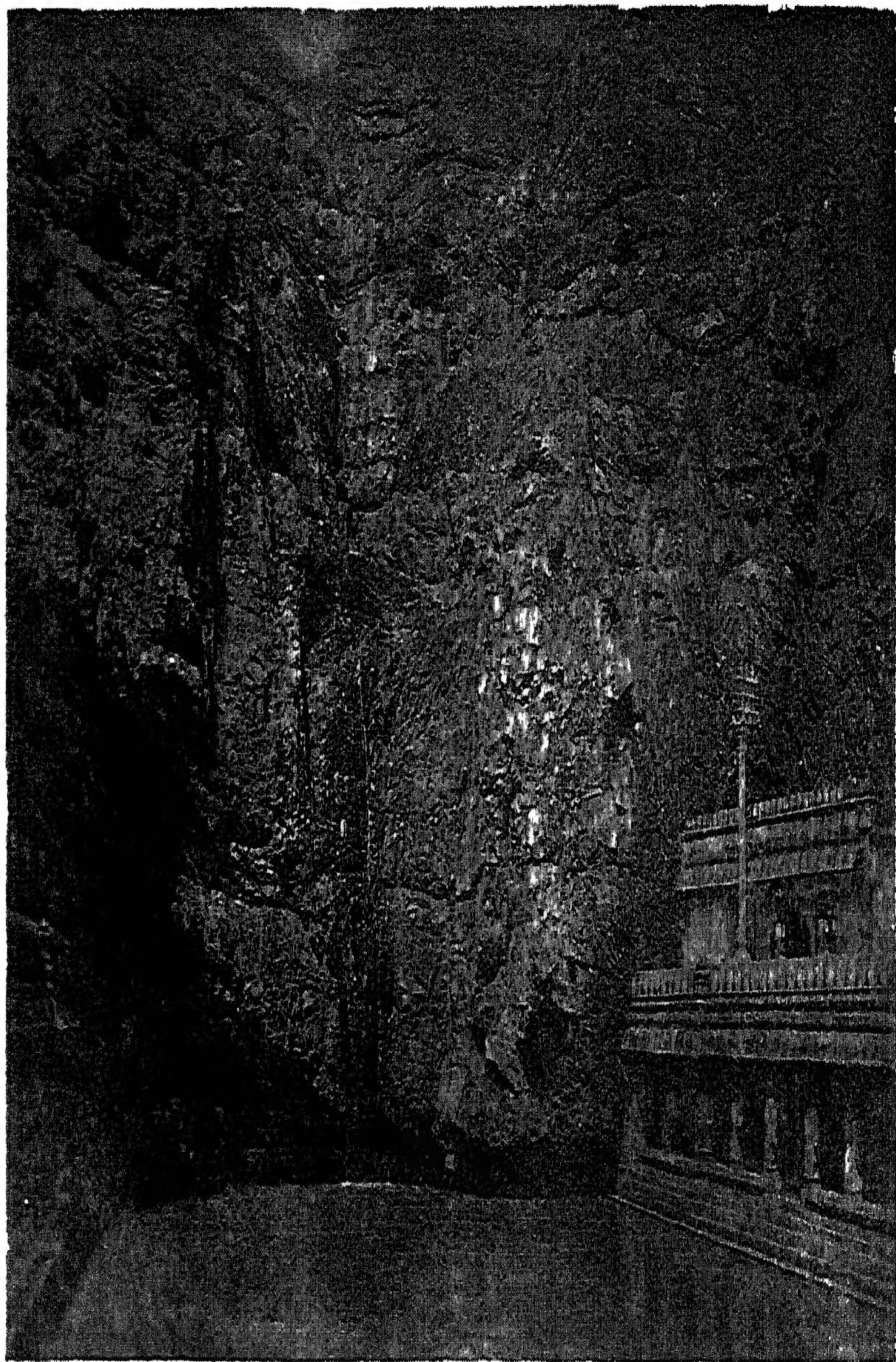
ان فلسفی مباحث کے ساتھ ساتھ اس رزم کی داستان چلی جاتی ہے۔ ارجن باوجود شنو کے اوتار ہونے کے اٹھارہ روز کی سخت جنگ کے بعد کو روون پر فتح پائے تھے اور اس کے بعد چین سے سلطنت کرتے ہیں۔ جب ان کا اخیر وقت آتا ہے تو یہ اپنی بی بی دروپدی کے ساتھ ہمالیہ کی طرف روانہ اور وہاں ایک ایک کر کے جان بحق تسلیم ہوتے ہیں لیکن مرتے ہی سورگ میں بھونچ جاتے ہیں۔ آگے چلکر معلوم ہوتا ہے کہ صرف ارجن ہی شنو کے اوتار نہ تھے بلکہ پانچون پانڈو بھائی اور نیز کورو بھائی مختلف دیوتاؤں کے اوتار تھے۔

یہ ہے نہایت مختصر بیان مہابھارت کا۔ اس نظم کو امر اور مقدس لوگوں کی نظم کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اول سے اخیر تک دیوتاؤں اور بادشاہوں اور رشیوں کا ذکر بھر پڑا ہے۔ حوام الناس اہل فرقہ اور تجار کا نام تک اس میں نہیں آیا ہے اس عظیم الشان نظم میں جا بجا ایسے عمدہ مقامات موجود ہیں جن کا مقابلہ ہومر کی نظم سے ہو سکتا ہے اس کی اخلاقی تعلیم یقیناً الیڈ اور اویسی سے اعلیٰ ہیں لیکن اس میں اس قسم کے عیوب ہیں کہ اس کو یورپی شوق سے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہیں ایک ایسی دنیا میں لیجائے ہیں جہاں کے احساسات اور استدلال ہماری دنیا سے بالکل علیحدہ تھے اسکے خیالات ایسے

خلافت عقل اور خلافت قیاس ہیں کہ ان سے کسی قدیم اور ابتدائی زمانہ میں تو دلچسپی ہو سکتی تھی لیکن یہ ہمارے زمانے کے لئے بالکل پوچ و پھر ہیں اب ہم مہابھارت کے چند انتخاب پیش کریں گے جنہیں متحدہ سے زیادہ کام نہیں لیا گیا ہے۔

رامائن - رامائن اہمیت میں مہابھارت کی مثال ہے۔ ان دونوں رزمی نظمیں اور وید کو ملا کر سنسکرت لٹریچر کا بہت بڑا حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ رامائن کئی صدی قبل مسیح کی تالیف ہے تو بھی یہ مہابھارت سے با بعد ہے اور اس میں بھی الحاقات کا پتہ لگتا ہے اس میں صرف اڑتالیس ہزار بیتیں ہیں اور اسوجہ سے یہ گویا مہابھارت کی ربع ہے۔ باعثا دات ہنود رامائن کے مصنف و شنوہین۔

رامائن میں سری راجندر جی کی ان لڑائیوں کی داستان ہے جو وہ لنکا کے راکشس بادشاہ راون سے اپنی بی بی سیتا جی کو چھڑانے کے لئے لڑے تھے۔ مہابھارت کے بہادروں کی طرح سری راجندر جی بھی وشنو کے اوتار تھے۔ اس لڑائی میں اونکے رفیق اور معاون سوگیر یووازدون کا بادشاہ اور چٹاپو کا بہائی گدھون کا بادشاہ تھا۔ یہاں بھی واقعات کے بیان میں معجزات اور خرق عادات سے بہت کچھ کام لیا گیا ہے۔ لیکن اصلی مضمون برائی اور بھلائی کی لڑائی ہے۔ راون لنکا کا بادشاہ ایک نہایت ظالم اور بے رحم شخص تھا اور اس نے پیشیوں کو سخت ستار کہا تھا اور اس کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا۔ اسپر دیوتاؤں نے ملکر صلاح کی کہ کوئی ایک دیوتا انسان کی صورت میں جنم لے کر راون کی گوشمالی کریں اور برہما کے حکم سے وشنو نے جو ہندو تثلیث کے ایک دیوتا ہیں راجندر جی میں جنم لیا۔ لیکن راجندر جی کے والد اس راز سے واقف نہ تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا اخراج کر دیا اور راجندر جی اپنی استری سیتا جی کو لیکر بن باس ہو کر ڈیڑھ لکھ کے جنگل میں جو راکشسوں اور بھوت پلٹیوں سے بھرا ہوا تھا چلے گئے۔ یہاں راون کی بہن سو منکھا جو کہ ایک دیوتی تھی راجندر جی پر عاشق ہو گئی اور

(۷۵) ترتی کے مندر کا مقدس حوض

(۷۵) کونجی دم کاشد

سیتاجی کو کہا جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن راجندر جی اور لکشمی جی نے اسے دور کیا اور اس کی ناک اور کان کاٹ لئے تب وہ انتقام لینے کی غرض سے چالیس ہزار اکشسوں کی فوج راجندر جی پر لے آئی لیکن راجندر جی نے اپنے طلسمی تیردن سے اس کو دور کیا۔ اس وقت وہ اپنے بہائی راؤن کے پاس جس کے دس سر اور بیس ہاتھ تھے گئی اور سیتاجی کو چورائے کی خواہش کی۔ راؤن ہوا کے رتھ پر سوار ہو کر جنگل میں پہونچا اور اپنے ایک رفیق کو ہرن کی شکل میں راجندر کو بہانے کے لئے بھیجا اور خود ایک تپسوی کے ہمیں میں سیتاجی کو لے کر اپنے ہوا کے رتھ پر روانہ ہوا۔ راہ میں جتا یو جڑیوں کے پادشاہ نے اسے روکنا چاہا لیکن اس سے اور راؤن سے سخت جنگ ہوئی اور بالآخر جتا یو مارا گیا۔ اور راؤن سیتاجی کو لیکر لنگا پہونچا اور اس کو بہکانے کی بہت کچھ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ہنوبائی کی مدد سے سری راجندر نے سیتاجی کا پتہ لگایا اور سوگریو اور واترون اور یچون کی فوج لیکر لنگا پر چڑھ دوڑی اور اس کا محاصرہ کیا۔ یہ لڑائی بھی بہت ہی عجیب غریب ہوئی۔ بڑے بڑے پہاڑوں اور جنگل کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر راؤن کی فوج پھینکا گیا راجندر جی اور راؤن کے بہائی سے سخت جنگ ہونے کے بعد وہ مارا گیا اور اس کے گرنے سے دو ہزار دھنروب کمر گئے۔

راجندر جی بھی زخمی ہو گئے۔ لیکن ریچہ کے پادشاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ کیلاش پراک قسم کی بوٹی ہے جس سے زخم اچھا ہو جائیگا اور ہنومان کو اس بوٹی کے لانے کے لئے بھیجا گیا۔ ہنومان جی نے وقت بچانے کے لئے سارے پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ لیا اور اپنی پیٹھ پر لے آئے۔ اس بوٹی سے رام چندر جی اچھے ہو گئے اور دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔

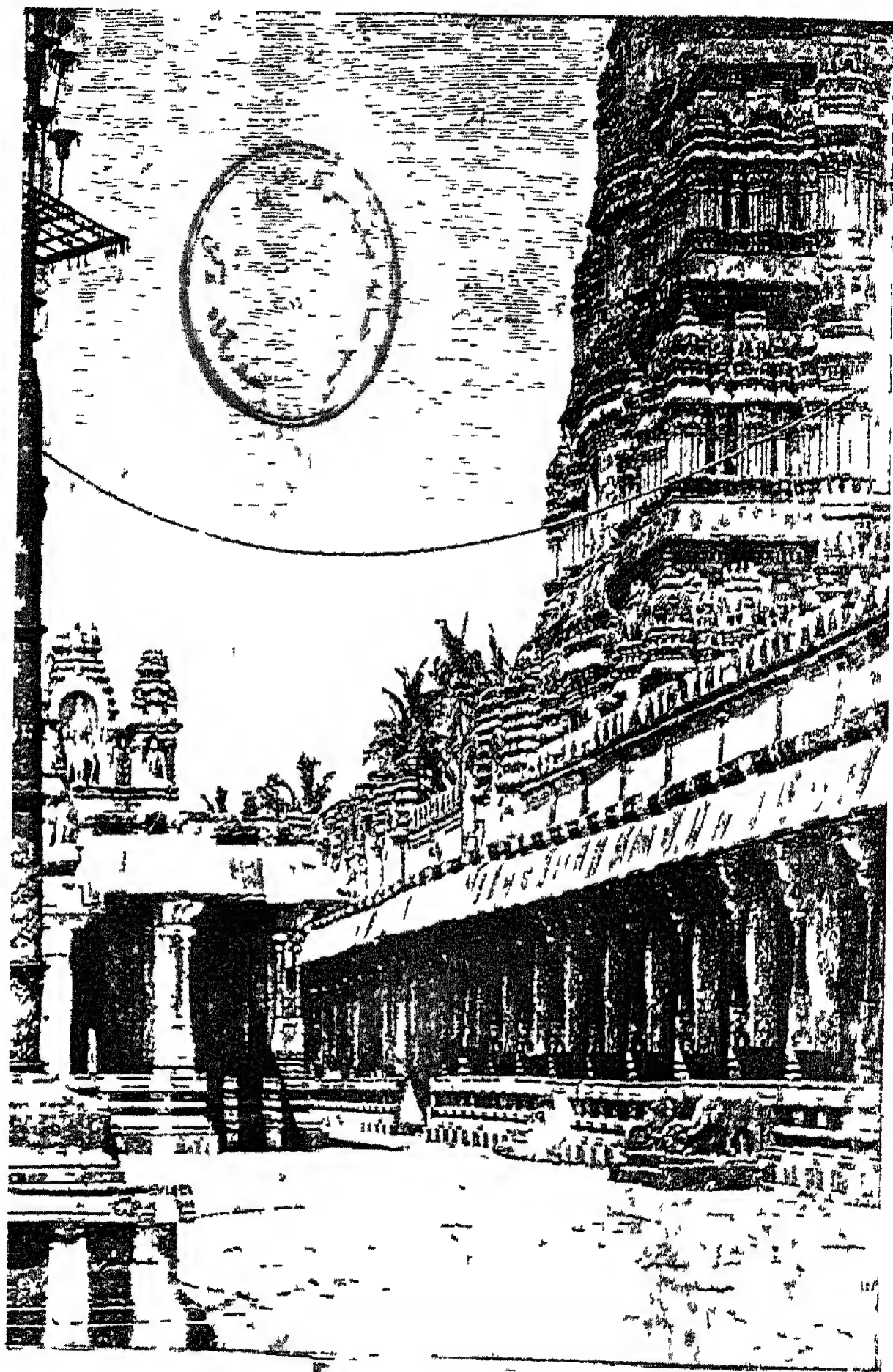
بالآخر راؤن اس طلسمی تیر سے مارا گیا جو خود برہما نے راجندر جی کو دیا تھا۔ دیوتاؤں نے بھی اس فتح کی خوشیاں منائیں۔ اور سیتاجی اپنے پتی کے پاس آگئیں اور آگ میں سے گزر کر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ بالکل پاک ہیں۔

اسی وقت اندر نے سری راجندر جی کو اطلاع دی کہ وہ دشمنوں کے اوتار ہیں۔ راجندر جی اپنی بیوی کو لیکر ایک طلسمی رتھ پر بیٹھے اور فوراً اجدہیا پہنچ گئے اور وہاں گیارہ ہزار سال تک سلطنت کرتے رہے۔ ان بیانات سے معلوم ہوگا کہ ان دونوں رزمی نظموں کے کل بہادر کسی نہ کسی دیوتا کے اوتار ہیں اور ان میں فوق العادت قوت ہے اور ان کے پاس طلسمی ہتھیار ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی قسم کے خطرے میں نہیں پڑتے اور آسانی سے غنیمت پر غالب آجاتے ہیں لیکن یہ منطق ہندوؤں کے خواب و خیال میں ہی نہیں آتا۔

اب ہم رمانوں کے بعض انتخابات درج کرتے ہیں۔

فصل چارم۔ قصص و حکایات و امثال

پنجپتر | ہندوستان کے لٹریچر میں امثال و حکایات کا بہت بڑا درجہ ہے اور اس قسم کی تصنیفات میں ہندوؤں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے مثلاً پنجپتر ایک مشہور مجموعہ حکایات اور امثال کا ہے اس میں حیوانات کی کہانیاں اور کہاوتوں کے ذریعے انسان کی تعلیم کی گئی ہے۔ کہانیاں کسی قدر سچ در سچ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دلچسپ بھی ہیں اور ان کے سچ سچ میں عجیب و غریب اخلاقی مقولے اور امثال درج ہیں یہ مجموعہ غالباً بہت ہی پرانا ہے اور بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ یورپ کے ایسا پ نے اپنی مثال میں اسی مجموعہ سے اقتباس کیا ہے لیکن موجودہ شکل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پنجپتر کے مختلف حصے مختلف ازمین میں جمع کئے گئے کیونکہ اس میں ایک مہندس کا نام آیا ہے جس کا زمانہ چھٹی صدی مسیحی ہے۔ چھٹی صدی مسیحی کے نصف اول میں ہندوستان کے نیتی لٹریچر کا شہرہ ایران تک پہنچا تھا اور ساسانی خاندان کے خسرو نوشیروان نے جس کا زمانہ حکومت ۵۳۱ء عیسوی سے ۵۷۹ء عیسوی ہے اپنے دربار کے ایک حکیم کو پنجپتر کا ترجمہ پہلوی میں کرنے کے لئے بھیجا۔ یہ ترجمہ ایران کے شاہی کتب خانہ میں نہایت

(۷۰) بیجا نگر کلاں

اعتباط کے ساتھ ۶۵۲ عیسوی تک رہا اس کے بعد عرب ملک پر قابض ہوئے اور سو برس کے بعد المنصور کو اس پہلوی تریبہ کے ایک نسخہ مل گیا جو تصرف زمانہ سے بچ گیا تھا اور اس نے اسکا ترجمہ عربی میں کر لیا۔ بہر حال یہ مجموعہ تمام عالم میں مشہور ہوتا گیا اور دسویں صدی میں اسکا ترجمہ فارسی نظم میں ہوا اور اس کے بعد سلطان سلیمان کے وقت میں ترکی نظم میں۔

گیارہویں صدی میں یہ یونانی میں ترجمہ ہوا۔ تیرہویں صدی میں عبرانی اور اسپانی ترجمہ شائع ہوئے اور چودہویں صدی میں جرمن ترجمہ۔ اسی صدی میں ریمان دے بے نے اسپانی تریبہ سے جو کہ خود عربی سے نوار کی شاہزادی ژین زوجہ قلب حسین کے لئے ترجمہ ہوا تھا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ غرض ہر شکل کوئی ایسی زبان تھی جس میں اس بے بہا مجموعہ کا ترجمہ نہ ہو گیا ہو اور ازمنہ متوسط کے لٹریچر پران ترجموں کا بہت بڑا اثر پڑا۔ یورپ کی کہانیاں اور کہاتوں کا بہت بڑا حصہ جس میں خود لاطینی شامل ہے انہیں ہندو حکایات سے ماخوذ ہے۔

ہندو پیش | پختہ پتر کے ساتھ ہی ساتھ ہندو پیش کا مجموعہ جو اس سے بہت مابعد کا ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ ہندو پیش ہی سے ترمیم و اختصار کے ساتھ اخذ کیا گیا ہے اور اس میں کسی اور مجموعہ سے جس کا یہ نہیں چلتا کچھ حکایات اضافے کر دیئے گئے ہیں۔ ان دونوں کے سوا ہی کئی اخلاقی مجموعہ ہیں لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہیں۔

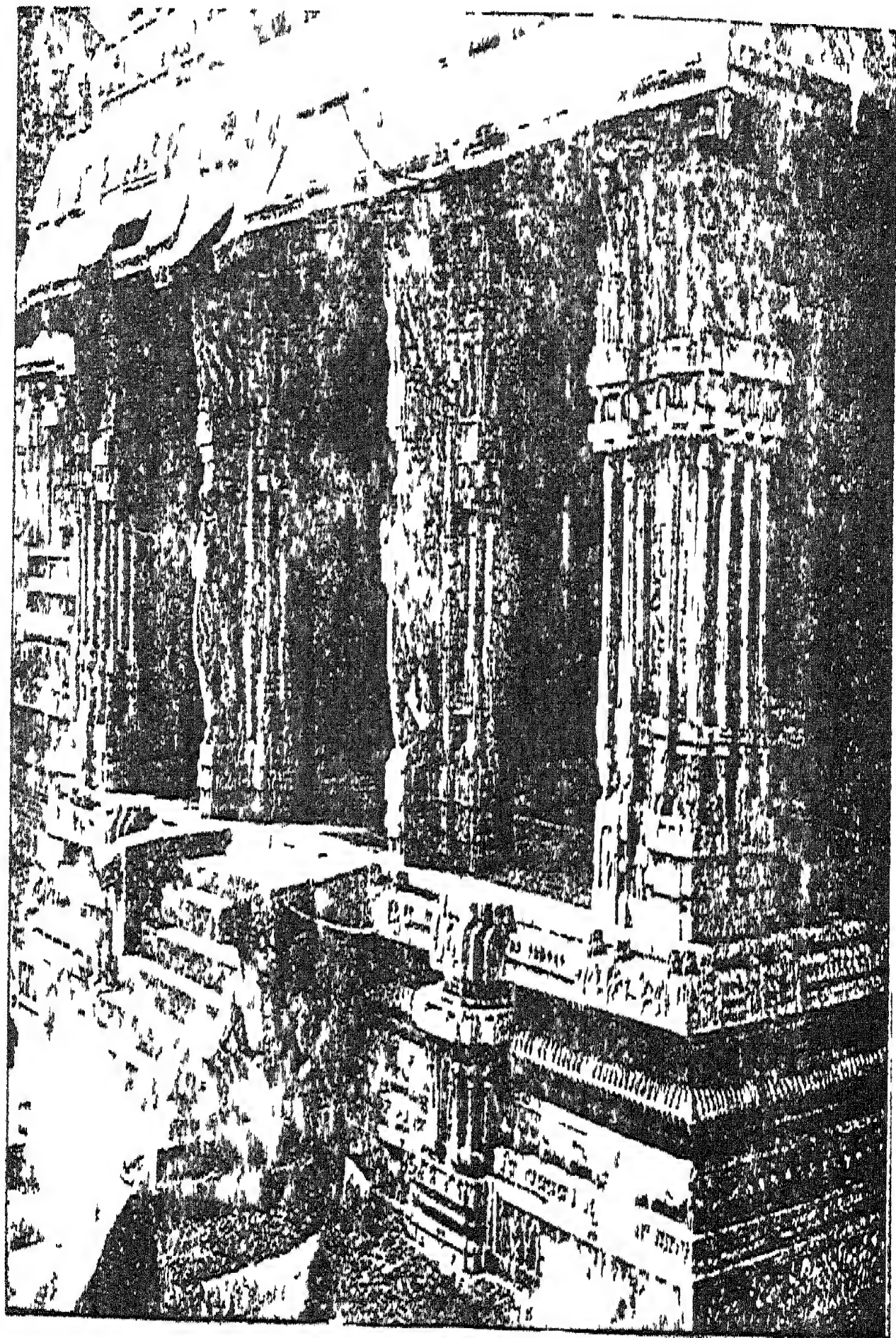
کہانیاں اور قصوں میں تو ہندوستان بہت ہی بڑا چڑھا ہوا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ کل تاریخی اور مذہبی لٹریچر انہیں قصوں اور حکایتوں سے بہرا ہوا ہے۔ ان میں بہت سی حکایتیں یورپ میں کتاب الف لیلہ و لیلہ کے ذریعے پہنچی ہیں اگرچہ الف لیلہ عربوں کی جمع کی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں بے انتہا ہندی حکایتیں موجود ہیں مگر ان میں کچھ اس قسم کا تغیر کر دیا ہے کہ ان کا پہچانا دشوار ہے مذہبی اور تاریخی کتابوں میں جو حکایات و روایات درج ہیں ان کو خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیئے۔ اس وجہ سے کہ وہ نہایت

دبچسپ مین۔ کیونکہ ان مین دبچسپ تو بہت ہی کم ہے لیکن صرف اسوجہ سے کہ ان مین ہمیں ہندوؤں کی اخلاقی اور دماغی حالت معلوم ہوتی ہے جسکا سمجھنا ایک یورپی کے لئے نہایت دشوار ہے۔

اگر کوئی شخص ان حکایات مین سے دس میں حکایات کو پڑھے تو اسے ہندوؤں کے منطق اور ان کے ہر وقت بدلتے ہوئے خیالات اور غیر متعلق چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دینے کی عادت بخوبی معلوم ہو جائے۔ مصنف نے نیپال کی بعض حکایات کو جن مین یہ خاصیت مین طور پر ظاہر تھی اس کتاب کے لئے ترجمہ کیا تھا لیکن ان کا یہاں درج کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ اگر کسی مستشرق صاحب کو اس مسئلہ سے دبچسپ ہو تو وہ بیروکیش کے قصے کو دیکھے جس کو یونانی ادیب کی طرح آواز غیبی نے خبر دی تھی کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرے گا اور کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر اس قسمت کے لکھنے سے اسے مقرر ہوگا۔ اس طرح بدہ ناتھ کے مندر کی تعمیر کا قصہ ہے اسے اک شہزادے نے تعمیر کیا تھا جس نے اپنے باپ کو غلطی سے مار ڈالا اس روایات کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی قربانی اس وقت مین عام تھی۔ اس کے علاوہ سن بال سیاح کا قصہ ہے جس کے پانسو ہمارا میون کو سیلون کے سفر مین پانسو راکشیاں آسکے آنکھوں کے سامنے کہا گئیں وغیرہ وغیرہ۔

فصل پنجم۔ ہندو ناٹک

ہندوؤں کے ناٹکوں کی تعلیم عموماً ہندو ناٹکوں کا ایک حصہ نظم مین ہوتا ہے اور ایک شرمین اور زبان مین بھی یورپی ناٹکوں سے بہتر ہے۔ فرق ہے۔ یعنی اعلیٰ ذات کے اشخاص سنسکرت بولتے ہیں اور ادنیٰ لوگ پراکرت کا استعمال کرتے ہیں اگر چنانچہ ناٹکوں کی زبان بعض وقت بہت شستہ نہیں ہوتی لیکن اسے جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہمارے ناٹکوں کی تعلیم سے بدمارج بہتر ہے۔ ان مین زنا کا جو ہماری ناٹکوں مین ایک عام چیز ہے شاذ و نادر طور پر ذکر ہوتا ہے۔ البتہ عشق تو ان مین ضرور ہوتا ہے لیکن عشق کا نال ہمیشہ

(۷۸) ولویا کاندیریانگرا

شادی ہوتا ہے۔

دوسرے کی بی بی سے تعلق پیدا کرنا اوس زمانہ میں ایک بڑا اخلاقی جرم تھا۔ طوائف البتہ یہاں بھی موجود ہیں جیسے ہمارے ناٹکوں میں۔ لیکن اوس وقت ہندوؤں میں طوائف وہی حیثیت رکھتی تھی جیسے یونان میں ہمیٹرا اور اپنی تعلیم و قابلیت کے لحاظ سے اونکا مرتبہ ہمارے یورپ کی طوائف سے بہت زیادہ تھا۔ ہندو ناٹک عموماً ہماری اوس فہرست میں ہیں جنہیں ہم پر یون کی داستانیں کہتے ہیں۔ ان میں ہمیشہ خرق عادت کے واقعات وقوع میں آتے ہیں۔ اور خود دیتا اور دیویاں ان میں شریک ہوتے ہیں جب کسی موقع پر کوئی سخت مشکل آن پڑتی ہے تو دیتاؤں سے التجا کی جاتی ہے اور وہ فوراً مشکل آسان کر دیتے ہیں۔

انشا کے لحاظ سے ہندو ناٹک درجہ میں کم ہیں۔ کلیات کی طرف زیادہ خیال کیا جاتا ہے اور جزئیات ناقص رہ جاتے ہیں۔ کیلئے والے عموماً لمبی تقریریں کرتے ہیں جن میں اکثر بہت قہقہے ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض محققین کی رائے ہے کہ ہندو ناٹک یونانی سے مانگوڑ ہے لیکن ان دونوں میں کسی قسم کی مشابہت نہیں معلوم ہوتی۔

ان ناٹکوں میں اسوجہ سے عیب نہیں ہے کہ یہ کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ قواعد کثرت سے ہیں اور پیچیدہ اور ان کے متعلق کثرت سے کتابیں موجود ہیں اور بہت وقت صرف کر کے ان کے ترجمہ ہماری زبانوں میں کئے گئے ہیں۔

ہندوؤں میں کیلئے والوں (ایکٹرون) کا درجہ اسوقت سے اونچا سمجھا جاتا تھا۔ اور ناٹک کے مصنفین تو نہایت معزز ہوتے تھے کیونکہ بعض اوقات خود پادشاہ ناٹک لکھتے۔ چنانچہ مٹی کی گاڑی کا جو بہترین سنکرت ناٹکوں میں ہے اسکا مصنف شودرک گدہ کا پادشاہ تھا اور یہ ناٹک غالباً عیسوی صدی کے ابتدا میں تصنیف ہوا تھا۔

شکنتلا | ان ناکون مین سے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم صرف کالیداس کے ناکون پر اکتفا کریں گے۔ کالیداس کا زمانہ تقریباً چھٹی صدی عیسوی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی کل نظموں میں گھدوت کما از سمبھو دکر موروشی وغیرہ وغیرہ مین شکنتلا سب سے مشہور ہے۔ اس کا ترجمہ دس بارہ زبانوں میں ہو گیا ہے اور خود فرانسیسی مین کئی ترجمہ موجود ہیں۔ اس زمانہ مین جب کہ سنسکرت لٹریچر کی اطلاع یورپ مین ہوئی اور یہ خیال کیا گیا کہ ایک نئی علمی دنیا ہمارے ہاتھ آئی ہے اس ناکون کی بڑی قدر ہوئی کیونکہ اسی اور لارٹین نے اس پر عشق عش کی۔ اگرچہ یہ ناکون اتنی تعریف کا مستحق تو نہ تھا جو کی گئی۔ لیکن بیشک اس مین ہندو مصنفین کے اوصاف ان کے عیوب پر غالب ہیں اس مین ایک سادگی ہے اور دوسرے ناکون کی طرح مبالغہ و اغراق نہیں ہے۔ کہانی دل کو لگنے والی اور اسکے اشخاص سب انسان ہیں۔ تقریریں مختصر اور انشائی پیدگیوں اور رنگنیوں سے مبرا۔ اس کے بعض مقامات فی الواقع نہایت موثر اور پر لطف ہیں۔

مختصر طور پر شکنتلا کی کہانی یہ ہے۔ راجہ دشنیت شکار کیلئے کیلئے ایک آشرم مین پہنچتے ہیں اور وہاں شکنتلا کو جو ایک رشی اور ایک دیوی کی بیٹی ہے دیکھتے ہیں۔ ہندو رسم کے مطابق راجہ فوراً اُس پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ایک دوسری رسم کے مطابق وہ گاندہ دواہ کے رو سے اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اس رسم مین شرط تھی کہ فوری شادی کے بعد دونوں فریق اس کو آگے چلکر ہی قائم رکھیں مراد برآئے کے بعد راجہ اپنی دارالسلطنت ہستناپور کو چلے جاتے ہیں اور شکنتلا کو چھوڑ جاتے ہیں جسوقت شکنتلا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے تو وہ اپنے بچے کے پاس جاتی ہے اور اپنی پہچان کے لئے وہ انگوٹھی لے جاتی ہے جو راجہ نے اسے دی تھی۔ لیکن شکنتلا کی بد قسمتی سے ایک رشی جنکے سوال کا اس نے اپنے عشق کی دہن مین جواب نہیں دیا تھا اسے بد عادی تے ہیں۔ اور جب وہ راجہ کے سامنے جاتی ہے تو راجہ اسے نہیں پہچانتا اور نہ وہ انگوٹھی پیش کر سکتی ہے کیونکہ انگوٹھی اسکے ہاتھ سے

ندی پارہو تے دقت گر گئی۔ انگوٹھی تو ایک چھوے کو مچھلی کے پیٹ مین ہتی ہے لیکن راجہ کے بھول جانے کی وجہ سے شکنتلا چلی جاتی ہے اور اوسکا مطلق پتہ نہیں لگتا۔ کئی سال کے بعد راجہ کو شکنتلا اور اپنے لڑکے کا پتہ لگتا ہے۔ اور وہ ہی آسمان کی مدد کے ذریعے سے یعنی اندرجی اسورون کے ہاتھ سے تنگ آکر راجہ دشنیت سے اون کے قلع قمع کرنے کی درخواست کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افسانوں اور دیوتاؤں میں کیا تعلقات تھے دشنیت اسورون پر فتح پاتے ہیں اور راجہ اندر اس کے صلہ میں دشنیت کو اپنی بی بی اور بچے سے ملا دیتے ہیں تاں تک کا خاتمہ دشنیت کے آسمان پر چلے جانے سے ہوتا ہے جسکا سمجھنا کسی قدر مشکل ہے۔

فصل ششم - متفرق تصنیفات

باستثنا تاریخ کے جس کے لئے ہندوؤں کا دماغ بالکل ناموزون معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس تاریخ کی ایک کتاب بھی نہیں ہے ہندو لٹریچر میں ہر قسم کے مضامین پر تصانیف موجود ہیں فلسفہ مذہب قانون وغیرہ وغیرہ ان سب میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ طبیعات پر بھی تصانیف ہیں لیکن۔ یہ عموماً بہت ہی معمولی طرز کی ہیں اگر ہم صرف کتابوں کو گنائیں تو مطلب سے بہت دور ہو جانا پڑے گا اس لئے ہم صرف تھوڑا سا بیان پر انون کا کریں گے کیونکہ انکو ہندو بہت کچھ مانتے ہیں۔

چران | لفظ چران کے معنی قدیم کے ہیں لیکن ان سے مراد مذہبی قصص و حکایات ہیں جو مختلف اوقات میں جمع کئے گئے اور جن کو فی الواقع ہندو دیوستان کا مخزن سمجھنا چاہیے۔ اسکے ساتھ ہی ساتھ ان میں مختلف ہندو حکومتی خاندانوں کی خیالی تاریخیں بھی ہیں اور چران تعداد میں اٹھارہ ہیں۔ ان میں آٹھ لاکھ بیسویں سے زیادہ ہیں یورپی دماغ انکے بڑھنے کی تاب نہیں لاسکتا۔

اپنشد | ان تصنیفات کے سوا جکا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ صرف اپنشد ایک ایسی چیز ہے جسکے مطالعہ

سے ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان فلسفی تصانیف کا ذکر ہم بدھ مذہب کے باب میں کر چکے ہیں اور آگے چلکر اس باب میں کریں گے جو ہندوستان کے مذاہب موجودہ سے متعلق ہے۔ ان تصانیف میں متحدہ کے جہازت حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہند نے دو ہزار سال قبل ان بڑے بڑے اسرار زندگانی پر غور کیا تھا جو صرف مغربی دنیا کے سامنے صرف سو برس سے لائے گئے ہیں۔ اور ان مسائل کے حل کرنے میں اس نے بے انتہا جسارت سے کام لیا ہے۔ ہندوؤں کے صنائع۔ ان کی انشائی تصنیفوں سے بہت زیادہ با وقعت ہیں۔ اور اب ہم تھوڑا سا بیان ہند کی زبانوں کا کرنے کے بعد ہندی فن عمارت کی طرف توجہ کریں گے جو ہمارے لئے بہت زیادہ دلچسپ اور چرتاج ہے۔

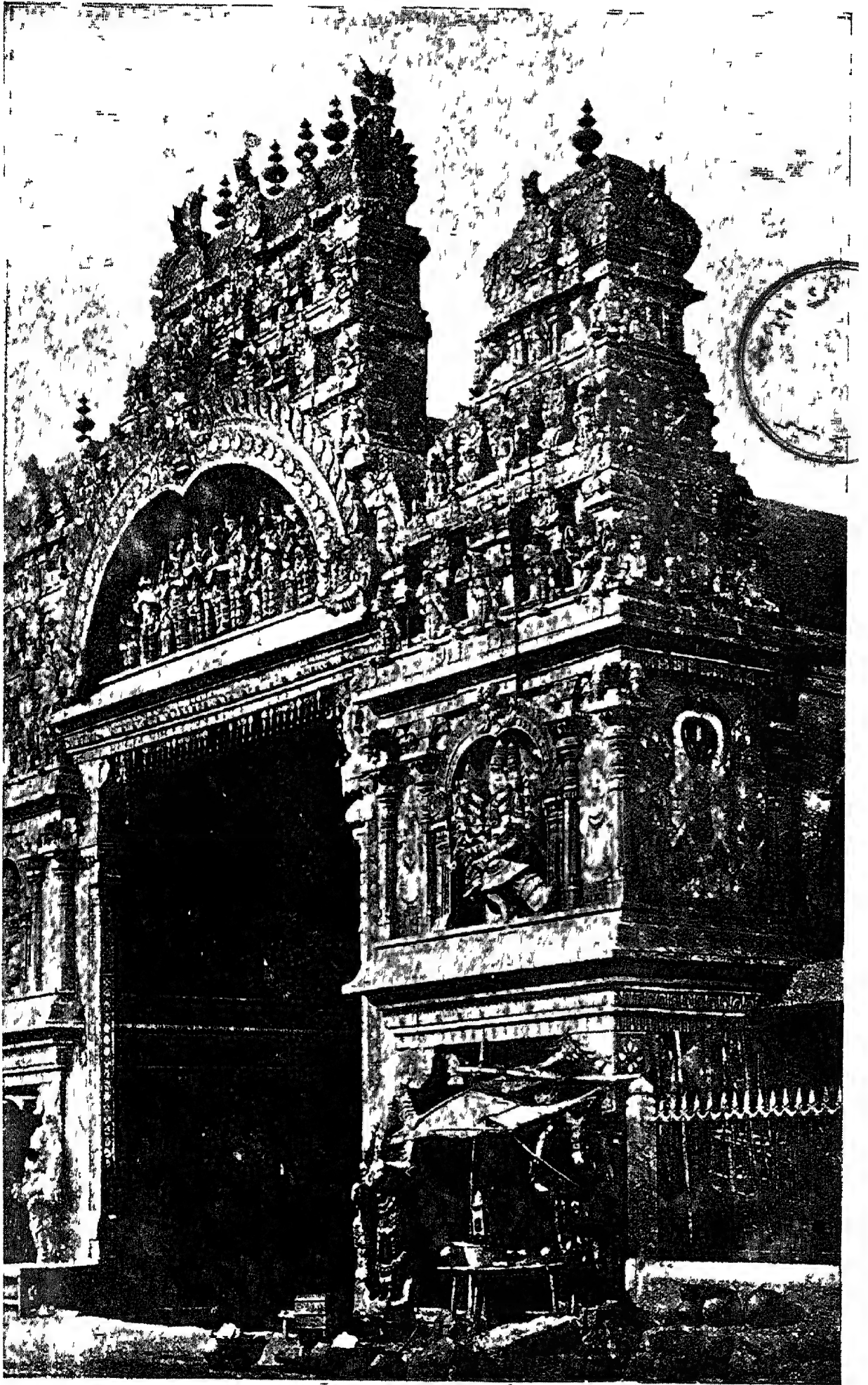
فصل ہفتم۔ ہندوستان کی زبانیں

ہندوستان کی زبانوں سے بہت ہی مختصر طور پر بحث کرنے میں بھی ہم اس کتاب کے اصل مقاصد سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اس فصل میں ہم صرف ان زبانوں کی تقسیم پر ملحوظ ملک کے، اور ملحوظ تعداد اور اشخاص کے جو انہیں بولتے ہیں، نظر ڈالیں گے۔

جو سیاح ہندوستان میں اس خیال سے آئے کہ وہ تمام ملک ہند کے باشندوں سے انہیں کی زبان میں گفتگو کر سکے گا۔ تو اسے تقریباً ۲۴۰ زبانیں اور ۳۰۰ مختلف محاورے سیکھنے پڑھنے ہوں گے۔

اگر ان پانسو چالیس زبانوں یا محاوروں میں فارسی بھی شامل کر لی جائے جو بعض دیسی ریاستوں کی اور اعلیٰ طبقات کی زبان ہے۔ اور اسی طرح پہلوی جو پارسیوں کی زبان ہے اور چینی جسے کلکتے کے چینی بولتے ہیں۔ اور پھر ان پر ان یورپی زبانوں کو اضافہ کر لیا جائے جو ہند کے انگریزی، پرتگیزی، فرانسیسی وغیرہ حکومتوں میں بولی جاتی ہیں تو اس وقت اس سیاح کی تعلیم البتہ کس قدر کامل سمجھنا چاہیے۔

ان ۵۵۰ یا ۵۶۰ زبانوں میں سنسکرت کو شریک کرنا فضول ہوگا کیونکہ یہی ایک زبان ہے جو

(۷۹) مہورائے کے مندر کا پھاٹک

یورپ کی یونیورسٹیوں میں سکھائی جاتی ہے اور غالباً ہمارا سیاح اس سے واقف ہوگا اگرچہ یہ زبان ہند میں بولی نہیں جاتی۔

ہند کی زبانوں کی تقسیم | ہند کی یہ کل زبانیں پانچ ابتدائی طبقوں میں تقسیم کی گئی ہیں جن میں باہم اس سے بہت زیادہ فرق ہے جتنا یورپی زبانوں میں ہے۔ یہ طبقات حسب ذیل ہیں۔

اول۔ آریا زبانیں۔

دوم۔ ڈریویدی زبانیں۔

سوم۔ کولاری زبانیں۔

چہارم۔ تبتی زبانیں۔

پنجم۔ کھاسی زبانیں۔

ان السہ میں اول طبقہ کی زبانیں تصریفی ہیں اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے طبقے کی السہ ملزقہ۔ یعنی ان میں تصریف فقط کے اندرونی تغیر سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ تصریفی اجزاء کے الحاق سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اخیر طبقے کی زبانیں بسیط اور غیر مرکب ہیں۔

عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ آریا زبانیں شمال اور وسط ہند میں بولی جاتی ہیں۔ ڈریویدی زبانیں جنوب ہند میں اور کولاری زبانیں ان مخصوص اور محدود خطوں میں جو بطور جزائر کے مشرق اور وسط ہند میں واقع ہوئے ہیں تبتی زبانیں، ہمالیہ کی گھاٹی میں اور کھاسی زبانیں آسام کے ایک حصے میں بولی جاتی ہیں سنسکرت جو اس وقت ایک مردہ زبان ہے اور جس میں ہند کی قدیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آریا طبقے کی زبان ہے اس وقت ہند میں سنسکرت کی وہی حالت ہے جو ہمارے کیا تھو لک مذہب میں لاطینی زبان کی ہے اور اسے زیادہ تر معدودے چند برہمن سیکھتے ہیں۔

سنسکرت کا درجہ | یورپ کے دارالعلوموں میں جو اعلیٰ درجہ سنسکرت کو دیا گیا ہے وہ اسوج سے ہے

کہ پہلے یہ زبان تمام یورپ کے زبانوں کی مان خیال کیجاتی ہے لیکن اب ثابت ہو گیا ہے کہ کل ہندو یورپی زبانیں یعنی سنسکرت، جرمن، سلاواک، لاطینی، یونانی، ژند وغیرہ ایک ایسی زبان سے مشتق ہوئی ہیں جو بالکل مفقود ہو گئی ہے۔ پس سنسکرت یا ان مسبق الذکر السنہ میں سے کسی زبان کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ انڈو یورپی زبانوں کی مان ہے البتہ یورپین کے سنسکرت ذاتی کا بڑا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس زبان کے ذریعہ سے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے پوری واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔

ہندوستانی یا اردو زبان کا درجہ مختلف محاوروں کو چھوڑ کر ہندوستان میں آیا طبقے کی تقریباً سولہ زبانیں ہیں۔ ان میں سب سے اول ہے۔ اسکی ابتدا سے ہندوستانی وہ زبان ہے جسکا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ گویا ملک کی دولتی زبان ہے اور اسی میں بہت کچھ خط و کتابت ہوتی ہے۔ اور اخبارات چھپتے ہیں۔ غرض جن اشخاص کو ہند کے لوگوں سے کام پڑتا ہے اُنکے لئے اردو کا جتنا لازمی ہے۔ یہ زبان باوجود ملک میں اس قدر عام ہونے کے ایک بالکل جدید زبان ہے۔ اور پندرہویں صدی کے ابتدا میں قدیم آریہ زبان ہندی اور فارسی و عربی سے مرکب ہو کر بنی ہے۔ اسکی صرف و نحو سنسکرت سے مشتق ہے اور یہ عموماً فارسی حرفوں میں لکھی جاتی ہے۔ یہ زبان زیادہ تر اردو کے نام سے مشہور ہے جو سلاطین مغلیہ کے فوجی پڑاؤ کا نام تھا۔ اردو بالکل فطرتی طور پر اور محض ضرورت کے لحاظ سے بنی ہے اور جو محققین السنہ کو اسکی صرف و نحو کا مطالعہ کرنا ضرور ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نئی زبان کیونکر وجود میں آتی ہے اردو کے بعد ہندی کا درجہ ہے جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ اور پھر پنجابی اور بنگالی کا جو پنجاب اور بنگال کی زبانیں ہیں۔

ڈراویدی زبانیں | ڈراویدی زبانیں جو جنوب ہند میں بولی جاتی ہیں آریہ زبانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں ان کی ساخت بھی علیحدہ ہے۔ یہ السنہ ملزمتہ کے طبقے میں ہیں یعنی ان کے الفاظ میں ایک مادہ کا جز ہے جو مطلق نہیں بدلتا۔ اور اُسکے اول یا آخر میں تصریفی حروف بڑھائے جاتے ہیں جن سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طبقے میں چودہ زبانیں ہیں۔ اور ہر ایک کے بہت سے محاورات ہیں۔ ان زبانوں کو بولنے

والی پانچ کڑور مخلوق ہے۔ ان میں اول درجہ ٹیال کا ہے جو دکن کے مشرقی و جنوبی حصہ میں کیپ کا مرین تک بولی جاتی ہے۔ اس میں بہت بڑا لٹریچر ہے۔ دکن کے مشرقی حصہ میں اور حضور نظام کے ملک میں ایک کڑور ستر لاکھ آدمی تلنگی بولتے ہیں۔ اس طبقے کی دوزبانین کنٹری اور مالیالم جنوبی ساحل کی زبانین ہیں۔

کولاری زبانوں کے بولنے والے ہند کی مختلف وحشی اقوام میں جو سیرونی اقوام کے دہاؤن سے پہلے اس ملک میں آسے تھیں۔

تبعی زبانین | تبعی زبانین صرف ہمالیہ کی گھاٹی میں رائج ہیں۔ کہا سنی زبانین آسام کے ایک حصے میں بولی جاتی ہیں اور ان کا شمار سیدھ زبانوں میں ہے یعنی ان میں صرف ایک مادہ کا جز ہوتا ہے جو مطلق نہیں بدلتا۔ زبانوں کی بڑی مثال چینی زبان ہے۔

ہم ذیل میں ان زبانوں کا اور ان کے بولنے والوں کی تعداد کا ایک تخمینہ درج کرتے ہیں جس سے اس بیان کی جواہر پر لکھا گیا تشریح ہو جائیگی۔

زبان کا نام	بولنے والوں کی تعداد	زبان کا نام	بولنے والوں کی تعداد
ہندوستانی	آٹھ کڑور پچیس لاکھ	گجراتی	پچانوے لاکھ
بنگالی	تین کڑور نوے لاکھ	کنٹری	پچاس لاکھ
تلنگی	ایک کڑور ستر لاکھ	اوریا	ستر لاکھ
مرہٹی	ایک کڑور ستر لاکھ	مالیالم	پچاس لاکھ
پنجابی	ایک کڑور ساٹھ لاکھ	سندھی	چالیس لاکھ
ٹیال	ایک کڑور تیس لاکھ	ہندی	تیس لاکھ

زبانوں اور محاوروں کی کثرت کی وجہ سے ہندوستان کے سفر میں دقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ خود مصنف

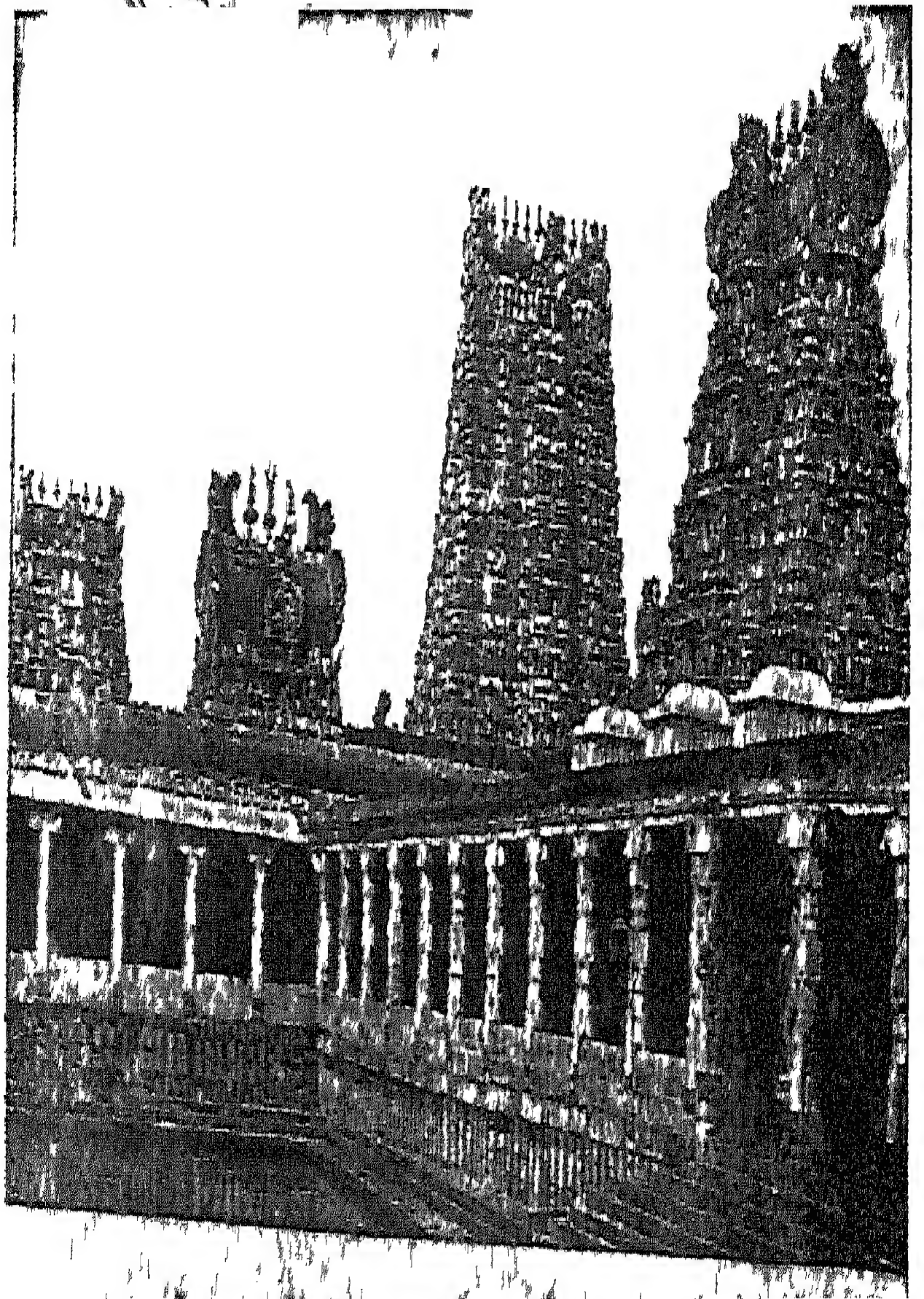
کو بار بار مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ مثلاً مقامات کا پتہ لگانا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ نقشوں اور کتابوں میں بعض اوقات ایک ہی نام کے دس بارہ مقامات ہوتے ہیں جسے ملک کے باشندے مطلقاً واقف نہیں ہیں اور اس امر کا پتہ لگانے میں کہ یہ کون سا مقام ہے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔

ہندوستان میں نسلی و زبان کا | زبانوں کی کثرت کے متعلق جو بیان کیا گیا اس سے ثابت ہے کہ ہند کے باشندوں اختلاف اتحاد کا مانع ہے | کی زبانیں بھی اوسی قدر مختلف ہیں جب قدر ان کی نسلیں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ حیوت ان مختلف اقوام میں یہ دہر اختلاف موجود ہے جو یورپ میں نہیں پایا جاتا ہے تو پھر اس امر کی بہت کم امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس غار عمیق کو پار ہو کر آپس میں مل جائیں اور ایک قوم بن جائیں۔

باب دوم۔ ہند کی عمارت

ہند کی عمارات کی بوقلمونی | ہند کی عمارات کا مطالعہ اور اس سے نتائج نکالنا آسان امر نہیں ہے۔ اول تو بعض زبانوں کی مطلق عمارات باقی نہیں رہیں۔ اور ہیں ہی تو اکا دکا۔ دوسرے یہ کہ ایک ہی زمانہ کی عمارات کے طرز تعمیر میں بلحاظ اختلاف مقام کے بہت کچھ فرق ہے۔ غرض ہند کے مذاہب اور السنہ اور اقوام کی طرح اس ملک کی عمارات میں بھی ایک قسم کی بوقلمونی ہے اور ہرگز وہ اتحاد جو بتایا جاتا ہے موجود نہیں ہے۔ یہاں کی عمارتوں میں یورپ کی عمارتوں سے بہدراج زیادہ اختلاف ہے۔

جو محقق یورپ کی عمارتوں مثلاً فرانس کی عمارتوں کو مطالعہ کرے اُسے ہر ایک صدی کی طرز کی عمارتیں علیحدہ علیحدہ ملین گی۔ اور وہ بتا سکے گا کہ ان میں مختلف ازمینہ میں کیا کیا فرق ہوا۔ اس قسم کے وقفے جن میں عمارتوں کا وجود ہی نہیں بہت کم ہیں۔ اور ایسے وقفوں کی بابت کتابوں اور تحریری بیانات سے کمی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یعنی موجودہ عمارات سے اور مفقودہ عمارات کے بیانات کے ہمارا سلسلہ تحقیق پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کی یہ حالت نہیں ہے۔ یہاں بڑے لمبے لمبے وقفے واقع ہوئے اور

(۸۰) مہاراجہ کی کنکریں کا ان پڑی منظر

انسان اور اوس کی یادگارین تلف ہو گئیں ہیں۔ بلا اسکے کہ اون کی کوئی نشانی باقی رہ گئی ہو۔ اور جس کو تاریخ کہہ سکیں اوس کی ابتدا بہت ہی قلیل زمانہ سے ہوئی ہے۔

اختلاف عمارات | جو محقق ہند میں صرف اس غرض سے آئے کہ ملک کی عمارات اور یادگاروں کے ذریعہ سے یہاں کے قدیم تمدنوں کا پتہ لگائے تو اس سے موجودہ عمارات کے دیکھنے سے سخت حیرت ہوگی اور شاید اس سے بھی زیادہ حیرت ان یادگاروں کے متعلق ہوگی جن کا وجود باقی نہیں رہا۔ مثلاً اُس بہت ہی قدیم تمدن کی جو پندرہ سو سال قبل مسیح اس ملک میں تھا، اور جس کی تعریف ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، کوئی یادگار یا کوئی پتہ بھی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس سے ایک ہزار سال بعد کے زمانہ کی بابت ہمیں کچھ تھوڑی بہت نشانیاں ملتی ہیں جن سے اُس زمانہ کی عظمت کا تو اندازہ ہو سکتا ہے لیکن ان سے کوئی تاریخی مواد نہیں حاصل ہوتا۔ البتہ تقریباً تین سو سال قبل مسیح میں دفعۃً بہت سی عمارات ہمارے سامنے آجاتی ہیں۔ لیکن ایسی تکمیل کی حالت میں کہ پھر ان کے مافوق ترقی نہیں ہوئی ہندوستان میں کسی مقام پر ہمیں وہ ابتدائی مدارج نہیں ملتے جو دوسرے ممالک میں موجود ہیں۔ کسی خاص خطہ میں عمارتیں شروع ہو جاتی ہیں اور دو تین صدیوں تک ان میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور پھر دفعۃً وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اس زمانہ سے ما قبل بھی تاریکی ہی تاریکی ہے اور اس کے بعد بھی وہی تاریکی بعض مقامات پر یونانی یا ایرانی اثرات میں طور پر معلوم ہوتا ہے لیکن اس حد سے بڑھتا نہیں اور پھر دفعۃً غائب ہو جاتا ہے۔ کسی پرست یا سیدانہیں بڑے بڑے یادگاری پہاڑ نظر آجاتے ہیں جن پر عجیب و غریب منبت کاری کا کام کندہ ہے اور ہر سارے ملک میں گردش کرنے سے بھی بمشکل ان کی نظیر کسی دوسری جگہ ملتی ہے۔

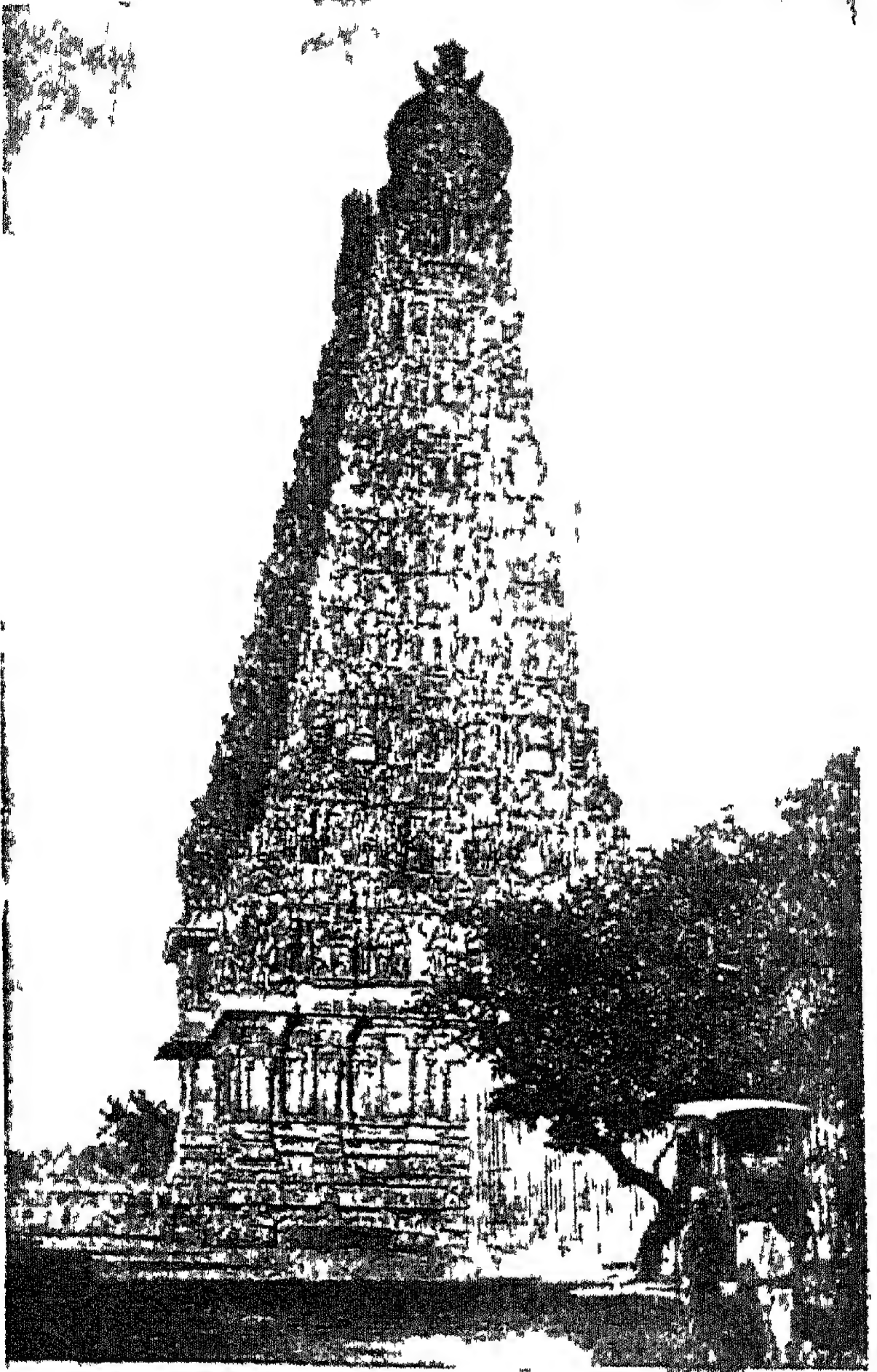
حالانکہ دو ہزار سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ اگر ہمارا محقق ان قدیم عمارات سے مایوس ہو کر جدید عمارات کی طرف جو تاریخی زمانہ کی ہیں اور مسلمانوں کے وقت میں تعمیر ہوئی ہیں رجوع کرے۔ جب بھی اُسے بہت سی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے وہ اس امر کی توقع کرے گا کہ ان عمارات میں ایک یا بھی مناسب ہوگا

کیونکہ اسکے بنانے والے ایک ہی قوم ایک ہی مذہب اور ایک ہی زبان کے اشخاص ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان اسلامی عمارتوں میں جو ہندوستان کے مختلف خطوں میں موجود ہیں اس وجہ سے اختلاف ہے کہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ عمارات ایک ہی زمانہ اور ایک ہی قوم کی یادگار ہیں۔

ان عمارات کی باقیات میں ہمیں جو ظاہری اختلافات معلوم ہوتے ہیں ان کی توضیح کسی قدر قدیم تاریخ سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ تاریخی مواد ہمارے پاس نہایت ہی کم ہے لیکن جب ہم اس سے درست طور پر نتائج نکالیں تو ہمیں اس سے بہت کچھ مدد ملتی ہے اصل یہ ہے کہ ہند کی تاریخ سے عمارات کی توضیح ہوتی ہے اور عمارات سے تاریخ کی۔ اسکے بعد تحقیق سے ہمیں ان ازمائش کا بھی پتہ لگتا ہے جبکی نسبت تواریخ اور روایات بالکل ساکت ہیں۔

فصل اول۔ ہند کی عمارات کی تقسیم

ہند کی قدیم سے قدیم عمارت تیسری صدی | باستانچند پھاری غاروں کے جن میں بمشکل کوئی تعمیری حیثیت پائی قبل مسیح سے اوپر نہیں جاتیں۔ جاتی ہے ہندوستان کی قدیم سے قدیم عمارات تیسری صدی ماقبل مسیح سے اوپر نہیں جاتیں اس زمانہ کے متعلق ہمارے پاس بین ثبوت موجود ہے کہ ہندوؤں میں فن تعمیر موجود تھا۔ اور یہ بڑے بڑے شہروں اور عمارات کی تعمیر کرتے تھے۔ یہ امر ہمیں نہ صرف مہابھارت اور رامائن کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے بلکہ اس زمانوں کی بعض یادگاروں سے بھی جو بچی بچائی ہم تک پہنچی ہیں۔ انکے منجملہ بہت کے کٹھرہ ہیں جن پر ایسا باریک منبت کاری کام ہے کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانہ دراز کی محنتی ترقی کا نتیجہ ہے۔ عام طرح پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قدیم عمارات جو محض اینٹوں اور لکڑی سے بنی ہوئی تھیں (کیونکہ پتھر کا استعمال صرف بنیاد میں ہوا کرتا تھا) قریب قریب سب تلف ہو گئی ہیں۔ نپال میں جہاں اس وقت تک ہند کے کل اور خطوں کے مقابل میں قدیم رسوم

۱۸) مدورائی ایک تدرکامنظر

رواج اسوقت تک باقی ہیں آج ہی اینٹوں اور لکڑی کی عمارت بنانے کا طریقہ جاری ہے۔

مستحفیز بھی جسکا زمانہ تیسری صدی قبل مسیح ہے اس خاص طریقہ تعمیر کو بیان کرتا ہے اور بدھ گیا کاسب سے قدیم مندر جسے کہنا چاہیے کہ ابتدائین مسیح کا ہمعصر ہے اینٹوں سے بنا ہوا ہے چونکہ اینٹ لکڑی کا کام پتھر کے کام سے زیادہ آسان ہے اس لئے ہندوؤں نے اس کو زیادہ استعمال کیا۔

ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی قبل مسیح میں یعنی اشوک کے زمانہ میں ہندوستان کی عمارت پتھر سے بننے لگیں ان کی بعض مثالیں اسوقت تک باقی رہ گئی ہیں۔ یہ غالباً قدیم لکڑی کی عمارتوں سے نقل کی گئی ہیں جس کا ثبوت نیپال میں تین طور سے ملتا ہے جہاں کے صنایع نہایت عمدگی کے ساتھ لکڑی کے ستونوں کی نقل پتھر میں اتارتے ہیں۔

بدھ زمانہ کی تعمیر کی خصوصیتیں | بدھ زمانہ کی قدیم یادگار میں ستون۔ ٹوپ۔ منبت کاری کے کٹھڑے وغیرہ نہایت ہی تکمیل کی حالت میں کل ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امراتو میں اجنٹا میں سانچی میں اور دوسرے مقامات میں ان یادگاروں کے زمانے کو قرار دیتے وقت ایسا خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کی ابتدا اول بھدے اور موئے طرشتے ہوئے مندروں سے ہوئی ہے جو یہ خانوں میں واقع ہوئے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان مندروں کا زمانہ اور اعلیٰ درجہ کی منبت کاری کا زمانہ ایک ہی ہے۔ فی الواقع یہ زیر زمین مندر محض خفیہ مقامات ہیں جن کو پراسنے نے زمانے کے بدھ راہبوں نے پناہ لینے کے لئے زمین میں کھودا تھا اس قسم کی عمارت سے کسی زمانہ کی فن تعمیر کا اندازہ کرنا ویسا ہی ہے جیسے ہم اس زمانہ کے کسی عظیم الشان شہر کا اندازہ ان جھوڑوں سے کریں۔ جو جنگلون اور پہاڑوں میں محض پناہ لینے کی غرض سے بنائے جاتے ہیں۔

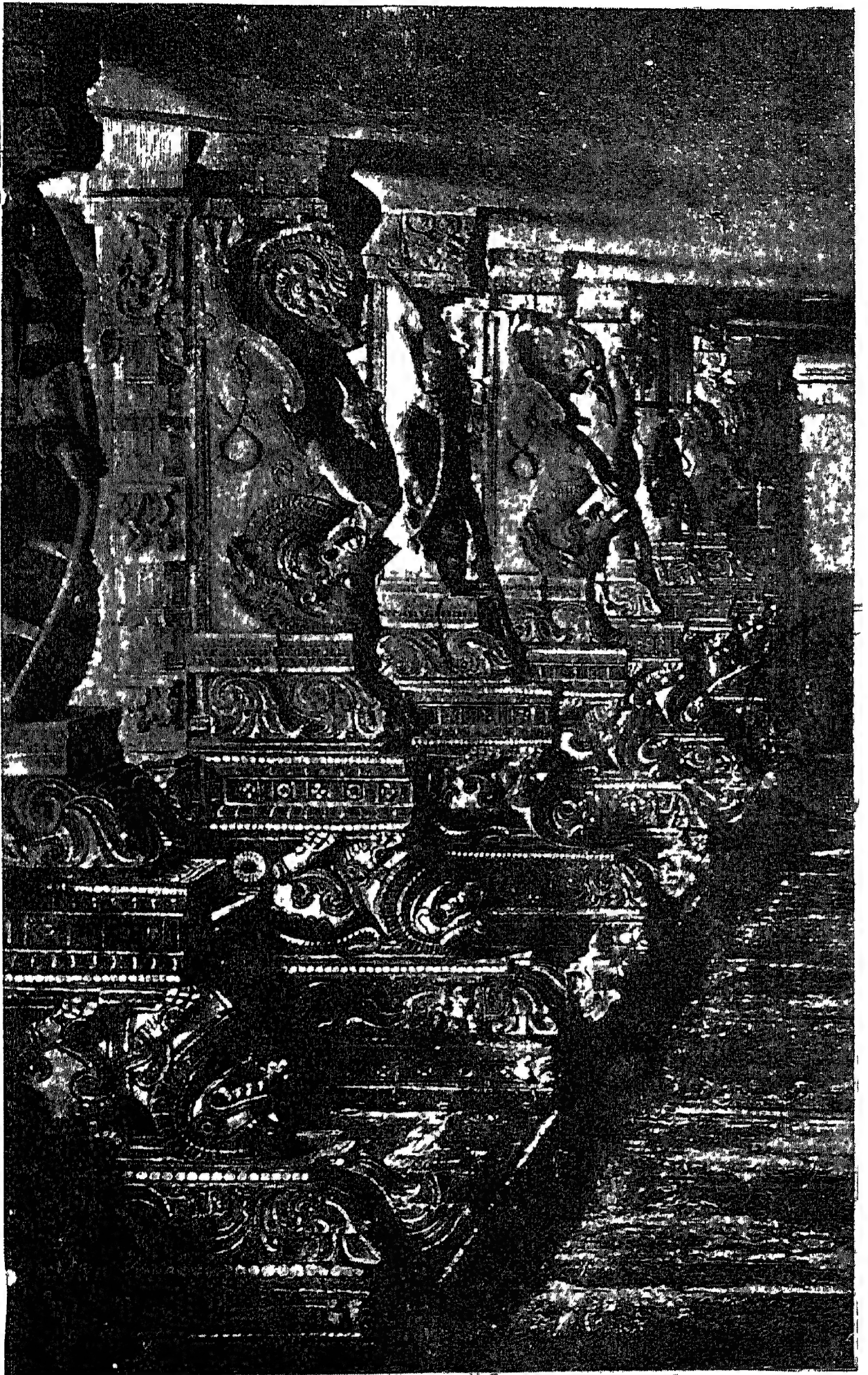
پس فن تعمیر کی تدریجی ترقی میں ان زمینی مندروں کو پہلا زنیہ قرار دینا بالکل غلط استدلال ہوگا۔

تاہم اس بہت ہی قدیم زمانہ کی یادگاروں میں صرف یہی تہ خانوں کے مندر اور چند منبت کاریاں اور ستون

رہ گئے ہیں۔ جو زمانہ کی دست برد سے بچ رہے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ قدیم زمانہ کی بدہسٹ اپنر اپنے مندرون کو بچھاڑوں کے اندر کندہ کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ تلف ہو نیسے بچ گئے ہیں اگر انہیں انسان کے ہاتھوں نے وقتاً فوقتاً بگاڑا ہوتا تو شاید یہ ہمیں اسی حالت میں ملتے جس حالت میں یہ تعمیر ہوئے تھے۔ بمقابلہ ان یادگاروں کے جو میدان میں اور زیر آسمان قائم کی گئی ہیں مثلاً وہ ایک ڈال کی سنگی لائین جنہر اشوک کے احکام کندہ ہیں یا اور کندہ کئے ہوئے کٹھرہ وغیرہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے منجملہ ان بڑے مندرون اور قصرون کے جو سن مسیح کے ماقبل زیر آسمان تعمیر کئے گئے تھے ایک ہی باقی نہیں رہا۔ فامیان جو چوتھی صدی مسیح میں آیا ہے اشوک کی حویلیوں و کمندرون کا ذکر کرتا ہے لیکن یہ کمندراو سے ایسے خوش نما معلوم ہوئے کہ وہ لکھتا ہے کہ یہ عمارتیں ہرگز انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہیں۔

بدہ وجد بدہ سنی طرز تعمیر کی خصوصیتیں | پانچویں صدی مسیح سے آٹھویں صدی مسیح تک بدہ مذہب کے زیر زمین مندر بتدریج موقوف ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ مختلف مذاہب کے مندر زیر آسمان تعمیر ہوتے ہیں چونکہ ان مندرون کے بنانے والے زیادہ تر جین تھو اسلئے اس طرز تعمیر کا نام جینی طرز رکھا گیا ہے لیکن مصنف کی رائے میں یہ اصطلاح بالکل غلط ہے کیونکہ اس زمانہ کے برہمنی مندر بھی اسی طرز میں بنو ہوئے ہیں جیسا کہ کچھ اہمہ کے مندرون کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے آگے چلکر معلوم ہوگا کہ ہند کی طرز تعمیر میں بھی لمبا ظ اختلاف مقامات اور اختلاف ازمنہ بہت کچھ فرق واقع ہو گیا ہے جو پورے تعمیری اختلافات سے ہرگز کسی طرح کم نہیں۔

ہند کی عمارات کو جانچتے وقت ہمیں زیادہ تر اونکے کام کی باریکی کو دیکھنا چاہیے نہ کہ اون کے زمینی نقشہ کو مثلاً عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ بدہ زمانے کے مندرون میں علی العموم بڑے ڈالان ہوا کرتے تھے جو پہاڑوں میں سے کھود کر نکالے جاتے تھے اور انہیں چھوٹے بڑے چھوٹے

(۸۲) گروہ کے بڑے مندر کا اندرونی حصہ

ہوتے تھے جنگل گروستون قائم کئے جاتے تھے۔ اسی طرح شمال ہند میں برہمنی زمانہ کے مستطیل والان ہوتے تھے جن میں محرابین بنی تھیں اور اونپر اسہرامی صورت کندہ تھی جس کے اضلاع خمدار تھے۔ لیکن جنوب ہند کے مندرون میں کئی درجہ ہوا کرتے تھے اور ان کے والانون کے دروازہ اسہرامی صورت کے ہوتے اس قسم کے بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ خود یہ عمارتیں کتاب کے پڑھنے والیکے سامنے ہمیشہ کی جائیں ان کی طرز تعمیر کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔

ہندو مندرون کی تعمیر میں ایک اصول بہت عام ہے جو ابتداً زمانہ سے لیکر
کا مطلق استعمال نہیں کیا۔ مسلمانوں کے وقت تک اور اسکے بعد کی تعمیروں میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے اور

وہ یہ ہے کہ انہوں نے قبہ نما چیتوں کا مطلق استعمال نہیں کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ عمارتیں دست برد زمانہ سے محفوظ رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قبہ نما چیتیں ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ تھوڑے سے مصالح کے استعمال سے بہت بڑی جگہ کو مسقف کر لینے کے لئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا استعمال مغربی ممالک میں کثرت سے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس قسم کی چیت ایک ناپائیدار چیز ہے ہندوؤں کا مقولہ درستی ہے کہ اس قسم کی چیتیں کبھی چین سے نہیں سوتیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں زلزلے اور اقسام کی آفات آسانی کا سامنا وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے یورپی طرز کی عمارتیں زیادہ مدت تک نہیں رہ سکتیں۔ اسکا ثبوت ان عمارتوں سے ملتا ہے جو انگریزوں نے ہندوستان میں بنائی ہیں کیونکہ یہ اگر یورپی طرز پر تعمیر ہوئی ہوتیں تو مدت کی خراب قسم ہو چکتیں۔ پلون اور بڑی عمارتوں کی چیتوں کو قائم رکھنے کے لئے ہندوؤں نے محراب کا استعمال کیا ہے لیکن ان محرابوں کا بالائی حصہ مسطح ہے یعنی چوہین پتھروں کی بجائی گئی ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر واقع ہوئی ہیں۔ جہاں کہیں بہت بڑی چیت کو سنبھالنے کی ضرورت پڑی ہے تو کئی قطارین ستون کی قائم کی ہیں جس وقت مسلمان ہندوستان میں اس قسم کی محراب کو لایچکے جس کے جوڑ ایک نقطہ پر منتہی ہوتے ہیں تب ہی ہندوؤں نے اس

محراب کو اپنی تعمیر میں استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہندو اس طرز کی محراب سے واقف نہ تھے کیونکہ یونانی جن سے ہندوؤں کے تعلقات قائم ہو چکے تھے ایسی محراب کا استعمال کرتے تھے۔

ہند کی عمارات کی تقسیم میں ہی ہم وہی طریقہ اختیار کر سکتے تھے۔ جو ہم نے یہاں کے مذاہب کی تقسیم میں اختیار کیا ہے۔ یعنی بدھ زمانہ کی عمارات۔ جدید برہمنی زمانہ کی عمارات۔ اور اسلامی زمانہ کی عمارات۔ لیکن محض یہ تقسیم ہرگز کافی نہیں ہے۔ عمارات کے اختلاف میں ایک بہت بڑا حصہ اختلاف اقوام کا ہے اور مذہب کو اس میں زیادہ دخل نہیں ہے۔ مثلاً جنوب ہند اور شمال ہند کی طرز تعمیر میں بے انتہا فرق ہے۔ اگرچہ دونوں خطوں کے باشندے تقریباً ایک ہزار سال سے ہندو ہیں۔

عمارات کی تقسیم میں جو اصول ہمیں عقلی معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو بلحاظ ملک کے ان خطوں کے تقسیم کیا جائے کہ جن میں وہ واقع ہیں۔ ہمنے ہی تقسیم اختیار کی ہے۔ اور جو شخص ہماری تصاویر کی ورق گردانی کرے اس پر ثابت ہو جائے گا کہ یہی ایک تقسیم ہے جس کے ذریعہ سے ایک ہی قسم کی عمارات پر نظر ڈالی جاسکتی ہے۔ اور ان کا عام بیان قلمبند کیا جاسکتا ہے۔ ہمنے اپنے بیانات میں ایک ہی مقام کی مختلف عمارات کا اسی صورت میں ذکر کیا ہے جب وہ (جیسا کہ دہلی کی عمارات میں ہے) مختلف ازمہ کی عمارات ہیں اور ان کی آپس میں ایک دوسرے سے مشابہت نہیں ہے۔

ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ہند کی عمارتوں کی خوبی ہرگز ان کے زمانہ تعمیر پر موقوف نہیں ہے۔ مثلاً نہایت عمدہ اور باریک کام کی عمارتیں وہ ہیں جو آج کے پہاڑ اور کجور اہمہ میں دکھائی دیتی ہیں اور جن کا زمانہ بارہویں صدی مسیحی ہے۔ ان کی صورتیں تو البتہ اتنی عمدہ نہیں ہیں لیکن دستکاری کی باریکی اور تفصیلات کے لحاظ سے ان کا نظیر کسی زمانہ میں نہیں پایا جاتا۔ پس ہین ہند کی عمارات میں وہ تدریجی ترقی جو یورپ میں ہوئی ہے مطلق نظر نہیں آتی۔ یہاں فن تعمیر کی بھی وہی حالت ہے

جو لٹریچر کی۔ ان دونوں نے بہت جلد ایک درجہ ترقی کا حاصل کر لیا لیکن اس درجہ کو پہنچنے کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔

مندرجہ ذیل نقشے میں ہم اس تقسیم کو ظاہر کریں گے جو اس تصنیف میں استعمال کی گئی ہے اور اسکے بعد ہم چند الفاظ ہر ایک زمانہ کے اور ہر ایک مقام کے تاریخ تعمیر کے متعلق لکھیں گے۔ کیونکہ ہر ایک عمارت کا پورا بیان لکھنا اس مختصر تصنیف میں ناممکن ہے۔ ہم اس کتاب کے پڑھنے والوں کو جو اس مسئلہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں اپنی ایک دوسری تصنیف کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس میں ہندوستان کی عمارات کا مفصل بیان درج کیا گیا ہے اور اس کتاب کا یہ باب صرف ایک خلاصہ ہے۔

جن تصاویر کو ہم نے اس کتاب میں درج کیا ہے وہ بھی اسی بڑی تصنیف سے ماخوذ ہیں اور ان سے اک کافی اندازہ ہندوستان کی عمارات کا ہو سکتا ہے۔

ہندوستان کے عمارات کی عام تقسیم

(۱) بدھ مذہب کی عمارات

پانچویں صدی قبل مسیح سے لیکر آٹھویں صدی تک

الف۔ ہند کی ابتدائی یادگاریں یعنی یادگاری ستون اور پیڑوں کے اندر کٹی ہوئی مندر اور خانقاہیں دہلی، مثالین، الہ آباد اور دہلی کے یادگاری ستون اور بیج اور کارلی اور اجنٹا وغیرہ کے پیڑھی مندر ہیں۔

ب۔ بدھ زمانہ کی عمارات جو زمین پر بنائی گئی ہیں۔ ان کی مثالین، برہت، سانچی، سرناٹھ، بدھ گیا۔

وغیرہ کی یادگارین ہیں۔

ج یونانی اور ہندی طرز کی عمارات جو ہندوستان کے شمال وغیرہ میں واقع ہوئی ہیں یعنی پشاور اور کشمیر کی یادگارین۔

(۲) شمال ہند کی جدید برہمنی زمانہ کی عمارات

(پانچویں صدی عیسوی سے دسویں صدی عیسوی تک)

الف۔ شمالی و مشرق کی عمارتیں مثلاً ساحل اڑیسہ میں ہونیشیور جگناتھ وغیرہ۔

ب۔ راجپوتانہ اور بمبیل کھنڈ کی عمارتیں مثلاً کجورابا۔ گوالیار۔ آہو۔ اودے پور۔ نگدا وغیرہ کی عمارات۔

ج۔ گجرات کی عمارتیں مثلاً احمد آباد وغیرہ۔

د۔ وسط ہند کی عمارتیں مثلاً الیقینا۔ الیورا۔ امیر ناتھ وغیرہ۔

(۳) جنوب ہند کی عمارتیں

(چھٹی صدی عیسوی سے اٹھارہویں صدی عیسوی تک)

الف۔ جنوب ہند کے مندر جو غاروں میں واقع ہوئے ہیں مثلاً مہابلی پور۔ بدامی وغیرہ۔

ب جنوب ہند کے پکوڈا۔ مثلاً چلم برم۔ تنجور۔ تری پتی۔ کبھیورام۔ بیجانگر۔ مدورا۔ اور سری رنگم وغیرہ۔

(۴) ہندی اسلامی عمارات

(بارہویں صدی عیسوی سے اٹھارہویں صدی عیسوی تک)

الف۔ زمانہ مغلیہ سے ماقبل کے اسلامی عمارات مثلاً دہلی کی قدیم یادگارین۔ اجمیر۔ بیجاپور۔ گولکنڈہ وغیرہ کی عمارات۔

ب۔ زمانہ مغلیہ کی عمارات مثلاً اگرہ۔ دہلی۔ فتحپور۔ لاہور وغیرہ کی نئی عمارتیں۔

ج۔ ہند کے مختلف حصوں کی ہندو عمارتیں جس میں اسلامی طرز کا اثر نمایاں ہے مثلاً گوالیار مہوبا اور مدورا وغیرہ کی عمارات۔

(۵) ہندی تبتی عمارات

(بارہویں صدی عیسوی سے موجودہ زمانہ تک)

نیپال کی عمارتیں مثلاً سمبھوتا تھ۔ بدھ ناتھ۔ بھٹگاؤن۔ پاٹن۔ کٹمنڈو وغیرہ کی عمارات۔

۶۔ جدید ہندو عمارتیں مثلاً بنارس۔ امرت سر وغیرہ کی عمارات۔

اب ہم ان مختلف ازمینہ کے طرز تعمیر کے متعلق مختصر بیان کریں گے۔

فصل دوم۔ ہندوستان کی عمارات بدہ زمانہ میں

(پانچویں صدی قبل مسیح سے لیکر آٹھویں صدی مسیحی تک)

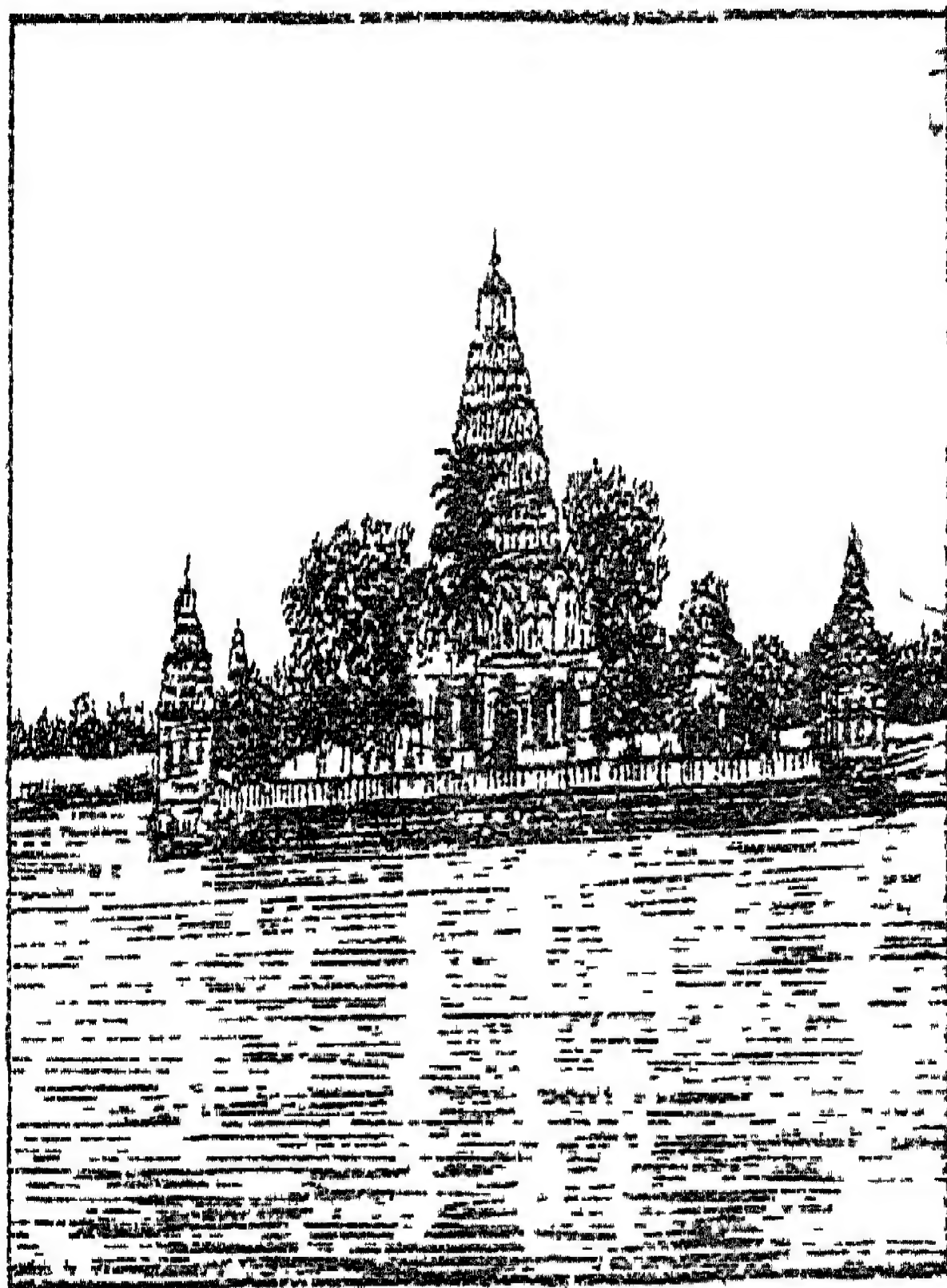
ہند کی قدیم سے قدیم عمارات بدہ زمانہ کے ماقبل نہیں پائی جاتیں اور اس زمانہ میں ہی ایک مدت کے گزرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ البتہ بنگالہ میں بعض زیر زمین مندر ایسے پائے گئے ہیں جو پانچویں صدی قبل مسیح کے ہیں لیکن ان سے صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے ہندو سنگ تراشی میں مشاق تھے۔ ان سے طرز تعمیر کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ اصلی عمارتیں اشوک کے زمانہ سے شروع ہوتی ہیں جس کا زمانہ (۲۵۰) سال قبل مسیح ہے۔ بدہ زمانہ کی عمارات مندر جیہ ذیل اقسام کی ہیں۔

لاٹین اور ستون | لاٹین اور ستون۔ یہ یادگاری ہیں اور اشوک کے زمانہ سے چلی آتی ہیں۔ انہیں پراس شاہنشاہ کے مشہور احکام کندہ ہیں۔ ہند کی تاریخ میں ان احکام کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اشوک کی لاٹون میں زیادہ مشہور آلہ آباد اور دہلی کی لاٹین ہیں یہ مذہبی احکام اور بادشاہوں کے نام وغیرہ وغیرہ سے لسی ہوئی ہیں۔ ان لاٹون کے اوپر والے حصے پر ہاتھی یا شیر بنے ہوئے ہیں۔ جو پرسی پولس کے ستون کو یاد دلاتے ہیں۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لاٹین اصل میں استوپون یا اسی قسم کے مندروں کے سامنے نصب کئے گئے تھے۔ کیونکہ بعض زیر زمین مندروں میں بالخصوص کارلی میں اس قسم کی لاٹین موجود ہیں۔

(۲) مندر اور خانقاہیں جو پہاڑوں میں کائی گئی ہیں۔

پہاڑوں میں ترشے | ہند کی قدیم ترین اور عمدہ ترین یادگاروں میں اس قسم کے مندر اور خانقاہیں ہیں جو پہاڑوں کے دامن ہوئے مندر۔

کوکاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ اسی قسم کی عمارات دو سو سال قبل مسیح کے ماقبل نہیں پائی جاتیں اگرچہ پہاڑ میں بعض زیر زمین دالان موجود ہیں جن کا زمانہ پانچ سو سال قبل مسیح ہے لیکن یہ صرف غاروں کی حیثیت

(۸۴) پٹورا کا ٹیپو اسٹیمپس تالاب

رکتے ہیں۔ انہی عمارت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ یادگارین آٹھویں صدی مسیحی تک چلی گئی ہیں اور اس حساب سے ان کا زمانہ ایک ہزار سال ہے۔ جب بد مذہب ہندو سے اٹھ گیا ان یادگاروں کا بننا بھی مطلقاً موقوف ہو گیا۔ اس قسم کی جتنی عمارتیں ہندو میں موجود ہیں ان میں سے ۹۰ فیصدی بد مذہب متعلق ہیں اور ۱۰ فیصدی برہمنی یا جینی مذہب سے۔

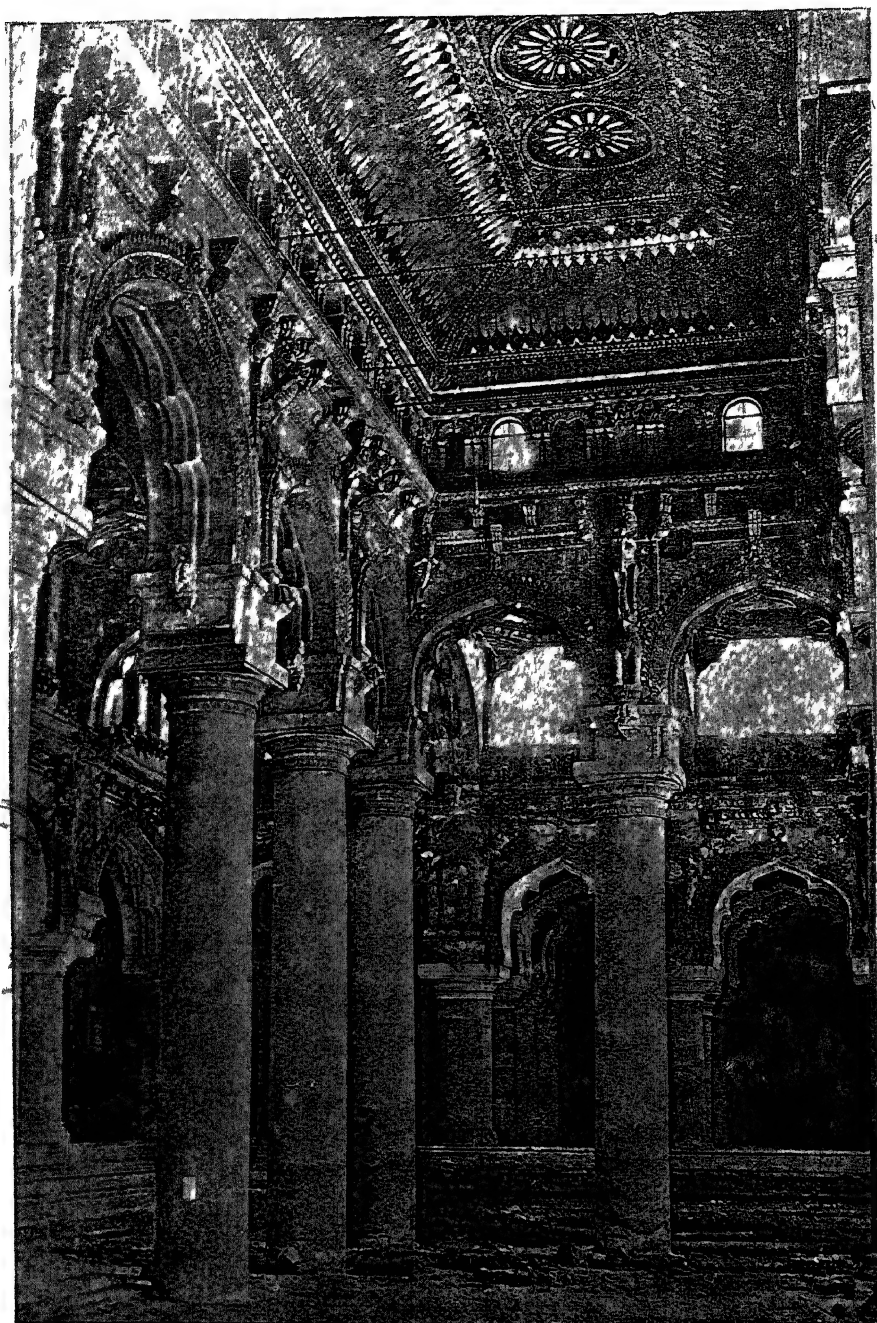
یہ پتھر میں تراشی ہوئی عمارت دو قسم کی ہیں۔ اول مندر جن کو بدہ اصطلاح میں چیتیا کہتے ہیں دوم خانقاہیں جنکو دھار کہتے ہیں چیتیا کی توکل پچیس تیس مثالیں باقی رہ گئیں ہیں۔ لیکن دھاروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہوگی۔ ان میں سے بعض تو محض غار ہیں جن میں بہت ہی کم آرائشی کام ہیں لیکن زیادہ تر عیٰ انخصوص جو چڑائے میں بہت سی سنگ تراشی سے آراستہ ہیں۔ اور ان کا باریک کام اس قدر عمدہ ہے کہ کسی ملک میں اس سے بہتر نظر نہیں آتا۔

ہم نے ان مندروں میں سے جو زیادہ تر دیکھی رکھتے ہیں بعض کو اپنی تصویروں میں دکھایا ہے علی الخصوص وہ جو بھج۔ کارلی۔ ایلورہ۔ برہمی۔ اجنٹا وغیرہ میں واقع ہیں۔ ان مندروں کی شناخت کو اور اس غیر معمولی محنت کو جو ان کے تراشنے میں عمل میں آئی دکھانے کے لئے ہم تھوڑا سا بیان اجنٹا کے مندروں کا کریں گے۔ ایلورہ کے متعلق آگے چل کر بحث کی جائے گی۔

اجنٹا کے غار | اجنٹا کے غار اور رنگ آباد میں ۴ میل پر واقع ہوئے ہیں۔ ایک پہاڑ کے دامن میں جو بہت ہی بلند ہے اور جس کے نیچے ایک نالہ دروازہ سے بہتا ہے کندہ کئے گئے ہیں۔ ان تک پہنچنے کے لئے بہت سے پتھروں کو نائنگ کر جانا پڑتا ہے اس مقام کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بد مذہبوں نے جو یہاں بودا پرست رکھتے تھے اس خیال سے ایسی دشوار گزار جگہ کو پسند کیا تھا کہ وہ تنہائی میں اور تمام دنیا سے علیحدہ عبادت میں مصروف رہ سکیں اور ظاہر ان کو اس خیال میں کامیابی ہی ہوگی کیونکہ باوجود بمبئی قریب ہونے کے بہت کم یورپی سیاح اجنٹا تک پہنچے ہیں۔

ان مندرون کے مختلف ازمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی صدیوں تک اور بے انتہا مخلوق کی پشتیں ان تیرہ و تاریک گنبدوں کے نیچے ہی ہیں اور ان کی سنگ تراشی کا کام بھی جسکے ذریعے سے گویا سارا پہاڑ کاٹ ڈالا گیا ہے کئی سو برس تک ہو کیا ہوگا۔ اجنٹے کی قدیم ترین عمارتیں غالباً سنہ مسیحی کے ۵۰۰ سو برس یا قبل کی ہیں اور سب کے اخیر عمارات ساتویں صدی مسیحی کی ہے۔ ان قدیم اور جدید عمارتوں میں صناعتی کا زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو اسی قدر کہ جدید تعمیر میں آرایش بہت کچھ بڑھ گئی ہیں۔ یہاں ہی جیسا کہ ہند کی اور عمارتوں میں پایا جاتا ہے کسی قسم کی تدریجی ترقی نظر نہیں آتی۔ اجنٹے کے جدید منتظرون میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بدھ کی مورت بہت کثرت سے بنائی گئی ہے۔ کل دگوبائی پرستش گاہیں سنگی مورتوں سے لسی ہوئی ہیں۔ اور ان کے بچوں بیچ میں بدھ کی تصویر اس وقت کی ہے جبکہ اوسکونروان حاصل ہو چکا تھا۔ ان مندرون اور خانقاہوں کے سامنے اکثر پتھر کے برآمدے ہیں جو ترشے ہوئے ستونوں پر کھڑے ہیں اور یہی ستون اندرونی عمارت میں بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ مندرون سے ملی ہوئی بہت سی خانقاہیں ہیں ان کی وضع یہ ہے کہ اک بڑے سے والان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں اور ہر ایک حجرے میں ایک ایک پتھر کا لیستر ہے۔ بعض وقت یہ مندر سے علیحدہ نہیں پائے جاتے اور وہی والان جس کے گرد حجرے بنے ہوئے ہیں عبادت گاہ کا ہی کام دیتا ہے۔ اور اس میں جابجا چھوٹے چھوٹے حجرے خاص خاص اولیا کی پرستش کے لئے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ اکثر کیتھولک گرجوں میں ہوا کرتا ہے۔ اخیر زمانے کی خانقاہیں۔ اسقدر بڑی ہو گئی ہیں کہ چپت کو قایم رکھنے کیلئے بہت زیادہ ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ یہ چپتیں خود پہاڑ میں سے تراش کر بنائی گئی ہیں۔ اجنٹا میں بعض والان ۲۸ میٹر لمبے ہیں اور ان میں ۲۴-۲۴ بڑے سنگین ستون چپت کو قایم رکھنے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔

ان ستونوں کی بلندی چار میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ ان والانوں کے اخیر حصے میں ہمیشہ بدھ کی

۱۴۱) درون کتبستان کا اندرون مسجد کدوا

اک بہت بڑی مورت ہو کر تھی ہے اور اسکے گرد اور اشخاص کی مورتیں ستون اور چپتین بھی رنگیں تصویرون اور آرائشون سے لسی ہوئی ہیں۔ دیواروں پر رنگیں تصویرین ہیں جن میں بدہ کی زندگی کے مختلف واقعات دکھائے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ تصویرین بہت اچھی حالت میں نہیں ہیں لیکن تاریخی لحاظ سے یہ نہایت دلچسپ ہیں۔ کیونکہ قدیم ہند کی صرف یہی رنگیں تصویرین ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کا زمانہ پانچویں صدی قبل مسیح تک پہنچتا ہے۔ اور جو اشخاص ان میں دکھائے گئے ہیں ان کی صورت و شکل لباس اور بالوں کی وضع سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم ہے جو بالکل ان اقوام سے جو بھیج اور کاری اور برہمت اور سانچی وغیرہ کی یادگاروں میں نظر آتی ہے بالکل علیحدہ ہے۔ اگر ان زیر زمین مسندوں پر کسی قدیم عمارت کو تفوق ہے تو وہ ایلورہ کے مسند ہیں۔

ایلورہ میں نہایت ہی وسیع اور پریشان دالان ہیں جو موٹے موٹے ستونوں پر کھڑے ہیں اور جن کی وسعت اور گہرائی ایک قسم کی تاریکی پیدا کرتی ہے جس کے اندر مشعلوں کی مدد سے ہمیں بدہ کی پراثر مورت مختلف بدہ اولیاء کی مورتوں سے گہری نظر آتی ہے۔ اور ہمارے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔

استوپا یا گول گھر

بدہ استوپا یا گول گھر اپنی شکل کے لحاظ سے ہمیں یورپ کے ٹومبولائی کو یاد دلاتی ہیں۔ یہ عموماً نیم کرہ کی صورت میں ہیں جیسا کہ سانچی میں دیکھا گیا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ برج کی صورت میں نظر آتے ہیں جیسا کہ سارناتھ میں ہے۔ عموماً ان کے گرد پتھر کا کٹھڑا ہوتا ہے جو سنگ تراشیوں سے لسا ہوا ہے ان میں داخل ہونیکے لئے بڑے بڑے یادگاری پھانگ ہیں۔

اب ہم سانچی کے ٹوپ کا جس کی تصویر ہم نے اپنی کتاب میں درج کی ہے بیان لکھیں گے اس سے کافی اندازہ اس قسم کی عمارات کا ہو سکے گا۔

سانچی کا ٹوپ | یہ سانچی کا ٹوپ ہندوستان کی قدیم ترین اور بہترین یادگاروں میں سے ہے۔ اس کا زمانہ اشوک کی حکومت یعنی ڈھائی سو سال قبل مسیح کا ہے۔ لیکن کٹھڑہ اور پہاٹک پہلی صدی مسیح کے بنے ہوئے ہیں۔ ان پتھرین ترشے ہوئے پتھر کے مندروں کے علاوہ جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ہندو میں اس زمانہ کی بہت کم یادگاریں رہ گئی ہیں۔ اور اگر سانچی کا ٹوپ دستبرد زمانہ سے بچ گیا ہے تو اسکی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دشوار گزار مقام پر واقع ہوا ہے۔ جب ہم اس عمارت کا مقابلہ اس زمانہ کی اور عمارتوں مثلاً برہمپت کے اسٹوپہ سے کریں اور اس امر کا محسوس کر لیں کہ آرائش کے تکلف میں یہ کچھ کم نہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں بڑے دارالحکومتوں کے طرز تعمیر نے ایک بڑا درجہ ترقی کا حاصل کیا تھا۔

سانچی کا ٹوپ مثل اس قسم کے اور یادگاروں کے کسی ایک خاص متبرک مقام پر یا کسی خاص مذہبی واقعہ کے یادگار میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس عمارت کی صورت نیم کرہ کی ہے لیکن ایسا کرہ جو کسی قدر بیضیادہ اور اوپر کے حصے میں دبا ہوا ہے۔ اسکے نیچے کا نصف قطر ۳ میٹر ہے اور اس کی بلندی ۷ میٹر۔ قدیم زمانہ میں اسکے اوپر بھی جیسا اس قسم کی دوسری عمارتوں میں پایا جاتا ہے ایک مستطیل عبادت گاہ تھی جس کے تین طبقے تھے جن میں سے ہر ایک نیچے والے طبقے سے چوڑا ہوتا جاتا تھا۔ اور یہ سب سنگ تراشیوں سے پر تھے۔ اس طرز کی عبادت گاہیں نہایت قدیم ہیں۔ اور ہر جگہ ٹوپوں مثبت تصاویر اور زریں مندروں کے دگوبہ میں پائی جاتی ہیں۔

سانچی کا ٹوپ بھی اس قسم کی اور عمارتوں کی طرح میٹھوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کا سب سے دلچسپ حصہ سنگی کٹھڑہ ہے جو اسکے گرد لگا ہوا ہے اور وہ چار پریشان پہاٹک ہیں جو اسکے چار سمت کو بنے ہوئے ہیں اور جنکی تصویر ہماری کتاب میں درج ہے۔

یہ سنگی کٹھڑہ ٹوپ کے چاروں طرف واقع ہوا ہے اور ہشت پہل کٹھڑے ستونوں سے بنا ہوا ہے۔

جن کے اوپر سوراج ہیں اور ان سوراجوں میں سے پتھر کے شمشیر کڑیوں کی طرح سے لگائے گئے ہیں۔ اس کٹھن میں کثرت ترشی ہوئی صورتیں ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صنایع نے اپنی ساری کاریگری کو ان عظیم الشان پھاٹکوں پر صرف کیا ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ان کی سب رُخ صورتوں اور نسبت کاریوں سے لے ہوئے ہیں۔ ان پھاٹکوں میں سب کے مقدم شمالی پہاٹک ہے جس کی بلندی تقریباً دس میٹر اور چوڑائی ۶ میٹر ہے۔ ہماری تصاویر میں یہ پھاٹک کئی جگہ مختلف رخوں سے دکھایا گیا ہے۔

جو نسبت کاریاں سانچی کے یادگاری پھاٹکوں پر کندہ ہیں ان میں بدھ کی زندگی کے وہ واقعات دکھائے گئے ہیں جب وہ شانہ زادہ تھا۔ یا اوس کے ماقبل کے زندگی کی صورتیں بتلائی گئی ہیں۔ ان سنگ تراشیوں میں شکا کی منی کہی اوس معمولی شکل میں یعنی بیٹی ہوئی حالت میں جو اخیر زمانہ میں عام ہو گئی تھی نہیں دکھایا گیا ہے۔

اسی شمالی پھاٹک پر ترسول ہی بنا ہوا ہے جو بدھ کی علامت ہیں۔ دوسرے پھاٹکوں پر ناسق درائش ہے اور اتنی صورتیں۔ تاہم یہ نہایت عجیب و غریب ہیں جیسا کہ ہماری تصاویر سے معلوم ہوگا۔ ان میں سے ایک پھاٹک پر جو حیوانات بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی انوکھے ہیں۔

جن آدمیوں کی صورتیں سانچی کے نسبت کاریوں میں بنی ہوئی ہیں ان کے بالوں کی وضع ان کے گول اور چپے چہرے، اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایشیائے متوسط کی کوئی قوم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم نے جواب بالکل مفقود ہو گئی ہے اس زمانہ میں بہت ہی بڑا درجہ حاصل کیا تھا کیونکہ یہی صورتیں ہمیں برہمت اور بدھ گیا کی یادگاروں میں نظر آتی ہیں۔

وہ عالیشان بدھ مندر جو زمین پر بنے ہوئے ہیں

بدھ مندر جو زیر زمین نہیں ہیں تعداد میں نہایت کم رہ گئے ہیں نہ اس وجہ سے کہ وہ کم تعداد میں تعمیر ہوئے

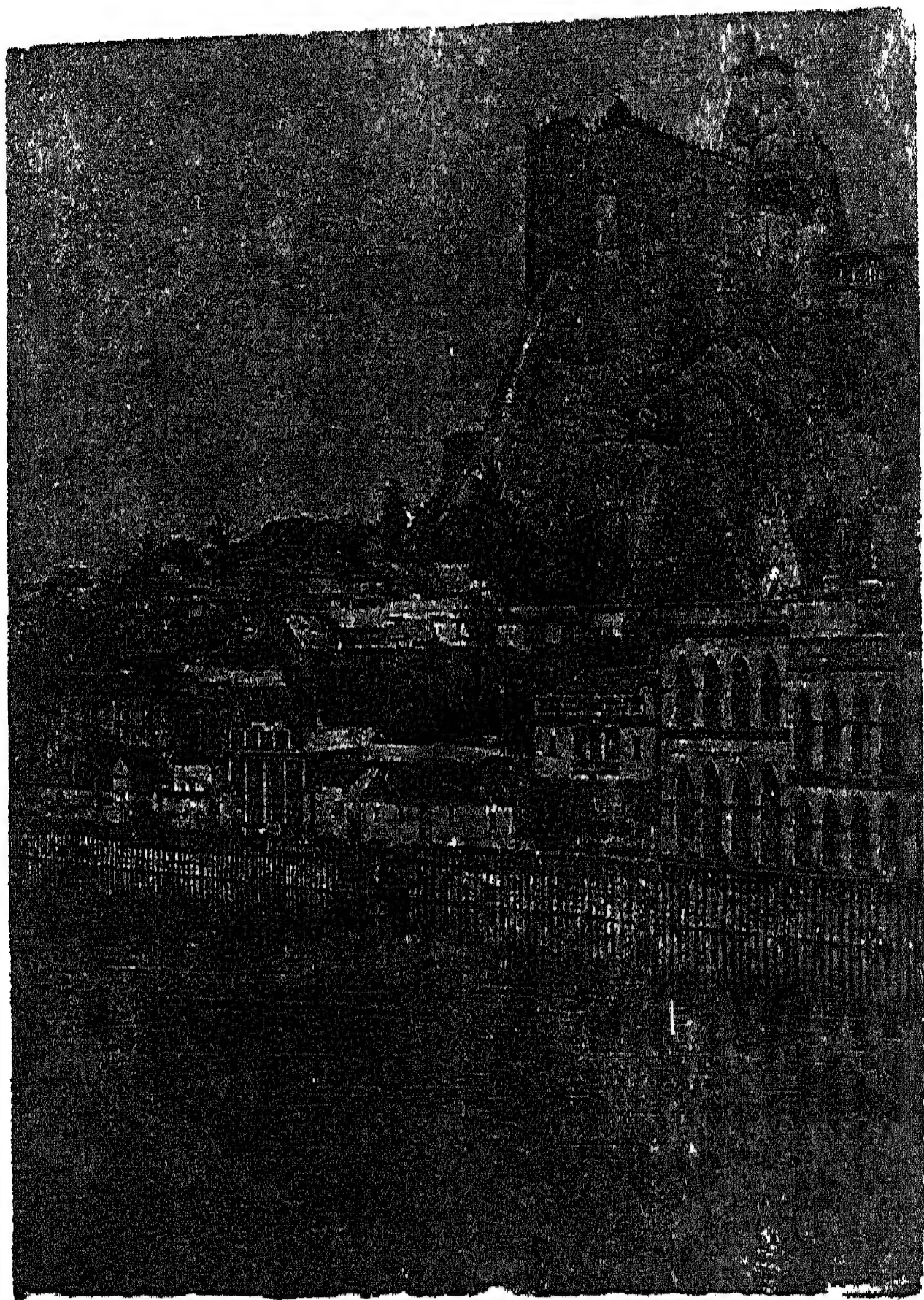
تھے بلکہ اسوجہ سے کہ جس مصالح یعنی اینٹ وغیرہ سے وہ بنے تھے اُن میں ہندوستان وغیرہ کی آب و ہوا کو سہنے کی زیادہ قوت نہ تھی صرف ایک مندر جو زمانے کے تصرف سے محض اسوجہ سے بچ گیا ہے کہ اس کی بار بار تجدید ہوتی رہی بد گھ گیا کا مندر ہے۔ جسکی تعمیر (۱۰۰) سال قبل مسیح میں اس خاص مقام پر ہوئی تھی جو روایات کی رو سے شاکیا منی کے نردان حاصل کرنے کا مقام تھا۔

اُن پچاس کڑوڑ مخلوق کے لئے جو اسوقت بھی بد مذہب کے پابند رہیں تین مقام نہایت متبرک ہیں۔ اول کپیلا دستور جہاں بد مذہب پیدا ہوا۔ دوم بنارس جہاں اُس نے پہلے اپنے مذہب کی اشاعت کی اور تیسرے بد گھ گیا جہاں اسکو نردان حاصل ہوا۔ ان میں سے پہلا مقام ہمیں درست طور پر معلوم نہیں ہے لیکن دوسرے دونوں مقامات دنیا کے متبرک ترین پرستش گاہوں میں ہیں۔

بد گھ گیا کے مندر کی زیادہ تعمیر کے متعلق آثار قدیمہ کے ماہرین میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ البتہ اس کی پہلی تعمیر کا زمانہ تو سیقدر یقینی ہے۔ کیونکہ ہون تسانگ نے جس مندر کا بیان کیا ہے وہ بالکل اسکے مطابق ہے۔ اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ چودھویں صدی عیسوی کی ایک کتبے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مندر میں بہت کچھ کام ہوا تھا۔

پس امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا یہ مندر از سر نو تعمیر ہوا یا صرف پرانی عمارت کی مرمت کی گئی جنرل گنگھم اور ایوریام چندر لال متر کی تحقیقات سے یہ امر قریب قریب پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ چودھویں صدی میں جو کام ہوا وہ صرف مرمت تھی جو مقامی کاریگروں سے کرائی گئی تھی۔ اور اصلی عمارت میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کیا گیا تھا۔

بد گھ گیا کا مندر جس کی تصویر ہماری کتاب میں درج کی گئی ہے ایک اہرامی شکل کی عمارت ہے جس کے نیچے کا حصہ ایک مربع ہے۔ اوسکے نو منزل ہیں اور یہ عمارت ایک چوتھرے پر بنی ہوئی ہے جسکا ہر ایک ضلع پندرہ میٹر کا ہے۔ اور بلندی آٹھ میٹر کی۔ ساری عمارت کی بلندی تقریباً ۵۲ میٹر ہے۔

(۱۵) شہرِ بابل و مسجد کاظم

اسکے اندر تین چوٹی چوٹی تلے اور عبادت گاہیں ہیں جس میں سے سب نیچے کا حجر ۶ میٹر چوڑا اور سات میٹر بلند ہے۔ اس حجرے میں اک سنگ سیاہ کانتخت ہے جس پر کسی زمانہ میں بدہ کی مورت خالص طلا کی بنی ہوئی رکھی تھی۔ اس مقام پر یہ بیان کرنا ضرور ہے کہ بدہ گیا کی اہرامی شکل شمال ہند میں غیر معمولی ہے۔ کیونکہ اس شکل کے مندر زیادہ تر دکن میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے قدیم سے قدیم کا زمانہ اقلًا بارہ سو سال مابعد کا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دکن کے اہرامی مندر بدہ گیا ہی کے نمونے پر تعمیر کئے گئے ہوں۔ اس عرصے میں بدہ گیا کے آس پاس جو گہدائی ہوئی ہے۔ اسکے اندر سے بہت سے مورتیں، ستون اور اسٹوپا وغیرہ نکلے ہیں جو بہت ہی قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ یہ آس باغ میں رکھے گئے ہیں جو مندر کے گرد بنا ہے اور ہماری ایک تصویر میں بعض مورتیں ان میں کی دکھائی گئی ہیں اس مندر کی حال میں انگریزی گورنمنٹ نے مرمت کی ہے۔ لیکن اس مرمت کی زیادہ تعریف نہیں کی جاسکتی کیونکہ نہ صرف انہوں نے بعض سنگ تراشیوں کی صورت کو بدلیا ہے جیسا کہ پرانی تصویروں کے مقابلے سے معلوم ہوتا ہے بلکہ ساری عمارت پر انہوں نے ایک میلے زرد رنگ کا پچاڑا دیدیا ہے جس نے اسکے حسن کو بالکل بگاڑ دیا ہے۔ اس بد نصیب کام میں ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ خرچ کیا گیا۔

شمال وغرب ہند کی یونانی ہندو عمارتیں

وہ عالیشان مواقع جنہیں ہندوستان کو بیرونی دنیا کے حملوں سے بچانا چاہیے تھا قدیم سے قدیم زمانے میں ہی بے فائدہ ثابت ہوئے۔ اور بے انتہا بیرونی تو میں اس ملک پر چڑھ آئیں۔ کل فاتحین ہمالہ کے اس پار سے اور عموماً افغانستان کی راہ۔ سے اس ملک میں آئے۔ آریا۔ مغل۔ ایرانی۔ افغان جنہوں نے اس ملک کی آبادی میں حصہ لیا۔ اور اسی طرح ایرانیوں سے لیکر جو دارا کے وقت میں پانسو

سال قبل مسیح میں آئے اور یونانیوں سے جنہوں نے اسکندر مقدونی کے عہد میں ۳۳۰ سال قبل مسیح میں دہاوا کیا۔ عربوں اور مغلوں تک جنہوں نے تمام ملک کو فتح کر لیا، ہندوستان بہت سی مختلف اقوام سے اثر پذیر اور مختلف اقوام کا ماتحت رہا۔

ہند اپنے فاتحین سے بہت کم متاثر ہوا | ایسی حالت میں ضرور ہے کہ اس ملک کی عمارات میں ہمیں ان بیرونی اثرات کا پرتو نظر آئے اور اس میں شک نہیں کہ یہ اثر ہمیں نظر بھی آتا ہے لیکن یہ اثر استثنائے زمانہ اسلامی کے بہت ہی تھوڑا ہے۔ اسلامی تسلط سے پہلے ہند ہمیشہ فاتح اقوام کو اپنے میں ضم کر لیا۔ بعض اُن سے متاثر ہونے کے اُنہیں کو متاثر کر دیا۔ اس خاص امر میں ہند اور مصر بہت مشابہ ہیں۔ مصر کا ملک جس پر ۲۰ مختلف اقوام نے ابتداء سے زمانہ تاریخ سے اس وقت تک تسلط حاصل کیا۔ اور جن میں یونانی اور رومی شامل ہیں، ان سے متاثر ہوا اور اپنے قدیم مذہب اور طرز تعمیر اور زبان پر قائم رہا۔ صحت اسلامی تمدن ہی اس قدر قوی تھا کہ اس نے اس خط کی کاپی لٹ دی اور اسکے مذہب، زبان اور صنعت و حرفت ہر چیز کو کلیتاً بدل دیا۔

ہند میں ہی اسلام نے اسی قسم کا اثر پیدا کیا یہاں مصر کی طرح قدیم تمدن بالکل مفقود تو نہیں ہو گیا لیکن وہ اسلامی تمدن کے ساتھ گھل مل گیا۔ اس طرح کہ زبان اور طرز تعمیر نیم مسلم، نیم ہندو رہ گیا۔ باستانیات اسلام کے کل خارجی اثرات کا بہت کم نشان ہند میں باقی رہا۔ کہنا چاہیے کہ یہ بیرونی اقوام بعض ہند پر اثر ڈالنے کے خود ہند سے متاثر ہو گئے۔ جو صنعت اور حرفت اس ملک میں دو ہزار سال قبل آئی تھی یا اب آتی ہے بہت جلد ہندی صناعتیں کے ہاتھوں میں جا کر بدلتی ہے۔

سب سے قدیم صنعتی اثر جو ہند میں باہر سے آیا۔ دریاے سندھ کے کناروں پر نظر آتا ہے۔ ایسے مقام پر ہند کے تعلقات پہلے ایران سے پیدا ہوئے اور پھر یونان سے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر دور کے بیانات جن کی تصدیق ہیکانی کتبوں سے ہوتی ہے اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ چار سو سال قبل مسیح

مین دریا سے سندھ کے کناروں کے خطے پادشاہ ایران کو خراج دیتے تھے۔

بعض ایسی عمارتوں کے کمنڈرون مین جنکا زمانہ پہلی صدی عیسوی سے بہت ماقبل نہیں ہے ایرانی طرز تعمیر کے اثر صاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ اثر زیادہ تر ستونوں مین پایا جاتا ہے جن کے اوپر کے حصے گنپٹے کی صورت کے مین اور اون پر بیٹھے ہوئے جانور پٹھے سے پٹھے ملا کر بنے ہوئے مین۔ ان ستونوں کی اصل مین پرسی پولس مین اخمیدیون کے شاہی قصرون مین نظر آتی ہے۔ اس قسم کے ستون ہند کی اکثر قدیم عمارتوں مین پائے جاتے مین علی الخصوص ناسک اور سانچی مین۔ لیکن پشاور کے اطراف مین تو یہ ہر جگہ مین۔ ان ستونوں مین سب سے پرانے وہ مین جو بہت مین مین اور جن کا زمانہ ۲۵۰ سال قبل مسیح کا ہے یہ ایرانی اثر بعد مین یونانی اثر سے تبدیل ہو گیا۔ لیکن یونانی اثر صرف کابل اور کشمیر کی گھاٹیوں مین نظر آتا ہے۔ اور یہ زیادہ مور تون اور ستون مین نمایاں ہے۔ کشمیر کے ستون ڈورک مین۔ تگسید کے ستون آئی اونک اور دریا سے کابل کی گھاٹی کے ستون کارنتین مین۔ لیکن ان ستونوں پر ہند کی مذہبی مہر موجود ہے یعنی ان پر شکا کی منی کی موت مین کیا تھس کے پتون کے اندر بنی ہوئی مین۔

یونانی اثر صرف شمال و غرب کے خطے تک محدود رہا۔ اور اسکو دوسرے مقامات کی سنگتراشیوں یا منبت کاریوں مین تلاش کرنا بالکل لا حاصل ہوا۔ سندھ کے خطے سے اکثر گہند و اثر اس پر اسد جب غالب آ گیا کہ یہ مطلق محسوس نہیں ہوتا ہند کے صد ہا مندرون کو نہایت غور سے مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بحر اس محدود خطے کے جس کا ذکر اوپر ہوا ہندون نے کہیں بھی خواہ تعمیر مین یا سنگتراشی مین یونانیون سے کچھ اخذ نہیں کیا۔

جس ابتدائی اثر کا ذکر کیا گیا اور جو بہت جلد دور ہو گیا تھا وہ پھر زور و شور سے اسلامی چڑھائیوں کے ساتھ ساتھ ہند مین واپس آیا۔ اسلامی فاتحین جس صنعت کو اپنے ہمراہ لائے۔ وہ ایرانی صنعت تھی۔ لیکن وہ ایرانی صنعت جسکو عربوں کے تمدن نے اس تسلط کے ذریعے سے جواونہوں نے ساتویں صدی عیسوی

میں خاندان ساسانیہ کو نکال کر اس ملک پر حاصل کیا تھا بے انتہا بدل دیا تھا۔ اس نئی صنعت میں جو فی الواقع نیم ایرانی اور نیم عربی تھی بہت کچھ حصہ قدیم ایرانی صنعت کا باقی تھا مثلاً مینا کارانیٹون کا استعمال جو بہت ہی پرانی ایرانی صنعت ہے۔

فصل سوم نئے برہمنی زمانہ کی عمارات

(پانچویں صدی عیسوی سے اٹھارویں صدی عیسوی تک)

اس زمانہ کی عمارتوں میں جو تقریباً چھٹی صدی عیسوی سے جس وقت یہ مذہب انحطاط کی حالت میں تھا شروع ہوتی ہیں بہن دو قسم کی عمارات نظر آتی ہیں۔ اولاً وہ جو شمال اور وسط ہند میں واقع ہوئے ہیں ان میں اگرچہ ایک عام مشابہت تو ہے لیکن پھر بھی زمانہ اور مقام کے اختلاف سے فرق بھی بہت کچھ ہے دوسری وہ عمارات جو دکن میں واقع ہوئی ہیں۔ ان میں اس قسم کی باہمی مشابہت ہے کہ اُسکو محسوس کرنے کے لئے ماہر نظر درکار ہے۔ قسم اول کی عمارتوں کے متعلق تو ہمیں کسی قدر طول بیان کرنا پڑے گا لیکن قسم ثانی کو ہم چند فقرہ میں تمام کر سکتے ہیں۔

اوڑیسہ کی عمارات

ساحل اوڑیسہ کی عمارات ہندوستان کی نہایت قدیم اور عجیب یادگاروں میں ہیں۔ ان کی تعمیر کا زمانہ پانچویں صدی عیسوی سے تیرہویں صدی تک ہے۔ زیر زمین مندر جو اس نواح میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر قدیم ہیں کیونکہ ان میں سے بعض تیسری صدی قبل مسیح کے ہیں لیکن طرز تعمیر کے لحاظ سے ان کو ان مندروں سے جتنا ہم ذکر کریں گے کوئی متعلق نہیں ہے۔

اڑیسیہ کے مندرون کا طرز تعمیر قریب قریب ایک ہی قسم کا ہے۔ اگرچہ یہ سات سو سے لیکر آٹھ سو سال تک مین تعمیر ہوئے ہیں۔ یہ دکن کے مندرون سے بالکل مختلف ہیں۔ ان مین نہ تو تلے اوپر طبقات ہیں۔ اور نہ وہ بڑے بڑے والان ہیں جو ستون پر کھڑے کئے گئے۔ ستون ان مین بھی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ بعض مقامات پر پائے مندرون کے کھنڈرون مین جو کھود کر نکالے گئے ہیں یہ نظر آتے لیکن انکا استعمال بہت ہی شاذ طور پر ہوا ہے۔

اہرامی شکل کے مندار | اڑیسیہ کے مندرون کے بیرونی شکل اہرامی ہے مگر انکے اضلاع بیوض سیدھے ہونے کے جیسا کہ دکن کے مندرون مین پایا جاتا ہے خمدار ہیں۔ ان کے اندر عموماً ایک مکعب عبادت گاہ ہوتی ہے جن مین دیوتاؤں کی صورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس مکعب کے اوپر وہ اہرامی برج خمدار اضلاع والے بنے ہوئے ہیں جنکا ذکر اب ہم کریں گے۔ اور یہ کہ یہ اہرام کٹے ہوئے ہیں۔ اور انہیں خرپوزہ کی شکل کر گیند بنے ہوئے ہیں جن کی تراش ویسی ہی ہے جیسے خرپوزے کی بھانگین۔ اور ان مین سنگتراشی کی آرائشیں بنی ہوئی ہیں عمارت کے ردکار پر ایک سائبان ہے اور اس پر بھی اہرامی شکل کا برج بنا ہوا ہے اس سائبان کے بعد یا اس سے بالکل ملے ہوئے ایک یا دو والان بنے ہوئے ہیں جنہیں سے ایک تاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا خور و نوش کے لئے۔ اس کل عمارت کے گرد احاطہ کی دیوار ہوتی ہے اور اس دیوار مین جا بجا کم و بیش آرائشی دروازے ہیں اور ان کی چیتیں بھی خمدار اضلاع والے اہراموں کی شکل ہیں۔ ان مندرون کا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف ہوتا ہے اس طرح کہ انکے اندر جو صورتیں دیوتاؤں کی رکھی جاتی ہیں وہ رو بہ مشرق ہوتی ہیں۔

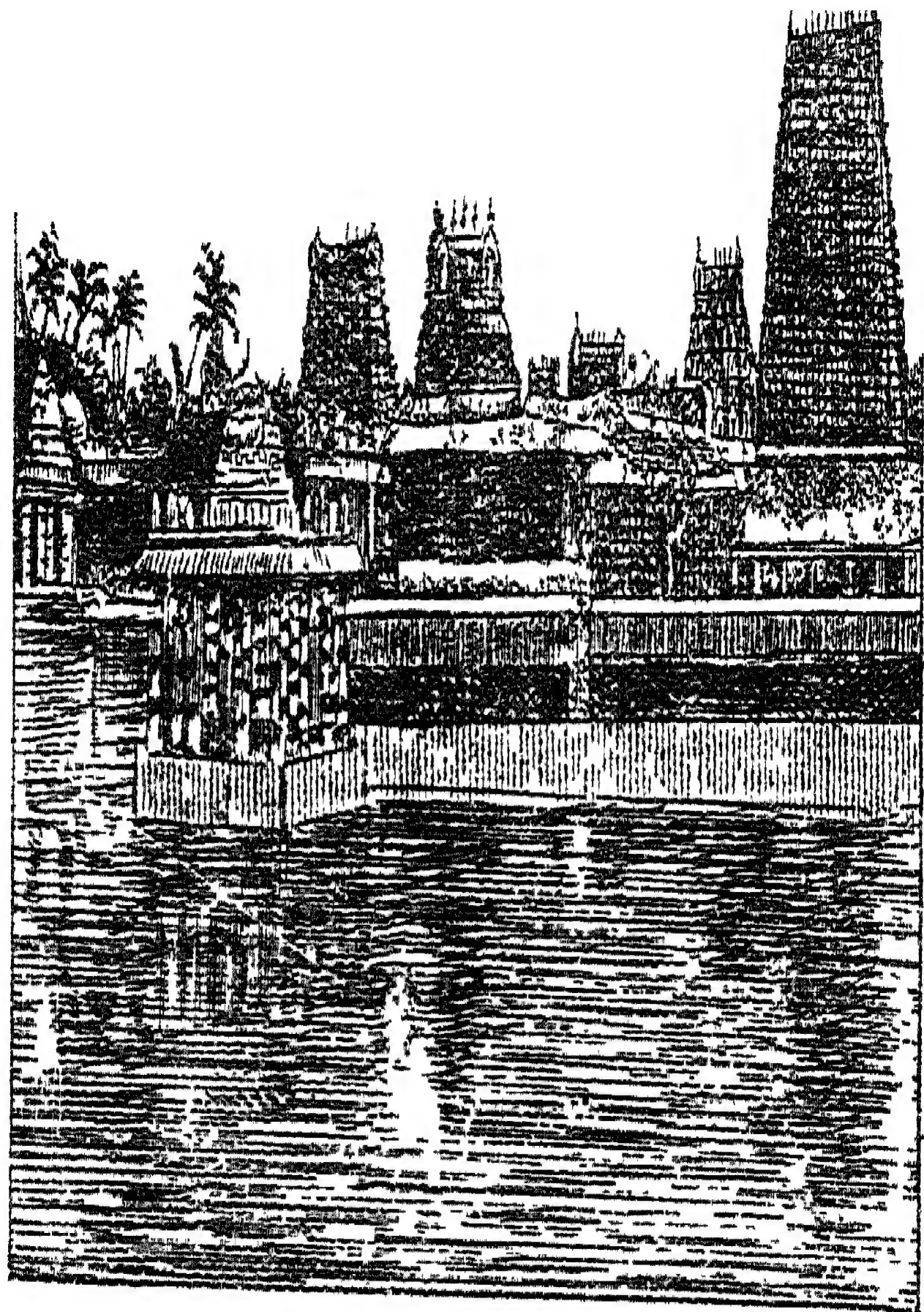
ان مندرون کے مختلف اجزا کا تناسب بہت ہی باقاعدہ ہے۔ اور ہر ایک حصے کی پیمائش ایسے قواعد کی پابند ہے جن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ان مین فرق ہے وہ صرف اندرونی آرائشوں اور سنگتراشیوں کا ہے جن مین صنائع کے خیال کو پوری آزادی دی گئی ہے۔ اڑیسیہ کے کل مندر ایک ہی

طرز پر تعمیر ہوئے ہیں اور ان کی ظاہری صورت آپس میں نہایت مشابہ ہے ہندو کل و دنیا کے قدامت پسندوں میں سب سے زیادہ قدیم پسند ہے اور جب اس نے کسی طرز کو اختیار کر لیا تو پھر صدیاں گزر جاتی ہیں اور اس میں فرق نہیں آتا۔ پس اگر ہم کسی تدبیری ترقی کو دیکھنا چاہیں تو وہ مندروں کی بیرونی صورت میں نہیں نظر آتا بلکہ صرف انکی اندرونی آرائشوں میں۔

ان مندروں کی دیوار میں نہایت موٹی ہیں۔ اس سے کمین زیادہ جوان عمارتوں کی استحکام کے لئے ضروری ہے۔ تعمیر کے قدیم کتابوں کی رو سے ایسی عمارتوں کی دیوار میں عمارت کی مجموعی رقبے کا $\frac{1}{4}$ حصہ ہونا چاہیے اور کھلی جگہ صرف $\frac{3}{4}$ وان حصہ۔ اس مناسبت کی وجہ نہ صرف ان عمارتوں کی ظاہری شکل میں ایک عظمت و شان پیدا ہوتی ہے بلکہ ان کا استحکام اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ گویا یہ کبھی مہدم ہو ہی نہیں سکتیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں وقتاً فوقتاً زلزلے آیا کرتے ہیں اور جہاں کی آب و ہوا بھی اعتدال سے خالی ہے اس قدر زیادہ مال مصالحوں کا لگانا ایسا غیر ضروری نہیں ہے جیسا بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے۔

ان مندروں کے تعمیر کرنے والوں نے ان کی جسامت کو بڑا دکھانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے۔ عمودی خطوط تو نہایت وضاحت کے ساتھ دکھائے گئے ہیں لیکن افقی خطوط بالکل نہیں دکھائے گئے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں عمارت بہت بلند معلوم ہوتی ہے۔

اڑیسہ کے مندربعوض اس کے کہ انیٹون سے بنے یا ان میں انیٹین استعمال کی جاتیں جیسا کہ جنوب ہند کی مندروں میں ہے بالکل پتھر سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر زیادہ تر بھورے رنگ کا ہے ان کی تراش اس قدر باریک ہے اور چوڑا ہے کہ مطلق کسی قسم کے گارے کی ضرورت نہیں پائی جاتی۔ وہ مقامات جو بہت زیادہ چوڑے ہیں وہ اکثر لوہے کے پتروں سے مضبوط کئے گئے ہیں۔ دروازوں کے اوپر کی کڑیاں بعوض پتھر کے ہونے کے اکثر لوہے کی ہیں۔ کنارک کے مندر میں

(۸۶) کیچنگونم گامسدر

ایک کڑی سات میٹر کی لمبی اور بیس سے پچیس سنٹی میٹر گہری پائی گئی ہے۔ البتہ اصول جبر ثقیل کے مطابق اس کڑی کا درمیانی حصہ بمقابل کناروں کے زیادہ پتلا ہو گیا ہے پس گویا ان مندروں میں دوہی چیزیں استعمال کی گئی ہیں یعنی پتھر اور لوہا۔ لکڑی کا استعمال صرف دروازوں میں کیا گیا ہے۔ یہودیشور کا سب سے پرانا دروازہ منقش صندل کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔

گنبد دار چتین جو ایک نقطہ پر اگر ملتی ہیں تو اڑیسہ کے مندروں میں ہیں اور نہ ہند کے اور مندروں میں جتنی چتین ہیں وہ سب ایسے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں جو مسطح بنائے گئے ہیں۔ اگرچہ اس طرز میں صرف بہت زیادہ ہے لیکن اس میں مضبوطی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اڑیسہ کے مندروں میں دیوار سے علیحدہ ستون نہایت ہی کم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صرف بہودیشور کے بڑے مندروں کے ایک والاں میں نظر آتے ہیں۔

راجپوتانہ کی عمارت

راجپوتانہ خارجی اثرات سے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا راجپوتانہ کا نام اس خطہ کو دیا جاتا ہے جس کو وہاں کے باشندے بہت ہی کم متاثر ہوا ہے راجستھان (یعنی راجاؤں کا ملک) کہتے ہیں۔ جب سے راجپوتوں نے اس ملک کو فتح کیا انہوں نے اپنی رسوم و عادات اور نظامات کو قائم رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور مسلمانوں کی قوت سے بھی مغلوب نہ ہوئے۔ راجپوت یعنی راجاؤں کے بیٹے ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے زمانہ دراز سے اپنے کو خالص رکھا ہے۔ اور ہند میں ان سے پرانی اور خالص کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ انکا دعویٰ ہے کہ یہ قدیم آریوں کی اولاد ہیں۔ اور انہیں میں قدیم ہندو دنیا کے اُمرا نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اودے پور کا راجہ ہی وہ شخص ہے جو ایک ہزار سال سے تخت و تاج کا مالک ہے۔

جسوقت مسلمان ہند میں آئے تو انہوں نے راجپوتوں کو شمال ہند اور گنگا کی گھاٹی میں بنگالہ

تک کل بڑے شہروں کا مالک پایا۔ ان کی حکومت لاہور، دہلی، قنوج، اجدوہیا وغیرہ ہر جگہ موجود تھی۔ اور انکا ملک شمال سے عرب کی جانب دریا سے سندھ اور ستلج سے لیکر جتنا تک واقع ہوا تھا اور مشرق اور جنوب کی طرف بندھیا چل کے پہاڑوں تک۔ کہنا چاہیے کہ یہ اس وقت کل شمال و غرب ہند کے مالک تھے جب مسلمانوں نے انہیں اس زرخیز خطہ سے ہٹا یا تو یہ راجپوتانہ کے پہاڑی ملک میں جو زیادہ دشوار گزار تھا آئے۔

ہماری کتاب کے پڑھنے والے ان عمارتوں میں جنکا ہم بیان کریں گے بہت کچھ شبہ بہت پائیے گا۔ اقلًا ایسی عمارتوں میں جو اسلامی عہد کے ماقبل کی ہیں۔ یہ سب عمارتیں ایک ہی قوم کی بنائی ہوئی اور ایک ہی خطے میں واقع ہوئی ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض ایسی ہیں جنکا طرز نہ الا ہے۔ ان کی نسبت اس امر کا قرار دینا کہ یہ کس نو پر تعمیر ہوئیں یا انکا تعلق مابعد کی عمارتوں سے کیا ہے بالکل محال ہے کیونکہ یہ خود اپنی نظیر ہیں۔

ان عمارتوں کی نسبت جو لفظ حبشی طرز کا کہا جاتا ہے یہ جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں بالکل ناموزون ہے اس لفظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ عمارتیں ایک خاص مذہب سے متعلق ہیں حالانکہ اس مقام پر ہمیں بحث مذہب سے نہیں ہے بلکہ خاص زمانہ کے طرز تعمیر سے مثلاً ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہی زمانہ کی عمارات جو ایک ہی خطے میں واقع ہوئی ہیں ان کا طرز تعمیر کیسا ہے خواہ وہ جن مذہب کی عمارتیں ہوں یا برعکس مذہب کی۔ اس قول کا ثبوت ہمیں کجوراہہ کی یادگاروں میں ملتا ہے۔

راجپوتانہ کی عمارتوں میں جن میں سے بہت سی ہماری تصاویر میں دکھائی گئی ہیں ہم صرف کجوراہہ کے عمارتوں کا جو بندہ لکھنڈ میں واقع ہوئی ہیں اور آلو کی عمارتوں کا جو اسی نام کے پہاڑ پر بنی ہیں ذکر کریں گے۔ کجوراہہ کے مندر | کجوراہہ راجپوتوں کے چندیل خاندان کا قدیم دار الحکومت تھا۔ اور اس وقت ایک کھنڈر ہے جو چتر پور سے چونتیس کیلو میٹر پر مشرق کی طرف واقع ہوا ہے۔ اس کی یادگاروں کے لحاظ سے ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت ہی بڑا شہر تھا۔ اگرچہ اس وقت بالکل ویرانہ ہے۔ اور نہایت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس میں تقریباً چالیس مندر ہیں جن میں سے بعض ایسے وسیع ہیں جیسے کہ ہمارے یورپ کے گاتھک کیتھڈرل اور کوسون تک زمین کمندرون سے بھری ہوئی ہے۔

بجربھووانیشور کے ہندوستان کے کسی مقام پر اس کثرت کے پرانی عمارات نہیں پائی جاتیں۔

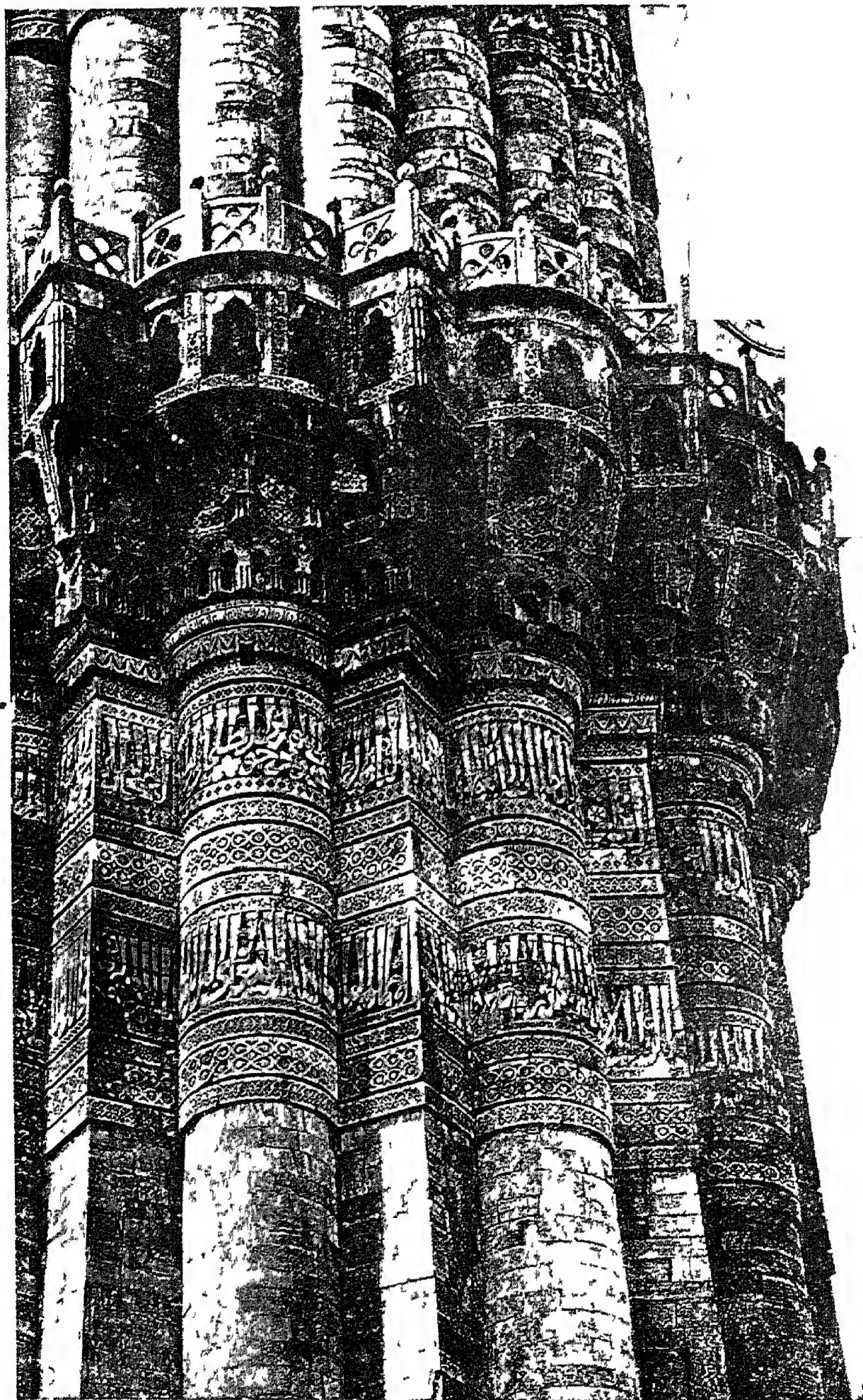
کجورامہ کے جو مندر باقی رہ گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر بارہویں صدی عیسوی کے ہیں۔ صرف ایک مندر کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ ساتویں صدی کا ہے۔ لیکن یہ تاریخ نہایت مشکوک ہے اگرچہ کل مندر ایک ہی زمانے میں تعمیر ہوئے ہیں لیکن یہ مختلف تین مذہبوں کی معبد ہیں یعنی وشنوی، شیوی، اور جین مذہب کے۔ ان کی ظاہری مشابہت اس درجہ ہے کہ کسی خاص مندر کے متعلق نہ نگاہ اول یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کس فرقے کا مندر ہے۔ اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ تینوں مذہب برابر قوت رکھتے تھے۔ خوبی تعمیر کے لحاظ سے ہندوؤں نے کجورامہ کے مندروں سے بہتر عمارتیں کبھی نہیں بنائیں۔ ان سنگی سورتوں میں جن کی ہزار ہا مثالیں ان مندروں میں پائی جاتی ہیں بہت سی ایسی ہیں جنکو ہمارے زمانہ حال کے مشہور مجسمہ ساز اپنی صنعت بتاتے ہیں نہیں شرمائیں گے۔ صرف بعض گاتھک کیتھڈرل یورپ میں ایسے ہیں جن کی تعمیر صنعت ان مندروں کے برابر ہو یا ان سے بڑھ گئی ہو۔

چونکہ ان مندروں میں باہمی مشابہت ہے اسلئے میں صرف ایک مندر کا بیان لکھوں گا۔ یہ کمندریا مہادیو کا مندر ہے اور دسویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوا۔ اس کا طول تینتیس میٹر عرض اٹھارہ میٹر اور بلندی پینتیس میٹر ہے یہ ایک پتھر کے چبوترے پر بنا ہوا ہے۔ اس کی ظاہری صورت وہی ہے جو اڈیسے کے اہرامی مندروں کی۔ لیکن اس کی آرائش میں بہت کچھ فرق ہے۔ عبادت گاہ کے سامنے ایک حجرہ ہے اور اسکے سامنے ایک سائبان ہے جس پر جانے کے لئے ایک پتھر کا پتلا زیہ بنا ہوا ہے۔ عبادت گاہ کے گرد

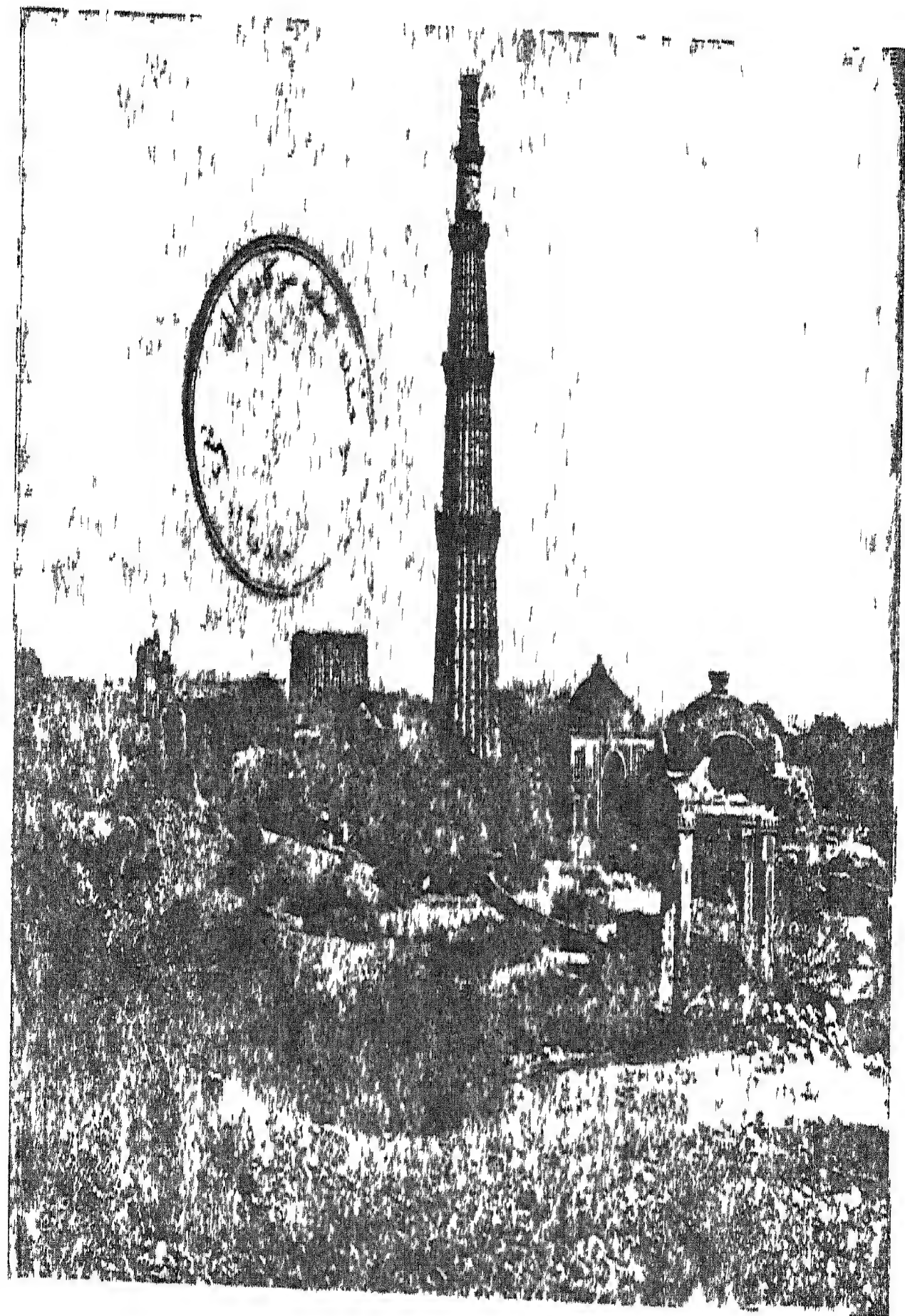
ایک غلام گردش بھی ہے جو اڑیہ کے مندرون میں نہیں پائی جاتی۔ عبادت گاہ اور حجرہ میں روشنی پہنچانے کی غرض سے کئی سائبان دار دروازے بنے ہوئے ہیں جو ستون پر قائم ہیں۔ اس طرح پر مندر کی شکل ایک دوہری صلیب کی سی ہو جاتی ہے۔ اسکی چیت بھی سطح پتھرون سے بنی ہوئی ہیں۔ اگرچہ اس قسم کی چیت کو جگہ زیادہ نہیں مل سکتی ہے لیکن جیسا اوپر کہا گیا اس سے استحکام بہت بڑھ جاتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہندو مصنوعات نے اس جگہ کی تنگی کا علاج اس طرح کیا ہے کہ چیت سے ملا کر دوسری سطح چتین بنائی ہیں۔ اور ان کو ستونوں پر قائم کیا ہے کمندریا کے مندر کے باہر اور اندر کثرت سے سنگین بوتھیں ہیں جو ایک میٹر اونچی ہیں اور جنکی تعداد سات سو کے قریب ہے۔

آبو کے مندر | آبو کے مندر بھی جن کا ہم ذکر اب کریں گے ہند کی اور متبرک عمارتوں کی طرح ایسے مقام پر تعمیر کئے گئے ہیں جو دشوار گزار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پرستش گاہوں کے بنانے والوں نے یہ امر ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے کہ یہ ایسے مقامات پر تعمیر ہوں جہاں انسان مشکل سے پہنچ سکے۔ آبو کے مندر ایک اجاڑ پہاڑ کی چوٹی پر جو تقریباً اٹھارہ سو میٹر بلند ہے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی تعمیر میں اول سے آخر تک سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے جو اس نواح میں نہیں پایا جاتا۔ پس گویا یہ کل پتھر نیچے سے اوپر چڑھایا گیا ہے اور اس کے جراثیم بے انتہا محنت صرف کی گئی ہوگی۔ ان پتھروں کو ہر ایک مقام کے لحاظ سے تراشنے منقش کرنے میں بھی ایک غیر معمولی مشقت عمل میں آئی ہوگی۔ اور اس غیر معمولی مشقت کا جو صنعتی نتیجہ نکلا ہے وہ بھی اسی اندازہ پر ہے۔ یورپ کے گاتھک زمانہ کی عمارت میں کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جس میں اس اعلیٰ درجہ کی سنگ تراشی اور نقش کاری ہوئی ہو۔

آبو کے دو مندر جن میں مذہب سے متعلق ہیں۔ ان میں سے اول ساہ کا مندر تقریباً ۱۰۳۰ء میں شروع ہوا اور دریپال نیپال کا مندر ۱۱۹۷ء سے ۱۲۲۷ء تک تعمیر ہوا۔ ان دونوں مندروں کا نقشہ ایک ہی قسم کا ہے یعنی نیچے ایک مستطیل والا ہے جس کا طول ۴۴ میٹر ہے۔ اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے

(۹۰) قطب منار کی صناعی

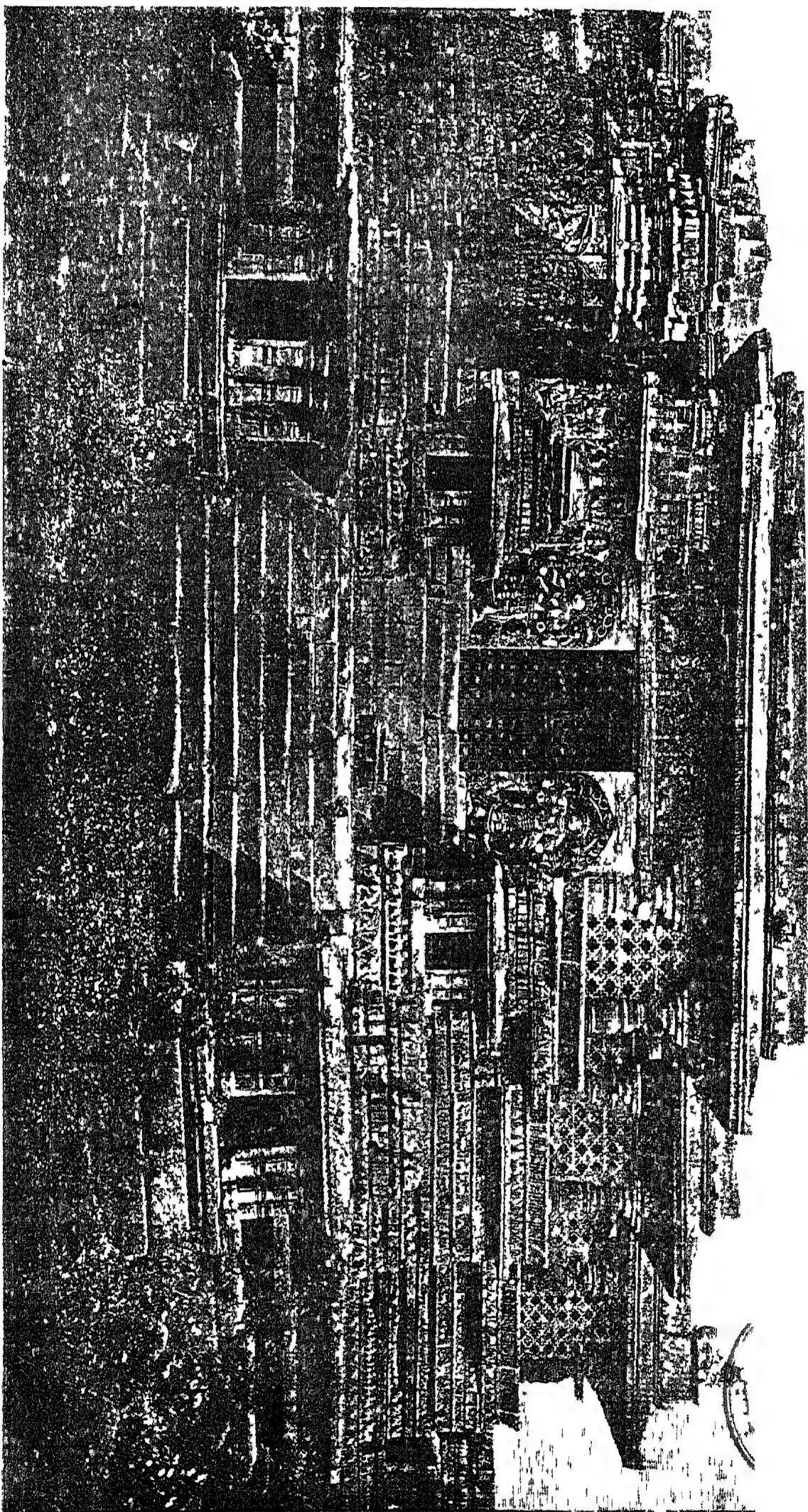
(۸۹) یرانی دہلی کا منظر و قطب مینار

حرے سے ہوئے ہیں اور اس میں ایک ایک دروارہ ہے جس سے روٹی آتی ہے۔ ہر ایک حرے میں ایک ایک صورت اس خاص دلی کی ہے جس کے نام سے مندرنا یا گیا ہے۔ یہورتیں بالکل ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ اس مستطیل والاں کے گرد تقریباً ساٹھ حجرے ہیں۔ محروں کے سامنے دھیری قطار ستونوں کی بطور مرآہ کے ہے۔ اور ہر ایک دروارہ کے اوپر مست کاریاں ہیں جس میں دلی کی زندگی کے مختلف واقعات دکھائے گئے ہیں والاں کے سامنے ایک عظیم الشان سائیاں ہے حیر ایک گند ماہوا ہے جو ۲۸ ستونوں پر قائم ہے۔ یہ سفید سنگ مرمر کے ستون جس کا ہر ایک حصہ نقش ہے مجموعی اثر کے لحاظ سے یونان کے سنگی ستونوں سے مدارج بہتر ہیں۔ اس ستونوں پر جو گند ہے وہ بھی مثل اس رہا کہ گندوں کے سطح بتیروں سے ماہوا ہے۔ اس کے گرد سولہ سنگی صورتیں جمائی گئی ہیں۔ درگیس آہو کے گندوں کا مقابلہ وسط مٹر اور اکسورڈ کے گندوں سے کرنے کے بعد ان دونوں پر وہی گندوں کو مٹا اور بھداساتا ہے۔ اور مجھ مصف کو اس کی اس راے سے پورا اتفاق ہے برخلاف کچھ راہ کے آہو کے مندروں میں طاہری آرایش مطلق نہیں ہے اور اوپر سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر کس قسم کے عمارتات بھرے ہوئے ہیں۔

راہیو تانہ میں اور ہی عمدہ عمارتیں علی الخصوص گوالیار اور جیوڑ میں موجود ہیں جو کہ میں ان کا بیاں نہیں کر سکتا میں نے صرف انکی تصاویر کتاب میں درج کی ہیں۔

گوالیار کی مادگاریں گوالیار کا قصر اور وہ مندر جو قلعہ کے اندر واقع ہوئے ہیں ہندوستان کے مشہور قدیم یادگاروں میں ہیں۔ میں اس قصر کے متعلق اور اودے پور کے قصر کے متعلق مختصر بیاں کروں گا اگرچہ گوالیار کا قصر نہایت ہی اہم کی حالت میں ہے اور اس کے میاں کاریٹوں کا استرگو یا بالکل گر گیا ہے تاہم اس کے دیکھنے سے ایک ویسا ہی تعجب اور حط ہوتا ہے جو مارکو پولو ۱۲۵۲ء میں ہوا۔

گوالیار کا قصر ۱۵۸۰ء کے قریب تعمیر ہوا۔ یہ قلعہ کے بیچ میں واقع ہے اسکا طول سو میٹر اور بلندی

کتابخانه (مستور) کلاں

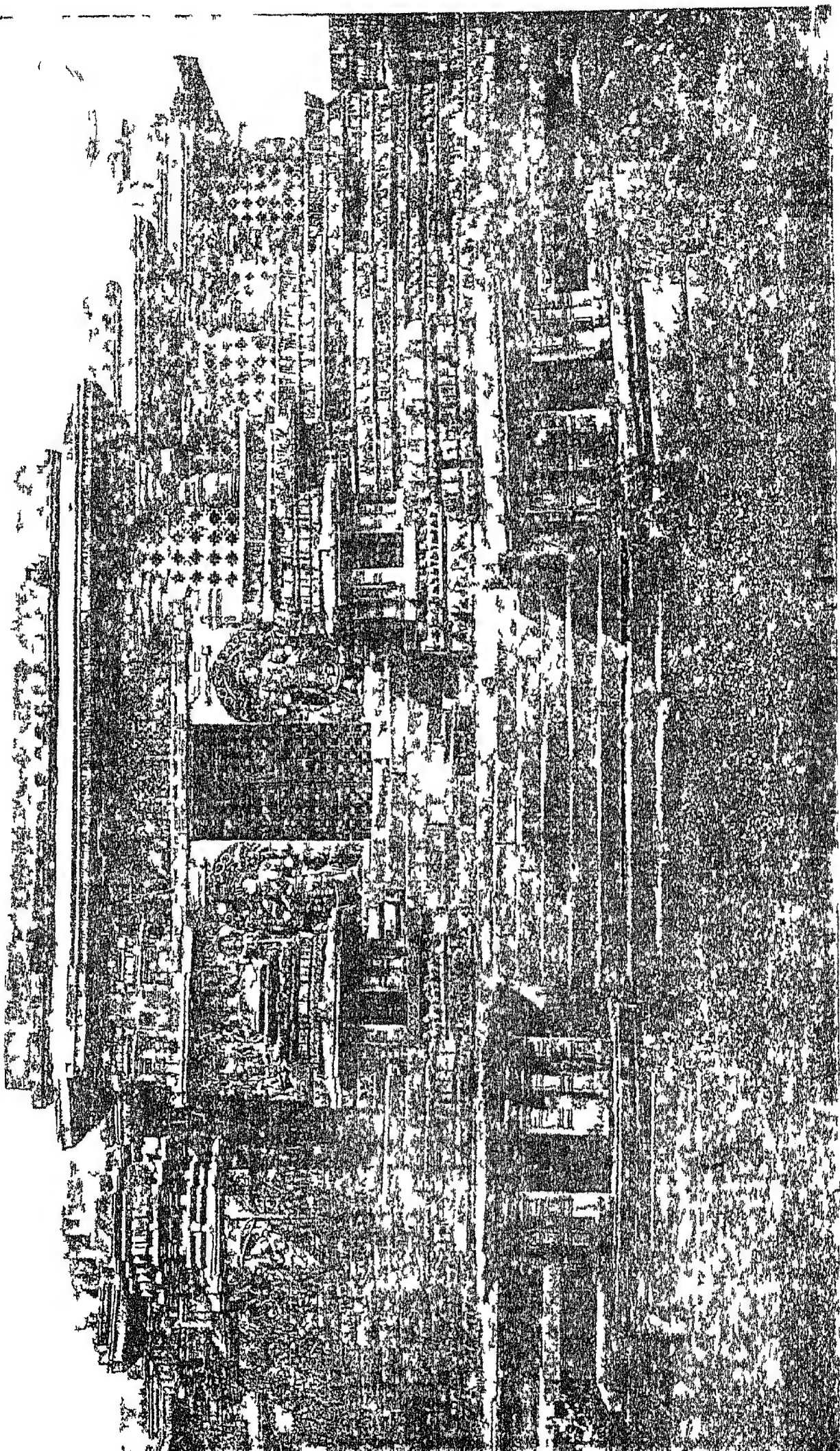
۳۰ میٹر ہے۔ اسکا بڑا رخ جس پر مینا کارانیٹین لگی ہوئی تھیں مشرق رخ واقع ہوا ہے۔ اسکے دو درجے ہیں اور عمارت کی شکل ایک بہت بڑے مستطیل کی ہے جس پر جابجا مساوی فاصلے پر چھ مدور برج ہیں اور ان پر گنبد بنے ہوئے ہیں۔ مینا کارانیٹین جو تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہیں بہت ہی پریشان اثر پسند کرتی ہیں۔ ان میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ ہندی ہیں لیکن ان میں صاف ایرانی اثر ظاہر ہے۔

قصر کے اندرونی حصے میں دو درجے چھوٹے چھوٹے حجرہ کے ہیں جو چھوٹے چھوٹے صحنوں کے گرد بنے ہوئے ہیں۔ ان میں بڑے سے بڑا حجرہ اوس میٹر اور چھ میٹر ہے۔ ان کی تعمیر بہت ہی عمدہ ہے جیسا کہ ہماری عکسی تصویر سے معلوم ہوگا۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ فتح پور سیکری کے بعضے حجرے جو طرز تعمیر میں مشابہ ہیں اسقدر عمدہ نہیں۔

راجپوتانہ کا ایک ہی قصر ہے جس کا مقابلہ گوالیار کے قصر سے ہو سکتا ہے۔ یہ اودے پور کا قصر ہے اس کی تعمیر زیادہ جدید ہے اور اسلامی اثر اس میں موجود ہے اگرچہ طرز تعمیر کے لحاظ سے یہ گوالیار کے قصر سے گھٹا ہوا ہے لیکن اس نے وہ عجیب و غریب مقام پایا ہے جس نے اسے تمام دنیا کے قصروں پر تفوق دیدیا ہے۔

ہماری اودے پور کی تصویریں میں کچھ مقبرے بھی دکھائے گئے ہیں جن میں میواڑ کے راجاؤں کی راکھ مدفون ہے۔

اودے پور سے اُنیس کیلو میٹر پر وہ دیران شہر ہے جو بالکل جنگلوں میں چھپا ہوا ہے اور جس کا نام نگدہ تھا اس شہر کی بناساتوین صدی عیسوی میں بڑی تھی اور اس میں اسوقت بھی بعض مندر اس قسم کے ہیں جن کا شمار ہندوستان کے عظیم الشان عمارتوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ دیران جہان تک پہنچنا نہایت دشوار ہے سیاحوں سے بالکل بچے ہوئے ہیں۔ اور ان کی شاندار عمارتوں کی کوئی عکسی تصویر کسی تصنیف میں نہیں پائی جاتی۔

گجرات کی عمارات

احمد آباد گجرات علی الخصوص احمد آباد کی عمارات سے جتنا ذکر ہم کر چکے اس طرح مختلف ہیں کہ اس میں اسلامی اور حبشی طرز ملا جلا ہوا ہے۔

احمد آباد کی ساگیا رہوین صدی عیسوی میں ہوئی تھی اور یہ تھر ڈیڑھ سو سال تک گجرات کے صوبے کا حکمرانہ گریٹ رٹن کے برابر ہے دار الحکومت رہا۔

اگرچہ گجرات کی مخلوق بہت سی اقوام سے مرکب ہے۔ اس میں ہندو سے ایک عجیب قسم کی آراء حکومت رہی ہے۔ احمد آباد کا شہر ہندو سے صنعت و حرمت اور علم و ادب کے لئے مشہور رہا ہے حدود و مقام ہی جہاں یہ شہر واقع ہوا ہے قدیم زمانے سے شہرت رکھتا ہے۔ اور یہاں صدیوں پہلے سرستاں اور سر سے تجارت ہو کر تھی تھی۔ گجرات کی عمدہ عمارتیں جس درجے کی مانی ہوئی ہیں کیونکہ یہ ملک ان کا بڑا مرکز ہے۔ مسلمانوں نے اس میں عمارات کو اسلامی عبادت کے لئے بدل لیا۔

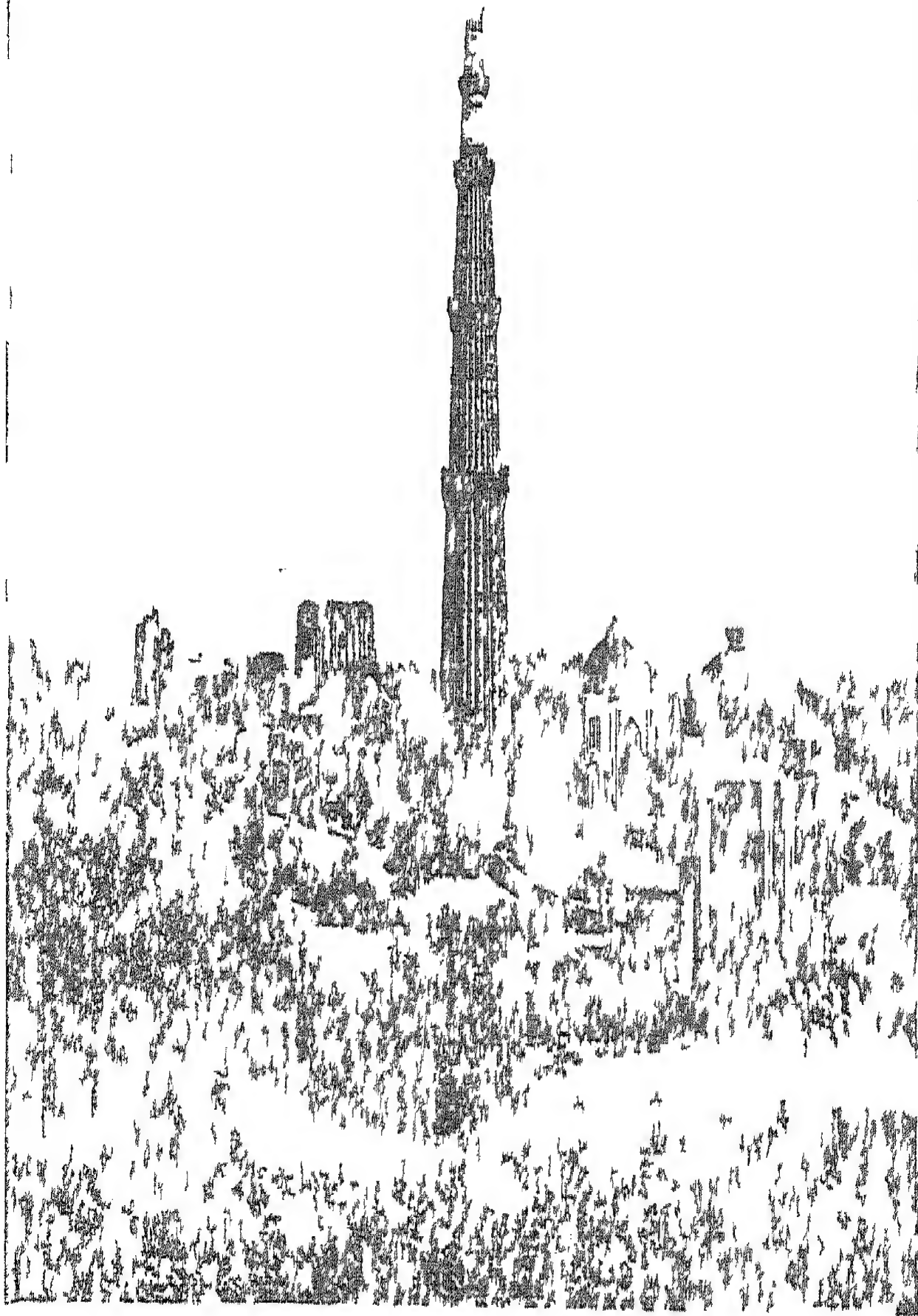
پہلی صدی ہجری کی ابتداء سے عربوں نے گجرات پر دباوے کئے لیکن وہ یہاں ٹھہرے نہیں اگرچہ اسکے بعد محمود غزنوی نے ہی اس پر حملہ کیا تاہم یہ وہ تعلق کے وقت تک گجرات آرا رہا۔ ۱۱۹۱ء عیسوی میں ایک ہندو راجپوت جس نے اسلام قبول کیا۔ اور مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس صوبہ کا والی مگیا ۱۲۱۲ء میں مظفر کے یوئے سلطان احمد نے احمد آباد کو ایسا نام دیا اور دار الحکومت بنا لیا۔ ایرانی حبشی عمارتیں مسجدین سادی گئیں۔ اور جو نئی عمارتیں تعمیر ہوئیں وہ بھی اسی طریقہ پر تھیں۔ اگر احمد آباد کی عمارتوں میں سے محرابین، مینار، اور عربی کدے نکال لئے جائیں تو یہ بالکل ہندو طریقہ کی جھانیں۔

۱۲۵۷ء میں اکبر نے احمد آباد کو فتح کر لیا اور اس وقت سے یہ سلطنت مغلیہ کا ایک حصہ بن گیا اسکے والی ڈیڑھ سو برس تک دہلی سے مقرر ہوا کئے۔ اور اس میں ستا ہجھان اور اورنگ زیب بھی شاہزادگی کے

رہائے میں گجرات کے والی مقرر ہوئے۔ علیہ راءے میں احمد آباد اعلیٰ ترقی کے لیے یہ بھیج دیا گیا۔
ہندوستان کے ہایت یرتیاں تھروں میں سمجھا جاتا تھا ملک کہا جاتا تھا کہ اسکا متال دیا میں ہیں۔ اس شہر کی
مردم شماری ۳ لاکھ تھی یہاں کے تاجر اور سیاح عرب اور افریقہ اور تمام ہند سے تعلقات رکھے تھے
یہاں کی صنعتیں رزقت محل۔ ریشمیں کیڑا ساٹس کا عدد و غیرہ ہر جگہ مشہور تھے یہاں کے صانع لکڑی
سوا۔ ہاتھی دانت وغیرہ کے کام میں کمال رکھتے تھے اور اسکا متال ہیں یا یا جاتا تھا اسوقت ہی وہ
صنل کے صدوقی جس یرست کام سا ہوا ہے اور جو سنسی کے نام سے مشہور ہیں گجرات ہی میں
بتے ہیں۔

احمد آباد کی اسلامی عمارات | احمد آباد کی عمارات میں ایک بہت عمدہ مثال اسلامی طرز تعمیر ہند کے مختلف
حصوں میں موجود ہیں مالی حاتی ہے۔ لیکن اس میں ہندو طرز غالب ہوئے کی
وجہ سے ایک ایسی خصوصیت آگئی ہے۔ جو دوسری جگہ مطلق نظر نہیں آتی ان عمارات میں محرابوں
میساروں اور عربی کتبوں کے اصناف کرے سے ایک اسلامی شان تو آگئی ہے لیکن آرائش اور وضع تعمیر
کے لحاظ سے یہ بالکل اُن حنین یادگاروں سے متاثر ہیں جن کی ہم نے اس قدر عمدہ مثال آنویں دیکھی۔
احمد آباد کی مسجدوں کا لفظ بالکل وہی ہے جو اسلامی مساجد کا ہوا کرتا ہے یعنی ایک بہت ہی بڑا
مستطیل صحن ہے جس کے گرد بیٹی ہوئی علام گردن ہے۔ اس مستطیل کے ایک جانب کو عبادت
کی جگہ ہی ہوئی ہے اور اُس پر عموماً تین گنبد ہیں جس میں سے ہر ایک عمارتوں کی طرح مارہ ستونوں
پر قائم ہیں۔

یہ گنبد زیادہ تر بلند ہے۔ یہ بلندی اس طرح حاصل کی گئی ہے کہ جس ستونوں پر یہ قائم ہے وہ
دو سے گنبدوں کے ستونوں سے دو چید بلند ہیں۔ اس درمیانی گنبد کے تین جانب جہت یر گنبد
قائم کئے گئے ہیں اور اس پر وہ دو نو دائیں اور بائیں کے گنبد قائم ہیں۔ یہ طرز عمارتوں میں سوا

(۹۹) یزائی - منیة مسطر و قطب منیا

احمد آباد کے کہیں ہیں یا جاتا اور اس کا ٹرافائندہ یہ ہے کہ عمارات کے اندر روشنی کثرت سے آتی ہے جب کہ کسی مسجد کے اندرونی رقبے کو ٹربائے کی ضرورت پڑی ہے گسندوں کی تعداد بڑھادی گئی ہے مثلاً احمد آباد کی بڑی مسجد میں بعض تین گسندوں کے یا چ گسند ہیں جس میں سے ہر ایک بارہ ستوں پر قائم ہیں۔ انہیں یا چ گسندوں کو عمق میں تین مرتبہ بڑھادیا گیا ہے اور اس طرح پر نیندہ گسند بن گئے ہیں جس کی وجہ سے عمارت کی وسعت بے انتہا بڑھ گئی ہے۔

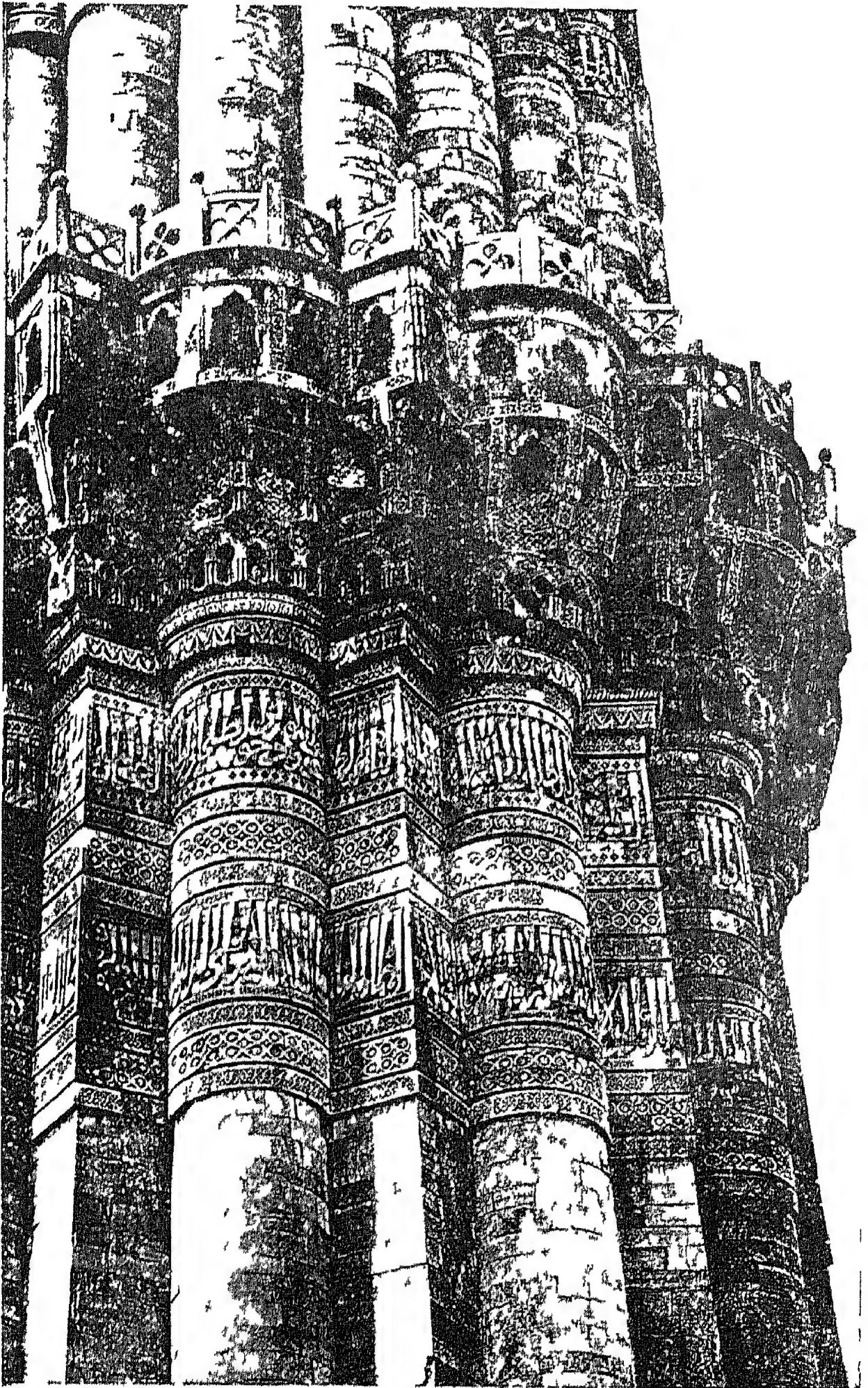
اں مسجدوں میں جس قدر طاقیے ہیں اسکے اندر اقلیدسی شکل کی سگ تراشیاں کر دی گئی ہیں۔ اول اصلی حبیبی مسدروں میں جس کو بدل کر یہ مسجد بن تعمیر کی گئی ہیں یہ سب طاقیے سنگی مورتوں سے بھرے ہوئے تھے جو تکہ اں کو ایک اسلامی عبادت گاہ میں قائم رکھنا ممکن تھا اور طاقیوں کا حالی رہا انکھوں میں مرام معلوم ہوتا اسلئے ان میں مورتوں کی جگہ اقلیدسی شکلیں مادی گئی ہیں۔

وسط ہند کی عمارات

جس عمارات کا دراب ہم کرین گے یہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ہند کے بحسب ترین یادگاروں میں ہیں۔ اکثر اں میں سے مثلاً امیر تاتھ کا مسدر اُن عمارتوں سے زیادہ مختلف ہیں جسے حکامیان ہم کرے لیکن اسکے ساتھ ہی اس فہرست میں ایلوہ کے عاری ہیں جس کا طر تعمیر بالکل ہی علیحدہ ہے وسط ہند ہی میں وہ ریر میں مسدروا قع ہوئے ہیں جو کارلی اور احستہ وغیرہ کے مسدروں کی طرح صرف مدہ مدہ سے متعلق نہیں بلکہ اں میں حین مدہ اور پرتنی مدہ کے مسدر بھی ملے ہوئے ہیں۔ اور بعض مثل الیفٹا کے مسدروں کے بالکل پرتنی ہیں۔ یہ ایلوہ کے مسدر ہمارے اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔ جو ہم مدہ مدہ کے ہندوستان سے مفقود ہو جانے کی ماسطہ کیا ہے یعنی یہ کہ ہمیں نہ ہی مدہ مدہ کے اسکو نکال ماہرین کیا بلکہ دونوں ایک دوسرے میں تدریج صم ہو گئے۔

ایلوہ کے مسد | ایلوہ کے مسد جس کے ذکر پر ہم گفتگو کریں گے ایک یہاڑ کے داس میں واقع ہوئے
 ہیں جس کے اوپر روضہ کا قبہ ہے جس میں ستا ہستادہ اور نگ زیب کی قبر ہے یہ مقام اور نگ آباد سے
 شمال و مغرب کی جانب ۲۳ کیلو میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ یہ ریر میں مسد تعداد میں قریب تیس کے ہیں
 اور یہاڑ کے داس میں ۲ کیلو میٹر کے فاصلہ تک چلے گئے ہیں۔ یہ مسد اورائے سے ملی ہوئی حالت میں
 جس میں انسان کی کتھی ہی سسوں نے ساہماے درار تک سکوت کی تھی، اور جس کی عطیت ہمیں مصر
 کی قدیم عمارتوں کو یاد دلاتی ہے اب بالکل حالی اور سساں ہیں۔ اور ان میں آگہ دو کہ تعمیر کبھی کبھی لطر
 آجاتا ہے جو سیاہوں سے ٹھیک لگنے کی غرض سے آتا ہے۔

ایلوہ کے مختلف مسد مختلف ازمینہ میں تعمیر ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پرانا و تھوکر من
 کا مندر ہے جو ۱۵ مسیحی میں سا اور سے یا کیلاس ہے جس کا زمانہ تقریباً ۱۸ مسیحی ہے۔ یس گویا
 یہ مجموعہ مسد روکاتیں سو سال کے زمانے میں تعمیر ہوا ہے یعنی چھٹی صدی عیسوی سے نویں صدی عیسوی
 تک یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہماری راہ کے مطابق مدہ مذہب برہمن کی طرف مائل ہو گیا اور بالآخر
 اس میں منقسم ہو گیا۔ ان مسد روں میں بدہ کی مورت، یعوض اسکے کہ تھا ہوا اسکے ساتھ صرف دو اور
 مورتیں ہوں، ہست سی دیوتاؤں سے گہری ہوئی ہے جس میں سے صرف بودھی ست ہی ہیں بلکہ
 ہست سے حالص برہمن دیوتا ہی شامل ہیں۔ اس سب کو علیحدہ طور پر پیمانہ و شمار ہے اور جن
 بینڈتوں سے میں نے اس امر میں رجوع کیا اون کی رابیون میں ہست کچھ اختلاف پایا گیا۔ تاہم اس میں
 بعض دیوتا ایسے ہیں جس کی نسبت کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایلوہ کے مدہ مندروں میں اندر اور
 کالی۔ سرسوتی اور گنیش کی مورتیں موجود ہیں۔ یس ایلوہ کے مسد روں سے ہی ہیں اس تعمیر کے سمجھنے
 میں مدد ملتی ہے جو چھٹی صدی سے نویں صدی عیسوی تک مدہ مذہب میں واقع ہوا اور جو ہمیں حسیا کہ
 اور ذکر ہو چکا ہے صاف و صریح طور پر بیان میں معلوم ہوتا ہے۔ ایلوہ کے مندر صرف اسی تعمیر

(۹۰) قطب میسار کی صناعی

کو دکھاتے ہیں بلکہ اس کے اُس جز کو بھی جو اس وقت نیپال میں موجود ہے یعنی چند مندر جو خاص بدھ مذہب سے متعلق ہیں اور انہیں کے پہلو پہلو اُسی زمانہ کے تعمیر کئے ہوئے دوسرے مندر جو بالکل برہمنی ہیں۔

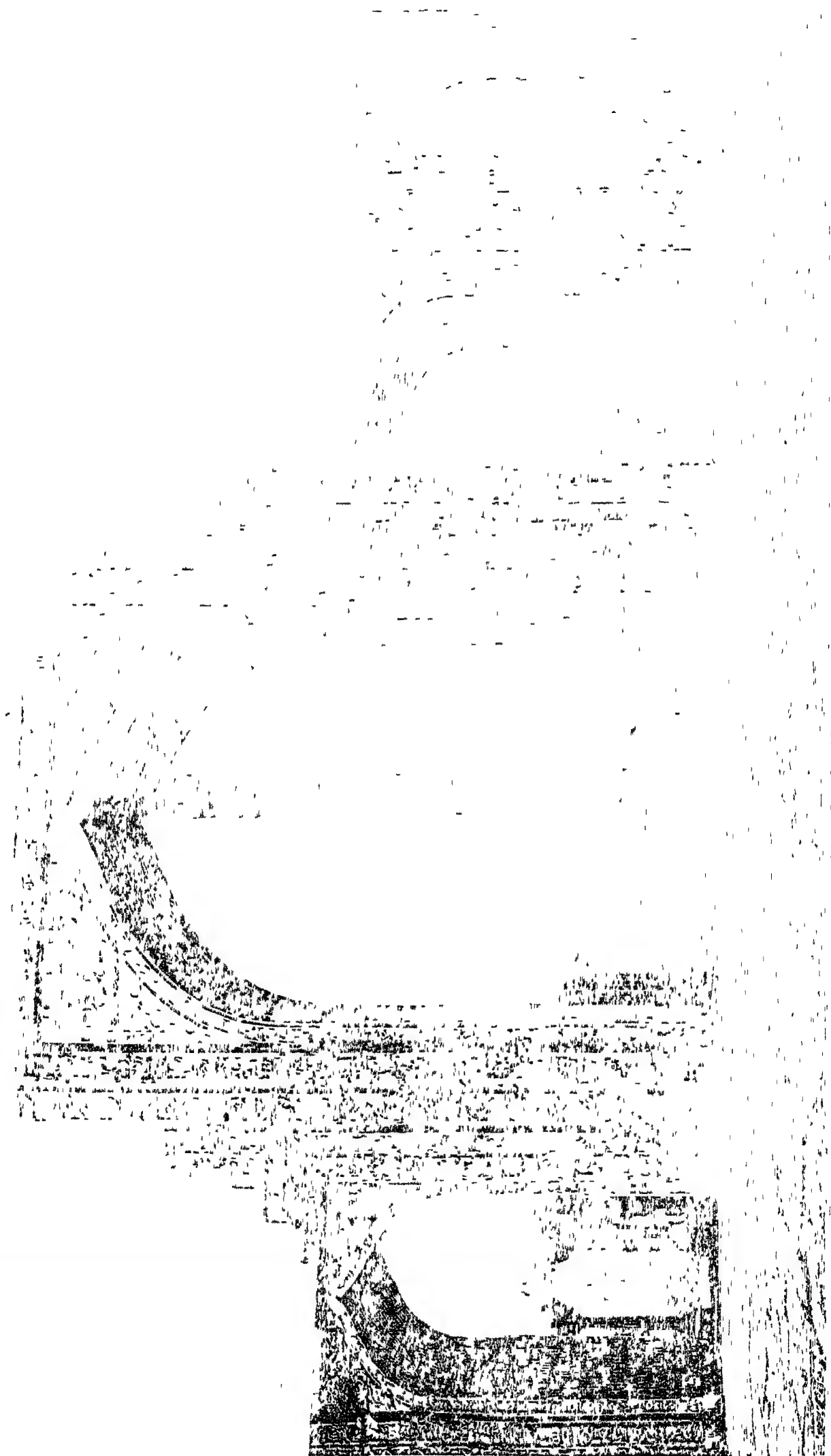
ایلورہ کے بعض مندر میدان میں واقع ہوئے ہیں۔ لیکن زیادہ تر زیر زمین ہیں اور پہاڑ کو کھود کر بنائے گئے ہیں۔ انہیں کئی درجے ہیں جو نہایت ہی موٹے اور عمدہ ترشے ہوئے ستونوں پر قائم ہیں۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نعل اسی محراب جو چڑانے زیر زمین بدھ مندروں میں دکھائی دیتی ہے غائب ہو گئی ہیں۔ اور ان مندروں میں گویا بھی شاذ طور پر پایا جاتا ہے۔

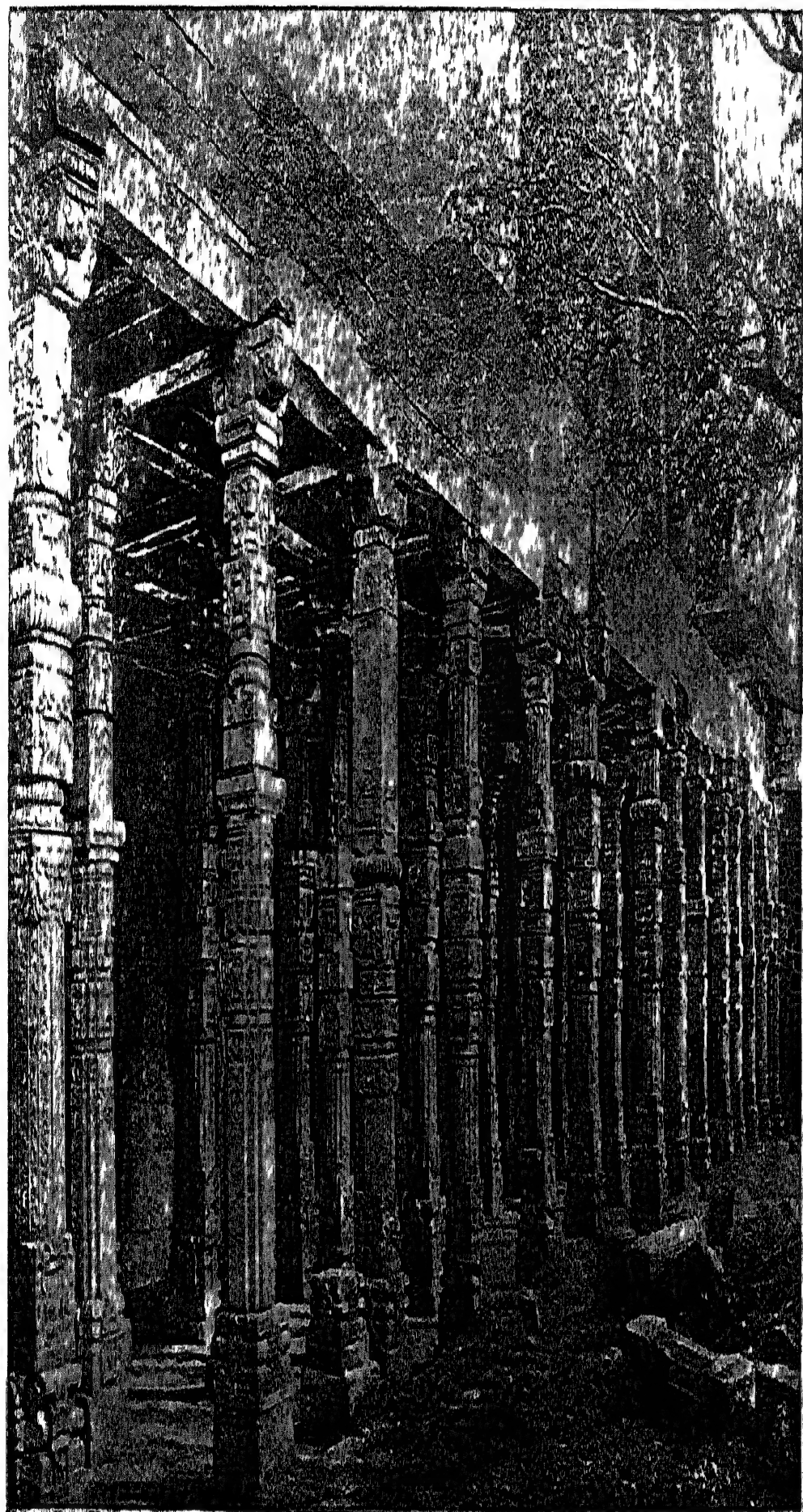
ایلورہ کے کل مندروں کے بیان کے لئے ایک پوری کتاب درکار ہے لیکن ہم نے ان میں سے چیدہ چیدہ مندروں کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور ان کے اندرونی صورتوں کو جو اس سے پہلے کبھی شائع نہیں کی گئیں دکھایا ہے۔

ایلورہ میں سب سے شان دار مندر اندراور کیلاس ہیں۔ کیلاس پورا زیر زمین نہیں ہے کیونکہ اسکا درمیانی حصہ پھاڑ سے علیحدہ اور کھلی جگہ واقع ہوا ہے لیکن اس میں سے سُرنگ نکلی ہیں جو پہاڑ کے اندر تک پہنچتے ہیں۔ کیلاس کی ظاہری شکل بالکل ایسی ہی ہے جیسی دکن کی ڈراڈ ٹیلی مندروں کی اور جن کو گوڑچرکا نام دیا گیا ہے۔ مہا لپور میں بھی اسی قسم کے مندر پائے جاتے ہیں۔ کیلاس کا زمانہ تعمیر آٹھویں صدی مسیحی ہے اور اس لحاظ سے یہ باستثار مہاولی پور کے دکن کے کل مندروں سے پرانا ہے یہ ایک برہمنی مندر شیوکا نام پر بنا ہوا ہے۔ اور ہندو صناعتین نے اپنے متخیلہ کی قوت کو اس کی سنگ تراشیوں میں صرف کیا ہے۔ اگر یہ کل سنگ تراشیان یک جاکي جائیں تو ایک بڑی جلد ہی انکے لئے کافی نہ ہوگی۔ ہم نے اپنی کتاب میں صرف تھوڑی سی دکھائی ہیں۔ ان سنگ تراشیوں میں برہمنی مذہب کے کل دیوتا شامل کئے گئے ہیں اور مہابھارت کی مشہور کہانیاں بھی پتھر میں دکھائی گئی ہیں۔ اس مندر کے اوپر اور

اندر رنگین تصاویر بھی تین جنکا اب صرف نشان ہی نشان رہ گیا ہے۔ کیلاس کا مندر ایک ڈال تھوڑا بنا ہوا ہے۔ اور ایک مستطیل صحن میں واقع ہوا ہے جس کے اطراف کی دیواروں کی جگہ خود بچھاڑ ہیں۔ انہیں دیواروں میں متعدد زیر زمین دالان اور حجرے کاٹ کے نکالے گئے ہیں۔ اور یہ سنگ تراشیوں سے چڑھیں۔ خود مندر جو اس صحن کے بیچ میں ہے۔ ایک چٹان سے کندہ کیا گیا ہے۔ اور اسکی بلندی تقریباً ۲۴ گز ہے۔ اس صحن میں داخل ہونے کا راستہ ایک سائبان میں سے ہے جو ستونوں سے وابستہ ہے۔ اندر ایک بڑا دالان ہے جو ستونوں پر قائم ہے۔ اور اس کے گرد عبادت گاہ میں بنی ہوئی ہیں۔ اس ساری عمارت کے گرد اور شیر اور ہاتی اور مختلف عجیب الخلقہ حیوانات بنے ہوئے ہیں۔ جو گویا اس کو تھانے ہوئے ہیں۔ مندر کے سامنے دو لاٹین میں جن کی شکل ہماری تصویر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور انہیں دو بہت ہی بڑے ہاتی ہیں جو ایک پتھر سے تراشے گئے ہیں۔ پہاڑ کو تراشتے وقت صنائع نے ان کل پتھروں کو وہ بیان میں رکھا ہے جن کی تراش سے مندر اور دونوں ہاتی اور دونوں لاٹین اور کل حجرے اور وہ پل جو دونوں کو ملاتا ہے بننے والے تھے۔

ایلوہ کے مندروں کے بیان کو میں اس پر ختم کرتا ہوں کہ ہند کی عمارت میں ان عجیب یادگاروں اور کجوراہا بیجا نگر اور نیپال کی یادگاروں نے میرے دل کو نہایت درجہ متاثر کیا۔ بھوک پیاس سفر کی ماندگی راتوں کی بدخواہی یہ سب تکالیف ایسے عجائبات سامنے بالکل فراموش ہو جاتے ہیں۔ مصر میں کرنک کا مندر جو لکسر میں ہے بیشک نہایت پر شان ہے۔ لیکن اگر کرنک دیوزادوں کا بنایا ہوا ہے تو ایلوہ کا کیلاس اور اندر کا مندر یہ دونوں ایک ایسی قوم کی صنعت ہیں جو اعلیٰ درجہ کا داراکر کہتی ہیں۔ علامہ الدین کا عجیب و غریب چراغ اس سے زیادہ پرستانی عمارت کھڑی نہ کر سکتا جس کی خوبیت اور باریکیوں کو عکسی تصاویر پر گز ظاہر نہیں کر سکتیں اس تصویر کے ساتھ میں اپنے متخیلہ سے بھی کام لینا چاہیے اور ایک عظیم الشان کتھڈرل کا تصور کرنا چاہیے جو پہاڑ کے دامن میں سے ایک چٹان کو جدا کر کے اس میں تراشا گیا ہو۔ اس پہاڑ کے کھڑے پھلو میں

(۹۲) مسجد قطب کے ستون

حس سے یہ لاکھوں مس کی جٹان حد الگ لگتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ہی دنیا کے صناعین نے ایک سلسلہ سدروں کا سایا ہے جو ہیاڑ کے اندر تک چلے گئے ہیں۔ یہ کل عمارتیں دیوتاؤں اور دیویوں، جانوروں، اور حلاف فطرت مخلوقوں کی صورتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس میں مہیب اور جو صاک صورت کے دیوتا ہیں جن کے گرد تیر کے دیو کھڑے ہیں اور اسان کو قریب حالے سے ڈرا رہے ہیں۔ انہیں کے ساتھ حلاف فطرت مخلوق میں مہیت ماک صورتیں مائے ہوئے ایک طرف دلرما دیویاں ہیں جو منقسم کے ساتھ ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ماحینی والیان ہیں جن کی دہرج اسان کی خواہش نفسانی کو یہاں میں لاتی ہے۔ اس طرف دیوتا اور دیویاں عشق و محبت کی ہم آغوشیوں میں سرشار ہیں۔ عرض یہ سنگی مخلوق حواسی قدر پرائی ہے جیسی دیا۔ عجیب الخلقیت صورتیں۔ یہ طوائف اور گاموالبیاں حد ہر دیکھو اور دہر نظر آتی ہیں اور اس کا سلسلہ بھیاڑ کے اندر تک چرچاتا ہے۔ سیر ہیون سے اوپر چڑھو سیجے اُترو۔ آگے بڑھو، پھرو چڑھو، عرص جان حاو متعل کی روشنی میں یہی صورتیں نظر آتی ہیں کہی تبسم کرتی ہوئی کہی تیوریاں چڑھائے ہوئے۔ عرص اسان کو حکیرا لے لگتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ کسی عجائبات کی دیامین ہو نچ گیا۔ اس رمدہ اور سچی بہتر کی دیا میں جو ہر وقت دیواروں سے باہر نکلی پڑتی ہے اور ہمارے گاتھک کتہ ڈریون کی سرد اورے مہر موتیں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے اگرۃ کا تاج محل وہ عمارت نہیں ہے جس کے لئے اسان کو ہمد کا سفر کرنا چاہئے بلکہ اندراور کیلاس کے سدروں ایلورہ میں ہیں۔

دکن کی عمارات

دکن کے طرز تعمیر کی ابتدا بھی اسی طرح نامعلوم ہے جیسے شمال ہند کی۔ یہاں چھٹی صدی عیسوی کے حوریر زمین سدردامی اور مہاولی یور و عیر میں واقع نظر آتی ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس طرز

نے بہت کچھ ترقی کی تھی جس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اس کو بچسکی حاصل ہو چکی تھی اور ایک زمانہ گزر چکا تھا۔ لیکن اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کونسا زمانہ تھا۔ مڈورا وغیرہ دکن کے قدیم دارالحکومتوں میں جنکا ذکر یونان اور روم کے مورخین نے کیا ہے البتہ بڑی بڑی یادگاریں ہوں گی۔ لیکن زمانہ کو دست بردو آپس کی خانہ جنگیوں، اور بیرونی چڑھائیوں نے ان کو مطلقاً باقی نہیں رہنے دیا۔ پس اس قدیم زمانہ سے جنکا نام تاریخ میں زمانہ حجر یہ رکھا گیا ہے چھٹی صدی تک ایک ایسا وقفہ ہے جس کے متعلق ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اور ہم اس امر پر مجبور ہیں کہ انہیں چھٹی صدی عیسوی کی عمارتوں سے جو مہادلی پورا اور بدامی میں موجود ہیں قدیم طرز تعمیر کی نسبت رائے قائم کریں۔ اس طرح ان چھٹی صدی کی عمارتوں اور اہم پگڈون کے درمیان میں جنکا زمانہ بارہویں صدی عیسوی ہے کوئی درمیانی عمارت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں تدریجی ترقی کا پتہ لگے۔ البتہ اس چار سو سال کے زمانہ میں طرز تعمیر میں تغیر تو ہوا ہے لیکن اس تغیر سے صرف عمارتوں کی وسعت بڑھی ہے اور ان کی خوبی اور حسن میں ترقی نہیں ہوئی۔ پگڈوہ کے قسم کے مندر پہلے مہادیور میں نظر آتے ہیں۔ لیکن آگے چلکر یہ بہت وسیع ہو گئے ہیں۔ سادہ سنگ تراشی کے ستونوں کی عوض سچلر صورت کے ستون استعمال ہوتے ہیں جن پر عجیب الخلقیت صورتیں اور اچلتے ہوئے گھوڑوں پر سوار موڑتیں کندہ ہیں۔ لیکن باشنار بجا نگر کے مندروں کے ان کی سنگ تراشی بمقابلہ اس عجیب و غریب سنگ تراشی کے جو ہنر ایلورہ کے مندروں میں دیکھی بہت ہی گہٹی ہوئی ہے۔ البتہ موڑتوں کے صورت کے لحاظ سے ایلورہ میں اور ان دکن کی یادہ رونکا کچھ تعلق سے معلوم ہوتا ہے۔

دکن کے پگڈوے | دکن کے پگڈون کا نقشہ ایک ہی قسم کا ہے اور یہ عمارتیں ایک ہی طبقہ کی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کے کام میں البتہ بڑا فرق ہے ان سب کی شناخت کم و بیش حسب ذیل ہے۔ بڑے پگڈون کے گرد ہمیشہ ایک مستطیل غلام گردش ہوتی ہے یا کئی مستطیل غلام گردشیں یکے بعد دیگرے ہوتی ہیں ہر ایک غلام گردش میں متعدد دروازے ہوتے ہیں جن کی صورت ایک کٹے ہوئے اہرام کی ہوتی ہے

اور یہ ایک مستطیل چوڑے پر قائم ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کو گوپر کہتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ۵۰ گز بلند اور مورتوں سے لیسے ہوتے ہیں انہیں اہرامی گوپر دن کی وجہ سے دکن کے مندرون نے ایک خاص شکل پیدا کی ہے۔ وسعت کے لحاظ سے ہر ایک گوپر بجائے خود ایک مندر ہے۔ اکثر اوقات متعدد گوپر ایک خط مستقیم میں واقع ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک قطار میں لگئی ہے۔ پگوڈے کی اس خاص شکل کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مندر کو شہرت ہوئی اور خلق اللہ کی رجوعات زیادہ ہونے لگی تو ایک غلام گردش کافی نہیں سمجھی گئی اور اس سے ملا کر دوسری اور تیسری غلام گردشیں تعمیر کی گئیں اور اس طرح قدیم مندر بھی قائم رہا اور اسکی وسعت بھی بڑھ گئی۔ پہلے تو یہ شکل ضرورت کی وجہ سے پیدا ہوئی اور پھر یہ ایک نمونہ بن گیا۔ اور جدید پگوڈے اسی نمونہ پر یعنی متعدد غلام گردشوں کے ساتھ تعمیر ہونے لگے۔ بڑے پگوڈوں میں سب سے باہر کی غلام گردش کے اندر مندر کے پجاری اور خدام وغیرہ کے لئے کوٹھریاں بنی ہوئی ہیں اور یہیں ایک بازار دوکانوں کا بھی ہے۔ بعض وقت یہ ایک اچھا خاصہ شہر ہو جاتا ہے جس میں کئی ہزار آدمی رہتے ہیں۔

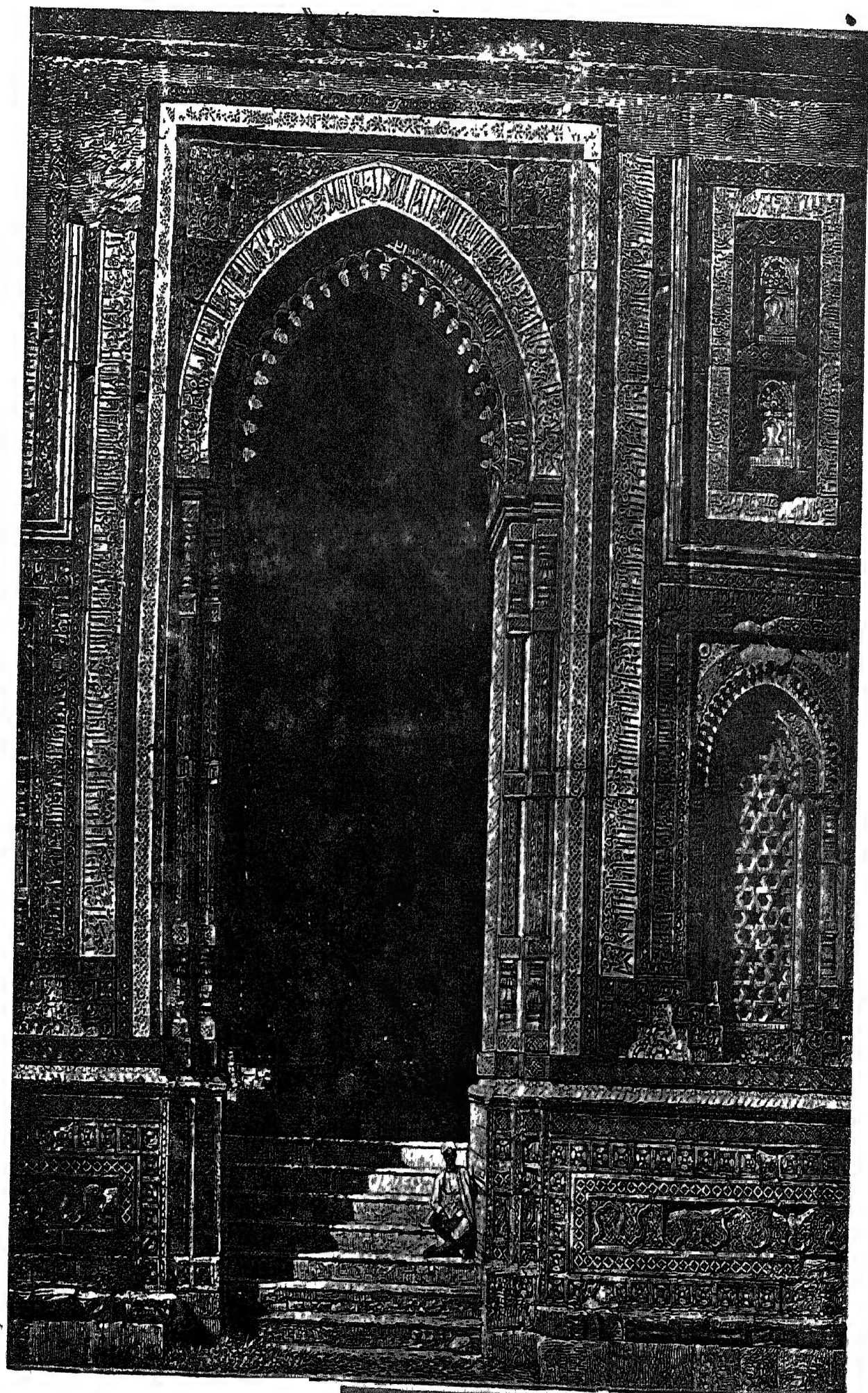
پگوڈے کے اندر عموماً کئی منڈپ ہوتے ہیں جو عبادت گاہ کے سامنے ستونوں پر قائم ہیں یہ گویا قدیم مندرون کے پراناؤ کی جگہ ہیں۔ ان ستونوں پر ہمیشہ مورتیں بنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے والان بھی ہیں جو ستونوں پر قائم ہیں۔ ان کو چوٹری کہتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کے ستون ہزار تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ہر پگوڈا کے اندر ایک مستطیل حوض بھی ہوا کرتا ہے جو تقریباً (۱۱۰) گز لمبا ہے اس کا پانی مونڈھا تھو دھونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

خاص عبادت گاہ جس میں اس دیوتا کی مورت ہوتی ہے جس کے نام سے مندر بنا ہے اور جس کو اصطلاح میں دمان کہتے ہیں صحن کے عین وسط میں واقع ہوا ہے۔ یہ دمان نیچے سے مستطیل ہیں اور انکی چت اہرامی ہے۔ شکل میں یہ گوپر دن سے مشابہ ہیں۔ بعض اوقات یہ اہرام بہت ہی بلند ہوتا ہے جیسا کہ

تجزو میں ہے۔ وہاں عموماً بہت تنگ ہوتا ہے اور اس میں روشنی صرف دروازے سے آتی ہے۔ اس متبرک مقام کو وسیع ہونے کی چندان ضرورت بھی نہیں کیونکہ اس میں صرف اعلیٰ ذات کے اشخاص داخل ہو سکتے ہیں۔

دکن کے پگوڈوں میں گوپور نہایت ضروری جز ہے اور اسی کی تعمیر میں صنایع کی ساری صنعت اور مورتوں کی خوبی اور باریکی ختم کی گئی ہے۔ نیچے سے اوپر تک یہ مورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ مورتیں حسن میں برابر نہیں ہیں۔ بعض بہت ہی عمدہ ہیں لیکن اکثر کریہ منظر ہیں۔ کبھی یہ مورتیں پتھر کی ہوتی ہیں لیکن عموماً چوٹے یا سپال کی۔ برخلاف اس کے منڈپوں اور وانیوں کے ستون گویا ہمیشہ سنگ رخام کے ہوتے ہیں اور عموماً ایک ڈال کے نگاہ اول میں گوپورن کی صورت ویسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسے مصر کے مندرون کے سائبان۔ اگرچہ بعض آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس مشابہت پر بہت کچھ زور دیا ہے لیکن میں اسکو بالکل سطحی سمجھتا ہوں۔ فی الواقع ان دونوں قسم کی عمارتوں میں کوئی سچی مشابہت نہیں معلوم ہوتی۔ اگر ہمیں ایسی ہی مشابہت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو شاید دکن کے گوپورن کو بابل کے ان اہرامی مندرون سے مشابہ کر سکتے ہیں جن کے چوڑے مربع تھے اور جبکا ذکر اسٹرابون نے کیا ہے۔ انکی ایک عمدہ مثال اسوقت بھی خورس آباد کی رسد گاہ میں موجود ہیں۔ یہ اہرامی شکل دکن سے مخصوص نہیں ہے۔ کیونکہ شمال ہند میں بدھ گیارہ صدی قبل مسیح کا زمانہ پہلی صدی عیسوی ہے اسی شکل کا ہے۔

اگر گوپورن کی تفصیلات کو ہم غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک منزل کارو کا واسطہ طرح پر بنا ہے کہ اس میں کئی چوڑے چوڑے ستونوں پر قائم سائبان ہیں جن کے اوپر گنبد ہیں۔ اور انکے بیچ بیچ میں مورتیں ہیں۔ ہمارے خیال میں گوپور کے اصلی اجزاء یہی ہیں اور دکن کے قدیم مندرون میں مثلاً مہابڈی پور میں یہی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ انہیں ابتدائی اجزاء کو دہرائے اور تہرائے سے بڑے بڑے گوپور طیار ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہندو طرز تعمیر میں ایک ہی قسم کے اجزاء کو تکرار میں لانا ایک اصولی طریقہ ہے

علاء الدین کا مہراب

اس مختصر بیان سے اُن گپوڑوں کی حقیقت جو ہماری تصاویر میں دکھائے گئے ہیں بخوبی سمجھ میں آجائے گی۔ اگرچہ ان کی تعمیر کا زمانہ دسویں صدی سے لیکر سولہویں صدی عیسوی تک یعنی سات سو سال ہے تاہم انکے اصلی نقشے اور وضع میں کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ باستثنا ازیر زمین مندرون کے یہ کل عمارات جنکایان ہوا ایک ہی طرز میں ہیں۔ یہ سب جنوب ہند میں کرشنا سے لیکر جزیرہ نما کے آخر تک واقع ہوئے ہیں۔

سریرنگم کا مندر ان مندرون میں جنہیں ہم نے اپنی تصاویر میں دکھایا ہے سب سے زیادہ عجیب بیجا نگر ٹڈورہ اور سریرنگم کے مندر ہیں۔ سریرنگم کے مندر کا طول تقریباً ایک میل ہوگا اور یہ گویا دنیا کی عبادت گاہوں میں سب سے بڑی عبادت گاہ ہے۔ بیجا نگر میں جہاں دیکھو کھنڈر ہی کھنڈر نظر آتے ہیں یہ شہر نہ صرف کئی صدیوں تک دکن ہی کا دار الحکومت رہا ہے۔ بلکہ یہ دنیا کے دار السلطنتوں میں بہت ہی ممتاز رہا ہے۔ اسوقت یہ بالکل ویرانہ اور صرف درندے جانوروں کا مسکن رہ گیا ہے۔

بیجا نگر کے کھنڈر [بیجا نگر کے عجیب و غریب کھنڈروں کو چاندانی رات میں دیکھ کر اور اوس کی چوڑی شاہراہوں اور دور دوریہ مندرون اور قصروں سے گزرتے ہوئے جو کچھ اثر میرے دل پر ہوا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جنگل کے اندر سے جا بجا بڑی بڑی عمارتیں اپنی شان اور بلندی سے کچھ عجیب لطف دکھاتی ہیں۔ وہ حلقہ ہاڑوں کا جن کے اندر عمارات واقع ہوئی ہیں اور جس سے گذر کے بغیر میان پہنچنا ممکن نہیں اور سبھی لطف کو دوبالا کرتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان کسی شہر خاموشان میں سے گذر رہا ہے لیکن کیا شہر جس کو دیوتازادوں نے بنایا ہے۔ ان میں سے ایک گپوڑہ جو ٹھوہا کے نام پر ہے اور جس کے ستون ایک ڈال کے کندہ کئے ہوئے سنگ سماق سے بنے ہوئے ہیں۔ یقینی عجائبات و تباہیوں میں سے ہے۔ یہ اون صنعتی یادگاروں میں ہے جس کے بنانیکا ارادہ اس زمانہ کا انسان جو ہزار ہا دوسرے اشغال میں مبتلا ہے کبھی نہیں کر سکتا۔ مین گمنٹون اس عمارت کو دیکھتا رہا۔

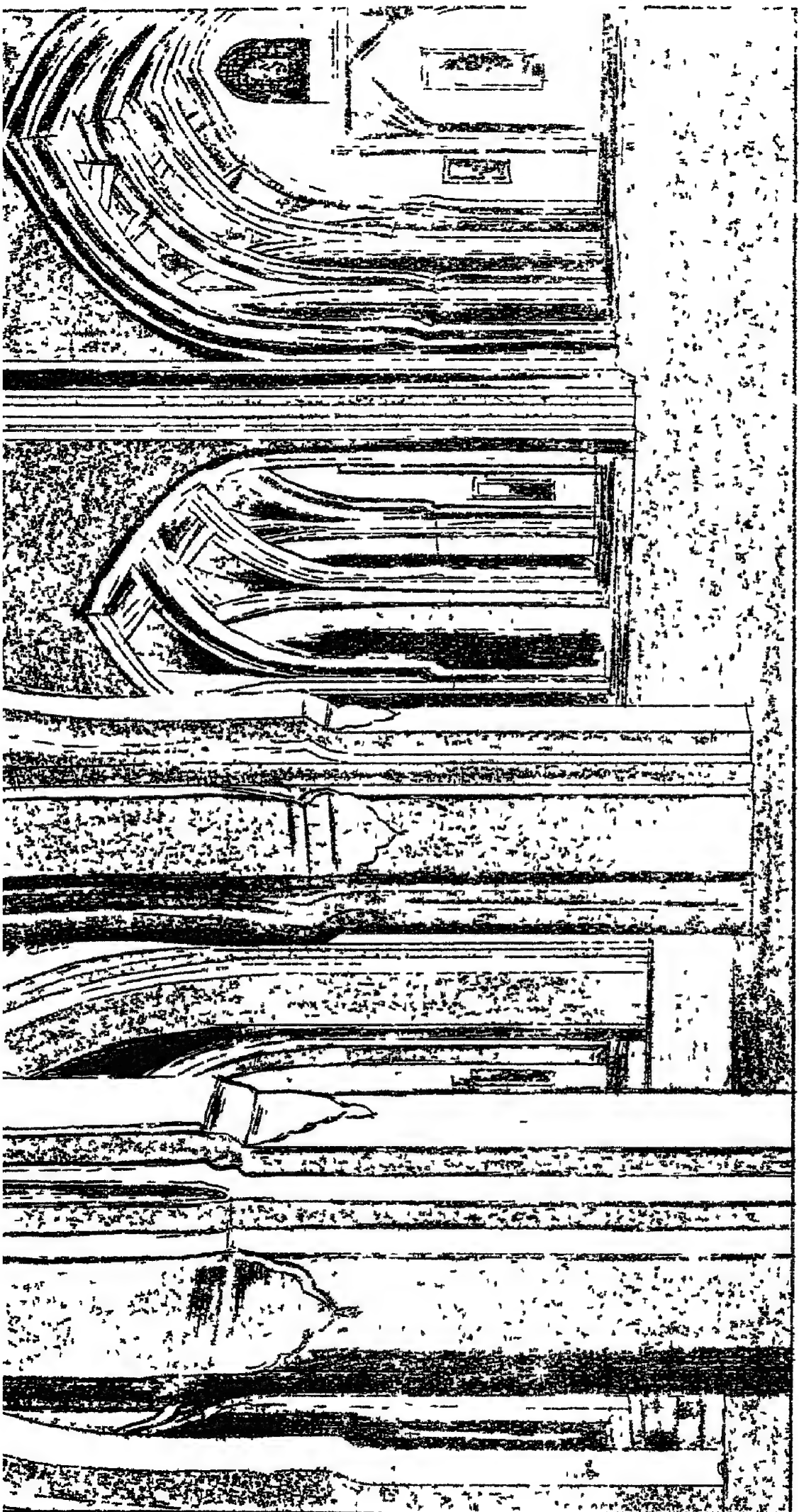
ہزاروں دیوتاہیں گرا دیہ کندہ ستونوں میں تو لاکھوں اُسُطُوت بیٹھیں قُبوں میں کمانوں میں

فصل پنجم۔ اسلامی زمانہ کی عمارات

چونکہ ہند کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی مستقل حکومتیں کنٹرل سے قائم ہو گئیں۔ اس لئے مختلف صوبہ جات کی طرز تعمیر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اول تو اسلامی فاتحین خود مختلف النسل تھے اور دوسرے مفتوح ملک میں ایک قدیم طرز تعمیر موجود تھا۔ بس ان اجزاء کے ملنے سے جو طرز تعمیر ملک کے مختلف خطوں میں پیدا ہوئی۔ انہیں ایک جنس کی تحت میں لانا مشکل ہے۔ اسوجے سے احمد آباد دہلی۔ لاہور اور بیجاپور کی عمارات کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں فوراً یہ امر محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہایت ہی مختلف الاصل عمارات ہیں۔ ہند کے مسلمان اپنی عمارات میں وہ جدت نہ پیدا کر سکے جو مصر یا اندلس کی اسلامی حکومتوں نے پیدا کی اور جس کی مثال قاہرہ میں مسجد قوت یا قی اور غرناطہ میں قصر الحمراء ہے۔ ہند کی اسلامی عمارات میں خارجی اجزاء نہایت حسن کے ساتھ آپس میں ترکیب دے گئے ہیں۔ لیکن ان میں آسانی کے ساتھ امتیاز ہو سکتا ہے۔ ہند کے مختلف خطوں کی اسلامی عمارات میں جو بین فرق معلوم ہوتا ہے یہ صرف اُن میں خارجی اجزاء کے تناسبوں میں ترکیب دینے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

ہند کی اسلامی عمارات ہندو | ہند کے اسلامی عمارات کا طرز تین مختلف اجزاء سے مرکب ہوا ہے اول ہندی عربی ایرانی طرز سے مخلوط ہیں دوم عرب اور سوم ایرانی۔ بزنطیہ اثر بھی بعض وقت محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیجاپور کی عمارات میں ہے لیکن یہ بہت ہی شاذ ہے۔ یورپی اثر صرف مغلیہ زمانہ کی عمارات میں ہے اور یہ زیادہ آرائش اور قیمتی پتھروں کی بچے کاری کی وضع میں نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ حال سے بہت قریب میں ہند کی بعض عمارات کی ظاہری صورت اور اندرونی آرائشوں پر اطالیہ کا اثر

(۹۴) مسجد پیر پور کی مسجد

پڑا ہے۔ علی الخصوص لکھنؤ اور ٹنچور کی بعض عمارات میں۔ لیکن اس آمیزش کی مثالیں بہت کم ہیں اور ان سے جو نتیجہ پیدا ہوا ہے وہ اس لائق نہیں جسکا زیادہ بیان یہاں کیا جائے۔ ان سے اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کے طرز تعمیر میں اتحاد پیدا کرنا ویسا ہی دشوار ہے جیسا انکے خیالات میں۔ ان مختلف اجزاء کی ترکیب سے کیا نتیجہ پیدا ہوا ہے لویہ زیادہ تر ہماری تصاویر کے دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ اور اسکے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہایت قدیم عمارات میں مثلاً دہلی کے مسجد قطب میں جس کا زمانہ بارہ سو عیسوی ہے عربی طرز غالب ہے اسی طرح شمال ہند مثلاً لاہور میں فارسی طرز غالب معلوم ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے احمد آباد میں اسلامی عمارات کی وضع ہندو طرز کی ہے اور اگر انہیں سے محرابیں اور گنبد اور میناریں نکال لی جائیں تو یہ عمارات بالکل ہندو طرز کی رہ جائیں گی۔ قطب کی مسجد اور اجمیر کی مسجد یہ دونوں بارہویں صدی کے آخر کی عمارتیں ہیں اور احمد آباد کی یادگارین سترہویں صدی عیسوی تک چلی گئی ہیں پس گویا مسلمانوں کا زمانہ تعمیر پانچ سو سال تک رہا۔

منغلیہ زمانے کے ماقبل کی عمارتوں کو بعض انگریزی کتابوں میں افغانی طرز کہا گیا ہے۔ کیونکہ اس وقت افغانوں کی حکومت ہند میں تھی۔ لیکن میں اس اصطلاح کو بے ضروری سمجھتا ہوں۔ اسلئے کہ اس زمانے کی عمارات میں کوئی خاص بات ایسی نہیں ہے جو انکو علیحدہ نام کا مستحق کرے۔ بلکہ اگر خاص نام کی ضرورت ہے تو ان اسلامی عمارات کے لئے ہے جو احمد آباد۔ بیجاپور اور گورو وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔

منغلیہ طرز تعمیر برخلاف اسکے طرز منغلیہ کی اصطلاح قائم رکھنے کے لائق ہے کیونکہ اسکا اطلاق ان کل عمارتوں پر ہوتا ہے جو مغل بادشاہوں کے وقت میں تعمیر ہوئیں۔ اس زمانے کی پہلی عمارتیں سولہویں صدی عیسوی یعنی اکبر کے عہد سے شروع ہوئی ہیں اور اس کے جانشین جہانگیر۔ شاہ جہان اور اورنگ زیب کے زمانے تک یعنی سترہویں صدی کے آخر تک چلی گئی ہیں۔ یہ عمارتیں زیادہ تر اگرہ و دہلی میں ہیں لیکن ان سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس زمانے کی کل اسلامی عمارتیں اسی طرز کی ہیں بلکہ ہماری تصاویر کے دیکھنے سے

معلوم ہوگا کہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔

اگرچہ مغلیہ طرز کی عمارتیں ہند میں بہت تھوڑی ہیں لیکن یورپ میں انہیں کی زیادہ شہرت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمارات ان دو بڑے مشہور شہروں میں واقع ہوئی ہیں جہاں یورپی سیاح کثرت سے آتے ہیں اور ان کی شان و شوکت کا اثر ان کے دلوں پر پڑتا ہے لیکن حق یہ ہے کہ صناعی کے لحاظ سے یہ عمارات بے بدل نہیں ہیں۔

وہ طرز تعمیر جسکو مغل ہندوستان میں لائے گئے مذہب کی طرح اصل میں عربی تھا لیکن اس پر ایرانی اثر پڑ چکا تھا بارہ سے سو سال قبل تیمور نے سمرقند میں (۱۳۹۳ عیسوی سے ۱۴۰۴ عیسوی تک) ایسی عمارات بنائیں جن میں ایرانی طرز غالب ہے وہ شلغم نمائند جو مغلی طرز میں خاص ہے اور مینا کارا سترکاری لاہور کے عمارتوں میں نظر آتی ہے۔ وہ نوک دار محرابیں اور عالیشان پھاٹک جن پر نیم گنبد بنے ہوئے ہیں یہ کل ایران سے آئی ہیں۔

اکبر و جہانگیر نے جن کی خاص غرض یہ تھی کہ ہندو مسلمان ملکر ایک قوم ہو جائیں پوری کوشش اس امر کی کی کہ طرز تعمیر ہی مرکب کر دیا جائے اور اسی وجہ سے اس زمانے کی بہت سی عمارات جیسا کہ فتحپور سیکری میں پایا جاتا ہے زیادہ تر ہندو طرز کی ہیں۔ اس کے بعد شاہجہان کے زمانہ میں جو فی الواقع سب سے اعلیٰ زمانہ مغلیہ عمارات کا ہے اور جس زمانے میں اس قدر روداری نہ تھی جیسی اکبر کے وقت میں ہندو اثر صرف تفصیلات میں رہ جاتا ہے۔ وہ منبت کاریاں جو ہندی صناعی کی جان ہیں بالکل مفقود ہو جاتی ہیں تاج محل میں یہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس عمارت کی کل آرائش محض بیرونی اور ہلکی پچھے کاریوں سے مرکب ہے۔ دندہ دار محرابیں۔ شلغمی گنبد۔ سفید سنگ مرمر قیمتی پتھروں کی پچھے کاری انیٹ کی مسجدوں میں مینا کارا سترکاری یہ شاہجہان کے زمانے کی عمارتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔

سلاطین مغلیہ نے جو طرز تعمیر جاری کیا وہ ان کے حکومت کے ساتھ ہی ساتھ ختم ہو گیا زمانہ حال کی عمارتیں

مطلق اس طرز پر نہیں بنتیں۔ حالانکہ ہندو طرز ابھی تک قائم ہے۔ اور بعض دوسرے اسلامی طرز بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ مثلاً حضور نظام کے ملک میں۔ اس مختصر بیان سے معلوم ہو گا کہ وہ تقسیم اسلامی عمارات کی جو ہم نے اوپر درج کی کس درجہ صحیح ہے۔ ان عمارتوں کو ملک بلکہ دیکھنا چاہیے اور چونکہ ہر خطہ کی عمدہ عمارات زیادہ تر اس خطے کی دارالحکومتوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے انہیں عمارات کے مطالعہ سے خاص طرز قائم ہوتا ہے۔ مثلاً جس وقت ہم لاہور یا بیجا پور وغیرہ سے بحث کرتے ہیں تو ہماری غرض ان کل خطوں کی عمارات سے ہوتی ہے جن میں یہ شہر دارالحکومت تھے اور جو خطہ رقبہ کے لحاظ سے بعض اوقات یورپ کے مختلف ممالک کا حکم رکھتے ہیں۔ اسلامی اثر ہند میں ہر جگہ نمایاں ہے مین نے اسے نیپال کی عمارتوں میں پایا ہے۔ اگرچہ اسلامی فاتحین کبھی نیپال تک نہیں پہنچے۔ یہی اثر دکن میں بھی موجود ہے۔ یہاں نہ صرف مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہی ہیں بلکہ جیسا کہ مڈورا میں دیکھا جاتا ہے۔ ہندو قصر ہیں جن کا طرز اسلامی ہے۔ بعض وقت یہ طرز اس درجہ غالب ہے کہ بنگاہ اول ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمارت کسی مسلمان کی بنائی ہوئی ہے اس بیان کے لحاظ سے جو اوپر کیا گیا ہم ہند کی اسلامی عمارات کو مندرجہ ذیل تین تقسیموں پر منقسم کر سکتے ہیں۔

الف۔ مغلیہ زمانے کے ماقبل کی اسلامی عمارات مثلاً دہلی۔ اجمیر۔ بیجا پور۔ گولکنڈہ وغیرہ کی قدیم عمارتیں۔

ب۔ مغلیہ زمانے کی عمارات مثلاً آگرہ۔ دہلی۔ اور لاہور وغیرہ کی عمارتیں۔

ج۔ ہند کے مختلف حصوں کی عمارتیں جو زیادہ تر ہندو ہیں لیکن جن میں اسلامی طرز نمایاں ہے۔ اس فہرست میں گوالیار، مہوبہ، کھجور آباد، مڈورا وغیرہ کی عمارتیں شامل ہیں۔

ہندوستان میں اسلامی عمارتیں کثرت سے ہیں اور ان کے طرز میں بھی لمحاظ اختلاف زمانہ اور اختلاف مقام بہت کچھ فرق واقع ہوا ہے۔ اور ان کا پورا بیان اس تصنیف میں ممکن نہیں ہے۔ تاہم ہم نے بڑی بڑی

عمار تون کو اس کتاب میں درج کیا ہے اور جو اشخاص ان کی تفصیلات سے واقف ہونا چاہیں۔ اونکو ہماری دوسری تصنیف (یعنی ہند کی یادگارین) کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جو عمارتیں اس کتاب میں درج کی گئی ہیں وہ قطب سنار۔ علاء الدین کا دروازہ۔ اکبر کا مقبرہ۔ آگرہ کا قلعہ۔ فتح پور کے کھنڈراور دہلی کا شاہی محل وغیرہ عمارات ہیں جو بڑے شہروں میں واقع ہوئی ہیں۔ اور چونکہ سیاح انہیں آسانی سے دیکھ سکتا ہے ان کی شہرت مدت دراز سے یورپ میں پونچ گئی ہے۔

فصل ششم۔ ہندوستانی عمارات

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں نیپال کا ملک ہمالیہ کے متوازی واقع ہوا ہے۔ اور ہندوستان اور تبت کے بیچ حد فاصل ہے۔ اس ملک کی آزادی اور علیحدگی نے یہاں کے قدیم رسوم و عادات کو بابتغیر کے قائم رکھا ہے۔ یہاں کی عمارات بھی جن کی طرف اس وقت زیادہ توجہ نہیں ہوئی ہے نہایت درجہ کچھپ ہیں نیپال کی بہت سی عمارتوں میں بتیں طور پر ہندی اور چینی اجزاء معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن بعض عمارات میں یہ دونوں اجزاء اس درجہ مکمل مل گئے ہیں۔ کہ بے نگاہ اول ایک خاص اور جدید طرز کا دھوکا ہوتا ہے نیپال میں مندر کثرت سے ہیں اور ان کی تعداد دو ہزار سے کم نہ ہوگی لیکن ان کی ساخت تین وضعوں پر واقع ہوئی ہے۔ جبکہ اب ہم بیان کریں گے۔ پہلی قسم جو سب سے قدیم ہے بڑے بڑے نیم کردی صورت کی عمارتیں ہیں جو انیٹ اور گارے سے بنی ہوئی ہیں ان کی ظاہری شکل سانچی کے ٹوپ سے بہت ملتی ہوئی ہے۔ لیکن ان میں وہ سنگی کٹھڑے سنگتراشیوں سے آراستہ جو سانچی میں ہے نہیں پایا جاتا۔ اس کٹھڑے کے عیوض میں ایک چوٹا سا چوڑا ہے جو عمارت کی بنیاد سے ملا ہوا ہے۔ چاروں سمت کے چاروں کونوں پر ایک ایک عبادت گاہ بطور طاقتور کے بنی ہوئی ہے اور اس میں دو تین ہیں۔ اس نیم کٹھڑے کے اوپر ایک کعبہ برج ہے جس پر ایک اہرام یا مخروط بنا ہوا ہے۔ اس مندر کے ارد گرد چند چوٹی چوٹی عمارتیں ہیں جن پر نور تین وغیرہ بنی ہوئی

ہین۔

نیپال کی عمارتیں | اس قسم کے مندر خاص بدھ مذہب سے متعلق ہیں لیکن نیپال میں بدھ مذہب اور بھجینی مذہب اس درجہ گہل مل گئے ہیں کہ ایک مذہب کے مندرون میں دوسرے مذہب کے دیوتا ملے جلے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بدھ مندرون میں اکثر خود بدھ کی مورت اور اس کے ماقبل کی تزکیوں کے اوتار اور بدھتِ تثنیث یعنی بدھ دھرم سنگھ کی مورتیں بنی ہوئی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی دشنو گنیش وغیرہ بھجینی دیوتا بھی موجود ہیں۔ انہیں نیپال کے مندرون میں بدھ مذہب کا بھجینی مذہب میں بتدریج ضم ہو جانا دیکھ کر ہماری سمجھ میں آگیا کہ ساتویں صدی عیسوی میں کل ہندوستان میں یہی واقع پیش آیا۔ یعنی بدھ مذہب بھجینی مذہب میں مل گیا۔ جن عمارات کا اب ہم بیان کریں گے یہ نہایت قدیم ہیں۔ لیکن تعداد میں زیادہ نہیں ہیں نیپال کے مندر زیادہ تر انیٹ اور لکڑی سے بنے ہوئے ہیں اور ان کا طرز بھی نہایت مخصوص ہے اور اس میں تبتی اور چینی اثر ہندی اثر پر غالب ہے۔ ان کی صورت کئی مستطیلوں کی ہے جو تلے اور پر بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی چھت علیحدہ ہے۔ ہر ایک چھت کو نوں پر سے گھٹی جاتی ہے جیسا کہ چین کی عمارتوں میں ہے اور ان میں بے انتہا گھنٹے کی صورت کی آرائش بنی ہوئی ہے ان عمارات کی مجموعی شکل ایک خاص قسم کے اہرام کی سی ہے۔

چھت کا وہ حصہ جو سامنے کو نکلا ہوا ہے لکڑی کے شہیروں پر قائم ہے۔ اور انہیں نہایت عمدہ کندہ کیا ہوا ہے ہر ایک مندر کے گرد برآمدہ ہے جو لکڑی کے کندہ کئے ہوئے ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ساری عمارات ایک پتھر کے چبوترے پر بنی ہوئی ہے اور اس میں بھی مختلف درجے ہیں جو ایک دوسرے سے گھٹتے گئے ہیں۔ اس کے ایک جانب زمین ہے جس سے مندر میں داخل ہوتے ہیں زمین کے ہر جانب مورتیں عجیب الخلقہ اشکال دیوتاؤں اور آدمیوں کی بنی ہوئی ہیں۔

تیسرے قسم کے مندرون کی شکل دونوں اول لکڑی مندرون سے بالکل علیحدہ ہے اور ان میں ایک

خاص جدت ہے ان مندرون میں چینی اثر کو یا مفقود ہے اور ہندو اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تاہم انکی صورت بالکل خاص ہے یہی مند ہین جن میں اسلامی اثر کچھ کچھ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض صورتوں میں ان کے اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ہماری تصویروں کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ یہ تیسرے قسم کے مندر ایک ہی وضع کے نہیں ہیں ان میں جو چیز عام ہے وہ کئی طبقوں کا سنگی چوترا ہے جس پر وہ تعمیر کئے گئے ہیں جیسا کہ قسم دوم کے مندرون میں دکھایا گیا۔ ان میں ہی ایک طرف کو زینے ہیں جن کی دونوں جانب انسان اور حیوانات کی صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ پتھر کے مندر اپنے ظاہری صورت کے لحاظ سے قسم اول کے مندرون سے جو انیٹ سے بنے ہوئے ہیں اور جن کی وضع چینی ہے بالکل مشابہ نہیں ہیں۔ ان میں سے وہ مندر جو پاٹن میں شاہی قصر کے سامنے واقع ہوا ہے ہند کی عمارتوں میں نہایت عجیب ہے۔ اس کے مختلف درجے جو ایک دوسرے سے چھوٹے ہوتے گئے ہیں (نیپال کی طرز تعمیر میں یہ ایک خاص بات ہے) اور جن کے سامنے سائبان بنے ہوئے ہیں نہایت ہی خوش نما ہیں۔ صرف اس کے اوپر کا حصہ جو قاش دارا ہرام کی صورت ہے ہمیں شمال ہند کی ہندو طرز کو یاد دلاتا ہے۔ نیپال کے مختلف مندرون زمانہ تعمیر کو تخمینہ کے طور پر ہی قرار دینا ایک مشکل امر ہے۔ عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ نیم کردی ٹوپ نہایت قدیم ہے یعنی دوسری صدی عیسوی کے قریب۔ اور انیٹ اور لکڑی کے گپوڈہ جدید یعنی پندرہویں صدی کے مابعد کے ہیں۔ لیکن ان عمارات کا زمانہ جو ان کے درمیان میں واقع ہوئی ہیں اور جس کی نسبت مجھے شک ہے کہ فی الواقع کوئی ایسا درمیانی زمانہ تھا ہی بالکل غیر معلوم ہے۔ نیپال کے بڑے شہروں کی کل عمارتیں یعنی مکانات، قصر وغیرہ کل نقش نگار اور رنگین تصویروں سے لسی ہوئی ہیں۔ قصر کے پھاٹک برنجی تختوں سے بنے ہوئے ہیں جن پر نہایت باریک کام ہے پھاٹک کے سامنے ایک ڈال کے پتھر کا ستون ہے جس پر پورے تین بنی ہوئی ہیں اکثر یہ کل عمارتیں ایک چوٹی سی جگہ پر تعمیر کی گئی ہیں۔ اور ان کا مجموعی اثر نہایت خوش نما ہے۔ مجھے اثنائے سفر میں مشرق کے مشہور ترین شہروں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ لیکن

کسی چیز سے عین اس قدر متاثر نہ ہوا جتنا نیپال کے بعض شہروں اور علی الخصوص لٹ پٹن سے۔ ان عمارتوں کی تفصیلات زیادہ عمدہ نہیں ہے اور ان کی نقاشی بھی بہت اعلیٰ درجے کی نہیں۔ لیکن انکے مجموعی اثر میں ایک ایسی جدت ہے جو آنکھوں کو بے انتہا ہللی معلوم ہوتی ہے۔

ہم نے اپنی کتاب میں نیپال کی مشہور عمارات کو جو کٹمنڈو۔ بھٹ گاؤن۔ پٹن۔ پشپتی وغیرہ میں موجود ہیں دکھایا ہے۔

فصل ہفتم۔ زمانہ حال کی ہندی عمارات

زمانہ حال میں ہندی فن تعمیر میں انگریزی حکومت قائم ہونے کے بعد سے یعنی تقریباً سو برس سے ہندی فن تعمیر بہت انحطاط ہو گیا ہے۔ اسکے باعث اور کل ہندی صنعتوں میں نہایت سریع انحطاط شروع ہو گیا ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں اولاً اس ملک کے امرا اور روسا کی روز افزون فلاکت۔ چونکہ ان کی دولت کا بہت بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس لئے انہیں قوت اُن عجیب و غریب قصروں کے بنانے کے باقی نہیں رہی جن میں روپیہ تو بہت خرچ ہوتا ہے لیکن وہ ملک کے بیش بہا ذخیروں میں بہن دوسرے کہ ان میں سے بعض جن کے پاس ملک و دولت باقی بھی ہیں اور جن میں قوت بڑی بڑی عمارات بنانے کی موجود ہے ان کو یہ خطہ سمایا ہے کہ یورپی جو فوجی قوت میں ان سے بہت بڑے ہوئے ہیں وہ صنعت میں بھی ویسے ہی کال ہیں۔ اس خیال سے ان ویسے روسا نے اپنے قصروں میں اُن بد نما عمارات کی تقلید کی ہے جو حکومت انگریزی نے اپنے ملکی ضرورتوں سے تعمیر کی ہیں۔ مثلاً ہند کے ایک بہت بڑے فرمانروا یعنی ہمارا جہ گوالیار نے جن کے سامنے ایک نہایت عمدہ ہندی عمارات کا نمونہ موجود تھا ایک قصر بنایا ہے جو لندن کی ادنیٰ عمارات کی نقل ہے۔ اسی طرح اندور کے راجہ نے بھی ایک قصر یورپی

طرز میں تعمیر کیا ہے جس سے زیادہ بد شکل عمارت میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھی۔ اگرچہ راجہ صاحب اوس کو اپنی دار الحکومت کی ناک سمجھتے ہیں۔ ملک کے متمول لوگ بھی اسی کی تقلید کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ یورپی تقلید اودن کے اعلیٰ تمدن کی نشانی ہے۔ اب انہوں نے ایک معزوح طرز اختیار کیا ہے جس میں یورپی عمارت اور اسلامی آرائش ملا دی گئی ہے۔ اور نتیجہ نہایت ہی خراب ہے۔ پس ظاہر ہے کہ ان اسباب سے ملک کے طرز تعمیر میں ایک صریح اور کامل انخطاط پیدا ہو گیا ہے۔ چونکہ ہند میں صنعت کا دار مدار عقل پر ہے جب اس کے استعمال کا کوئی موقع نہ ملتا تو بتدریج یہ مغفود ہو جائے گی اور اس پیشین گوئی کے لئے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے کہ دو چار پشتوں میں ہند میں کوئی صنّاع ایسا نہ باقی رہے گا جو ان پُرانی یادگاروں کی نقل بھی کر سکے۔ جن سے اس وقت ملک معمور ہے لیکن جگہ کنٹنڈر و زبرد غائب ہوتے جاتے ہیں۔ اس انخطاط کا باعث صرف وہی اسباب ہیں جن کا ذکر میں نے کیا۔ میرے خیال میں کوئی اور سبب نہیں ہے کیونکہ حکومت انگریزی سے تھوڑے قبل کی عمارت میں جو موجود ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ فن تعمیر میں انخطاط نہیں ہوا تھا۔ محض اس غرض سے کہ ہماری کتاب کے پڑھنے والے ہند کی اخیر عمارت کو نقادوں کی نظر سے دیکھ سکیں۔ ہم نے اس کتاب میں چند عمارتیں ایسی دکھائیں ہیں جو سو برس کے زمانے میں تعمیر ہوئی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر دیکھنے کے لائق بنارس میں درگاہ کا مندر۔ امرتسر میں سونے والا مندر اور احمد آباد میں مہیتی سنگھ کا مندر ہے ان عمارتوں کے طرز مختلف ہیں لیکن پہلی اور تیسری عمارت میں تفصیلات کا کمال اس درجہ دکھایا گیا ہے کہ یورپ میں بیشکل اس سے بہتر کام بن سکتا ہے۔ سب سے نئی عمارت مہیتی سنگھ کا مندر ہے جس کو بنے ہوئے صرف پچاس سال ہوئے ہیں اور مجھے بہت شک ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان میں ایسے صنّاع پائے جائیں جو اس قسم کی عمارت بنا سکیں اب ہمارا بیان ہندوستان کے عمارت کا ختم ہوتا ہے۔ اختصار کی وجہ سے ہم نے اپنے کل ذاتی تحقیقات کو جو ہند کے مندروں اور قصروں

مین پھرنے سے حاصل کی یہاں بہت تھوڑے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ یادگارین ایک ایسے زمانے کی ہیں جو اب ندرہ۔ وہ دیوتا اور خلافت فطرت شگلین وہ حسین اور دل لہہا نے والی دیویان، وہ مہیب، اشکال جن سے یہ عبادت گاہیں بھری ہوئی ہیں، وہ مہا بھارت اور رامائن کے قصے جو ان مندروں کی سنگ تراشیوں میں دکھائے گئے ہیں ایک ایسے زمانے کی یادگارین ہیں جنکا اندازہ ہم بلا ان ذرائع کے ہرگز نہیں کر سکتے۔

باب سوم

علوم و فنون

فصل اول - ہندی علوم

ہندوؤں نے علوم و فنون میں بقبالہ ہمنے تمدن عرب میں جتنے باب علوم و فنون کے متعلق لکھے ہیں ان کی عربوں کے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ توقع اس کتاب میں نہیں ہو سکتی۔ چونکہ عربوں نے یونان و روم کے قدیم علمی ذخیرہ کو خود بہت ترقی دی۔ اور اسکے بعد اُسکو یورپ کے دارالعلوموں تک پہنچایا اسلئے ہمیں ان کے زمانہ حکومت کی علمی ترقیوں میں ایک خاص دلچسپی تھی۔ اور اس وجہ سے ان ترقیوں کا بیان بھی تفصیل سے کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے علوم کی یہ حالت نہیں ہے۔ برخلاف اسکے ان کے علوم کے متعلق جو قدیم رائے تھی اس میں بہت کچھ ترمیم ہو گئی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے علمی خیالات ان اقوام سے لئے گئے ہیں جن کے ساتھ ان کو تعلق پیدا ہوا۔ اور خود ہندوؤں نے اُسین کچھ اضافہ نہیں کیا۔ پس کسی خاص زمانے کے ہندی علوم کی تحقیقات کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم ان اقوام کے علوم کی تحقیق کریں جن کا تعلق اس وقت ہند سے تھا اور یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہمارے کتاب کے مقاصد سے خارج ہے۔ جو کچھ ہم ہندوؤں کے دماغی حالت کے متعلق لکھ چکے ہیں اس سے آسانی سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیوں ان علوم میں جو انہیں باہر سے حاصل ہوئے کوئی

ترقی نہیں کی۔ ہندو دماغ جو فلسفہ میں نکتہ رس اور فنون میں تیز فہم ہے اس خاصیت سے جس کا نام
 مادہ تحقیق ہے اور جس کے اوپر علوم کا دار و مدار ہے بالکل عاری ہے۔ ہمیشہ سے ہندوؤں میں اصلی علوم کی
 کمی رہی ہے۔ ان میں دوسروں کی تحقیقات کو حاصل کر لینے کا تو پورا مادہ ہے لیکن اس درجے سے
 یہ کہی آگے نہ بڑھ سکے۔ وہ دو تو میں جن سے ہندوؤں نے اپنے علوم اخذ کئے یونانی اور عرب
 معلوم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ یونانی علوم ہند میں کیونکر ہوئے۔ لیکن شمال و غربی ہند کی عمارات
 کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے تعلقات بیکٹریہ کے ساتھ مدت دراز تک قائم رہے
 بہت ہی قرین قیاس ہے کہ اسی ذریعہ سے یونانی علوم ہند میں آئے۔ وراہ مہر جو نہایت قدیم ہندو ہندس
 ہے اور جو آئین میں چھٹی صدی عیسوی میں تھا، اپنی ہئیت کی کتاب میں یونانی اصطلاحیں استعمال کرتا
 ہے اور یونانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عربوں کا علم کس طرح ہند میں آیا اس کا سمجھنا زیادہ آسان
 ہے۔ سنہ سیسی سے بہت پہلے عربوں کے تجارتی تعلقات ہندوستان سے قائم تھے۔ اور عرب ہی
 مشرق اور مغرب کے باہم ملنے کا ذریعہ تھے۔ اسکے بعد جب مسلمانوں نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر لیا تو یہ تعلقات
 مثل سابق کے قائم رہے۔ اور ہمیں عربی مؤرخین سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے بغداد کے دیار میں متعدد
 ہندو علماء موجود تھے۔ اس سے بھی مابعد زمانے میں جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت حاصل
 کی تو علماء اسلام علوم کو برابر ملک میں پھیلاتے رہے۔ مثلاً گیارہویں صدی عیسوی میں البیرونی نے جس کا
 زمانہ محمود غزنوی اول فاتح ہندوستان کا ہے تمام ملک میں سفر کیا اور علوم عربی کو جو اس وقت بہت وسیع
 ہو گئے تھے۔ کیونکہ ان میں نہ صرف قدیم دنیا کے علوم موجود تھے بلکہ خود عربوں کی تحقیقات شامل ہو گئی تھی
 ہندوستان میں پھیلا یا گیا۔ گیارہویں صدی عیسوی کے بعد سے کہنا چاہیے کہ ہندی علوم سے مراد عربی علوم
 ہیں پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی علوم جن کی ابتدا پانچویں صدی عیسوی میں آریہ بہت کی ریاضیات
 سے ہوئی اور پھر ساتویں صدی میں برہم گپت نے اوس پر اضافہ کیا، اوس زمانے سے لیکر آج تک

اونہیں مسائل سے بحث کرتے ہیں جو ہند میں ان دو ذریعوں سے آئے۔ اسوقت ہمارے پاس ہندو علوم کی مشہور تصانیف موجود ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے خود ان علوم میں زیادہ ترقی نہیں کی۔ کسی زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ہندوؤں کا علم سہیت بہت کچھ کامل ہے اور قدیم ہے لیکن اب یہ خیالات قائم نہیں رہے اور ان پر بحث کرنا بے فائدہ ہوگا۔ اگر ان تصانیف میں کوئی نیا مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو محض اشارتا اور بلا دلیل۔ مثلاً آریہ بہت چند سطرون میں زمین کی محوری حرکت روزانہ کا ذکر کرتا ہے لیکن کسی قسم کا ثبوت نہیں دیتا اسی طرح بارہویں صدی عیسوی میں بھاسکر چاریہ نے اس طریقہ حساب کی طرف جس کو کیل کیولس کہتے ہیں اشارہ کیا ہے لیکن اس سے آگے نہ بڑھا۔

فنون میں البتہ ہندوؤں | جو کچھ اور پر بیان ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے علوم میں کسی قسم کی جدت نہیں پیدا کی۔ جب اون کی ذاتی تحقیقات کچھ نہیں ہے تو پھر ان کے

علوم سے بحث کرنا اور محض ایسے مسائل پر ذکر کرنا جو عربوں اور یونانیوں کی تحقیقات سے لئے گئے ہیں محض لا حاصل ہے اگرچہ ہندو علوم میں کم ہیں لیکن عملی طور پر انہوں نے بہت بڑی ترقی کی۔ یہ ترقی اون کی قدیم عمارات اور صنعتوں اور حرفتوں سے معلوم ہوتی ہے مثلاً وہ شیشہ بنانے اور رنگ سازی، عرق کشی، فلزات کے نکالنے، فولاد بنانے، اور بعض مہیات کے تیار کرنے میں پوری مہارت رکھتے تھے لیکن یہ فنون اون میں محض عملی طور پر جاری تھے اور کسی قسم کی کوشش ان کو علمی اصول پر قائم کرنے کی نہیں کی گئی۔ مثلاً ایک بچے کو آسانی سے سکھا سکتے ہیں کہ وہ ولیم کے ذریعے کسی بھاری پتھر کو ہٹائے یا ڈانڈوں کے ذریعے کشتی چلائے یا چرخوں کے استعمال سے ہماری وزن اٹھائے لیکن عملیات علم کا درجہ جب ہی حاصل کریں گے جب معلوم کرایا جائے کہ یہ سب ایک ہی مسئلہ جبر ثقیل کے تابع ہیں۔

ہندوؤں کی اصل قابلیت کا اندازہ انکی صنعت کی ترقی کی بنا پر لگانا چاہئے۔ جو سخت راسے ہنر علوم اور لٹریچر کے متعلق قائم کی ہے وہ

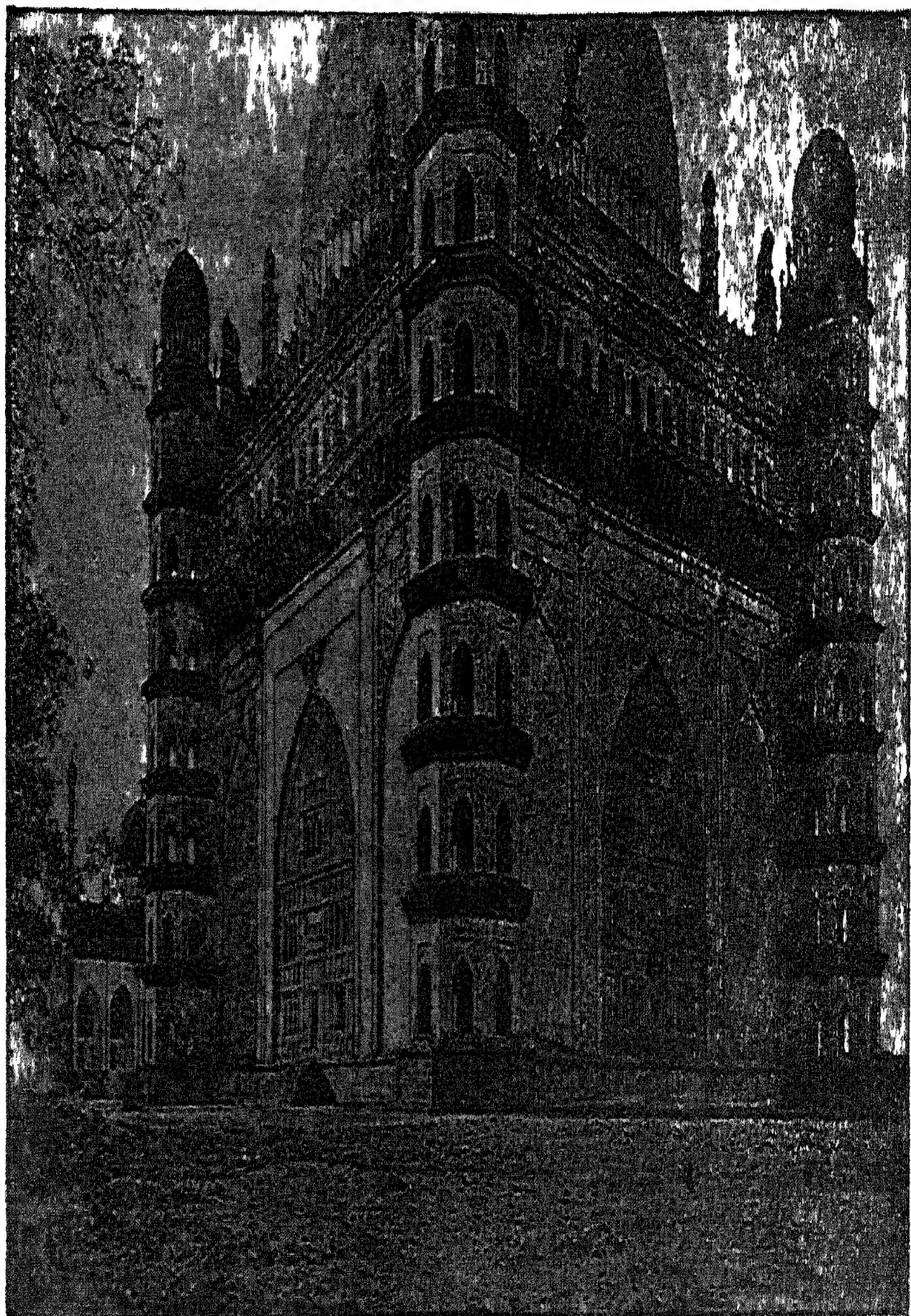
بالکل اس رائے کے برخلاف ہے جو ہم نے اون کے اعلیٰ فن تعمیر کے متعلق بیان کی ہے۔ اور جو آگے چلکر ہم ان کے فنون اور صنعتوں کے متعلق بیان کریں گے۔ لیکن ہماری کتاب کے پڑھنے والوں میں وہ اشخاص جنہوں نے ہندوؤں کی دماغی حالت کو سمجھ لیا ہے ہرگز اس نتیجے سے متعجب نہیں ہوں گے۔ کسی قوم کی نسبت یہ رائے قائم کرنی کہ اسکو ہر ایک شعبہ علوم و فنون میں اعلیٰ قابلیت ہے غالباً اسکی کتب تواریخ یا افراد قوم کی گفتگو اور آراء کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ لیکن تھورے سے غور کے بعد معلوم ہوگا کہ ایسی رائے صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ کیا اشخاص میں اور کیا اقوام میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اگر وہ کسی خاص شعبہ علوم و فنون میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو دوسری علوم و فنون میں بہت کم درجہ پر ہیں۔ انسانی قابلیتوں میں کوئی قابلیت ایسی نہیں ہے جو کل دوسری قابلیتوں کی ذمہ داری کر سکے اور ایسی قابلیتیں بہت کم ہیں جبکہ تعلق ایک دوسرے سے ہے۔ مثلاً اگر عالم حیوانات میں ہم ذوات الثدی اور مچھلیوں میں مقابلہ کریں تو ہم بے شک کہہ سکیں گے کہ ذوات الثدی مچھلیوں سے اعلیٰ درجہ میں ہیں۔ کیونکہ انکے اعصاب اعلیٰ قسم کے ہیں۔ لیکن اگر ہم فی ڈیاس اور نیوٹن یا ڈے کارٹ اور سنیر رین مقابلہ کریں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے ایک کا تفوق دوسرے پر ثابت ہو سکے۔ علمی قابلیت اور صنعتی قابلیت بالکل ایک دوسرے علیحدہ ہیں بلکہ عموماً ان میں اجتماع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان دونوں کے اصول اور طرز خیال اور طریقہ عمل بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور کسی قوم میں علمی اور صنعتی قابلیتوں کا اجتماع نہایت نادر طور پر پایا گیا ہے۔ مثلاً عالم ہر شے کی تجزی کرتا ہے۔ اور ہر شے کی اصلیت کو پہنچنا چاہتا ہے۔ اسکو بالکل کسی چیز کے حسن و قبح سے بحث نہیں ہے۔ برخلاف اسکے صنایع اور شاعر کو اشیا کی ماہیت سے مطلق کام نہیں۔ وہ اشیا اور خیال کو خوبصورت بنا کر دکھانا چاہتے ہیں۔ نہ کہ اصلی حالت میں کسی قوم نے علوم میں اس قدر ترقی نہیں کی ہے جتنی یورپ کی اقوام نے انیسویں صدی عیسوی میں لیکن یہ کہا جاسکتا ہے اگر ہم یونان سے قطع نظر ہی کریں تو بہت سی قدیم قوم ایسی گذری ہیں

جنہوں نے صنعت میں ہم سے زیادہ ترقی کی تھی۔ وہ دور جس نے بخارا اور برقی قوت کو ایجاد کیا صنعت کے عروج کا دور نہیں ہے۔

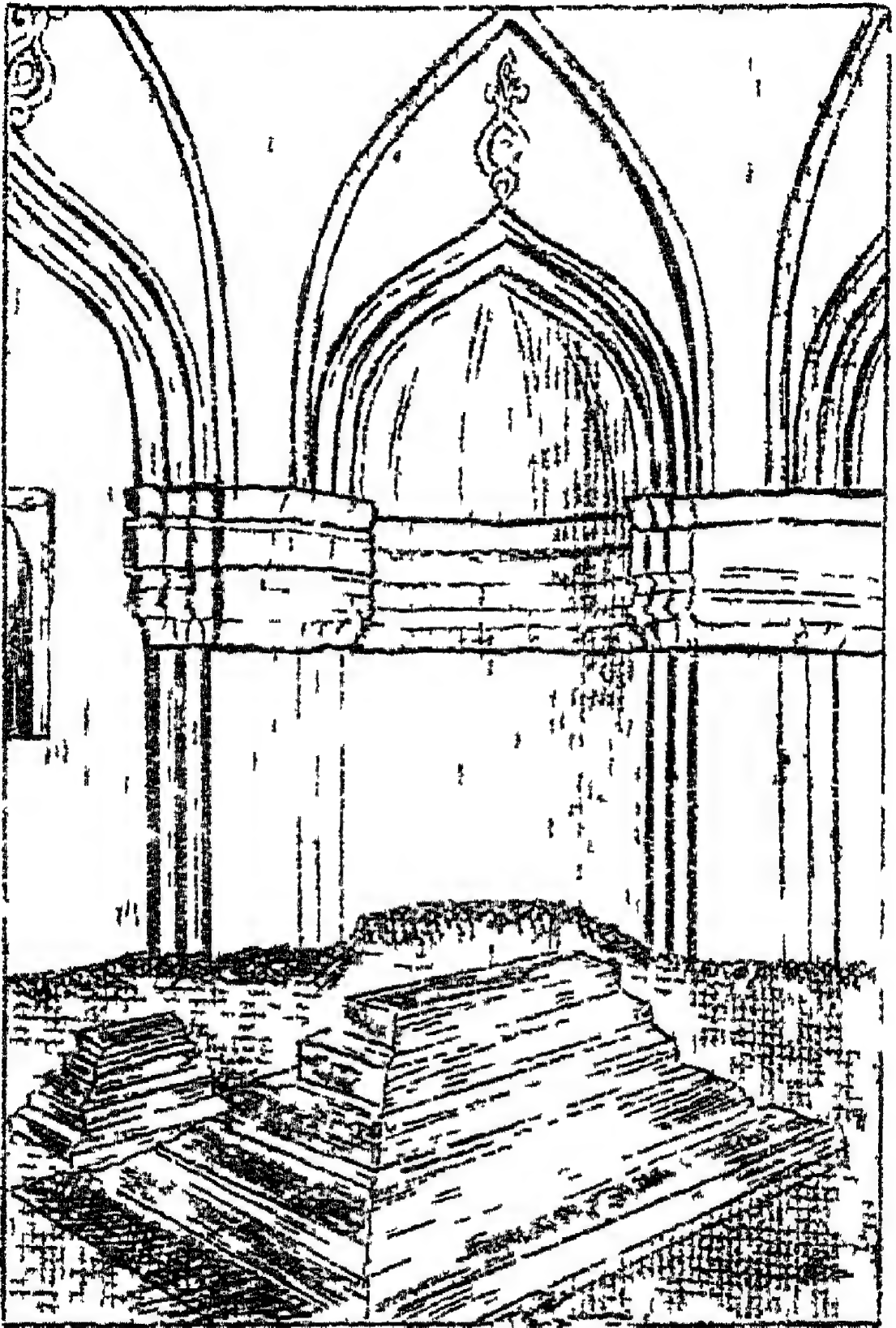
ہماری غرض یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ہند کے علوم کی نسبت کیا ہے اُس سے کوئی نتیجہ ہندوؤں کے خلاف یا اُن کے موافق نہیں نکالا جاسکتا۔ اُن کی اصلی قابلیت کا اندازہ صنعت کی ترقی پر برہوت کے ہے اور نہ علوم کی کمی پر۔

فصل دوم۔ ہندو وقتوں و صنائع

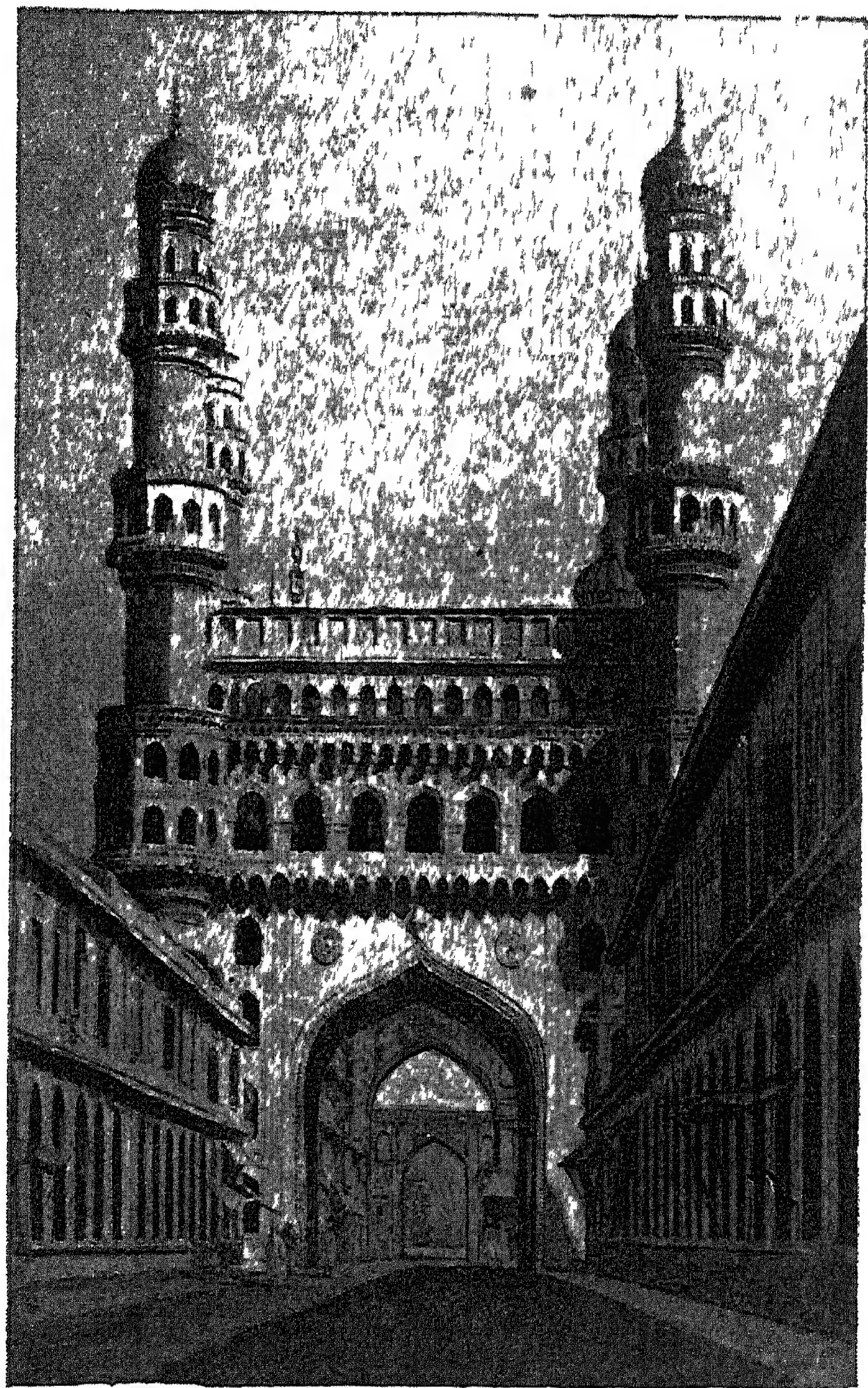
ہم نے اپنے تمدن عرب میں بہت سے صفحے اس بحث پر لکھے ہیں کہ اقوام کے تمدن میں اون کی صنعتوں کا اعتبار حصہ ہے۔ ہم دکھا چکے ہیں کہ قوم کے مصنفین اور قوم کے صنائع کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے زمانہ کی محسوسات، ضروریات و اعتقادات وغیرہ کو جمع کریں اور اس طور پر بیان کریں کہ صفحہ تاریخ اور صنایع کے کام ہمارے لئے اُس زمانے کی سچی تصویر بن جائیں۔ ہم دکھا چکے ہیں کہ صنایع اور مصنف حقیقت میں آزاد نہیں ہیں بلکہ اپنے زمانے کے خیالات و محسوسات، اور اعتقادات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس مجموعی اثر کو کسی خاص زمانے کا رنگ کہنا چاہئے لیکن یہ وہ رنگ ہے جس میں ہر ایک زمانے کے مصنف و صنایع رنگے ہوئے ہیں۔ خواہ اون کو یہ امر محسوس ہو یا نہ ہو۔ ہر ایک زمانے کا ادب اور ہر زمانے کی صنعتیں علیحدہ ہیں کیونکہ یہ ادب اور صنعتیں اُس زمانے کی خاص ضروریات اور محسوسات کا پر تو ہیں۔ ہم نے یہ بھی دکھایا ہے کہ ہر ایک قوم کی صنایع اُس کی خاص ضروریات اور محسوسات پر برہوت ہیں۔ اور اسی وجہ سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کی صنایع کو اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اُن میں اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے ترمیم نہ کرے۔ اس مسئلہ کے ثبوت میں کافی ہو گا اگر ہم بطور مثال کے

(۹۵) سلطان محمد کا مقبرہ

(۹۶) بادشاہی مقبرہ کا اندرونی حصہ گولکٹہ مین

(۹۷) چهارمینالسیه مادرکن

اُن تغیرات کو پیش کریں جو عربوں کے طرز تعمیر میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو عربوں کے زیر حکومت تھے واقع ہوا۔

ہندوؤں کا صنعتی مادہ نہایت اعلیٰ ہے۔ اب اگر ہم اُس خاص قابلیت کی طرف نظر ڈالیں جس کو ایک قوم کا مادہ صنعتی وہ ہر ایک شے کو ہندی سانچوں میں ڈال کر بناتا ہے۔ کتنا چاہیے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس مادہ سے مراد وہ قوت ہے جس

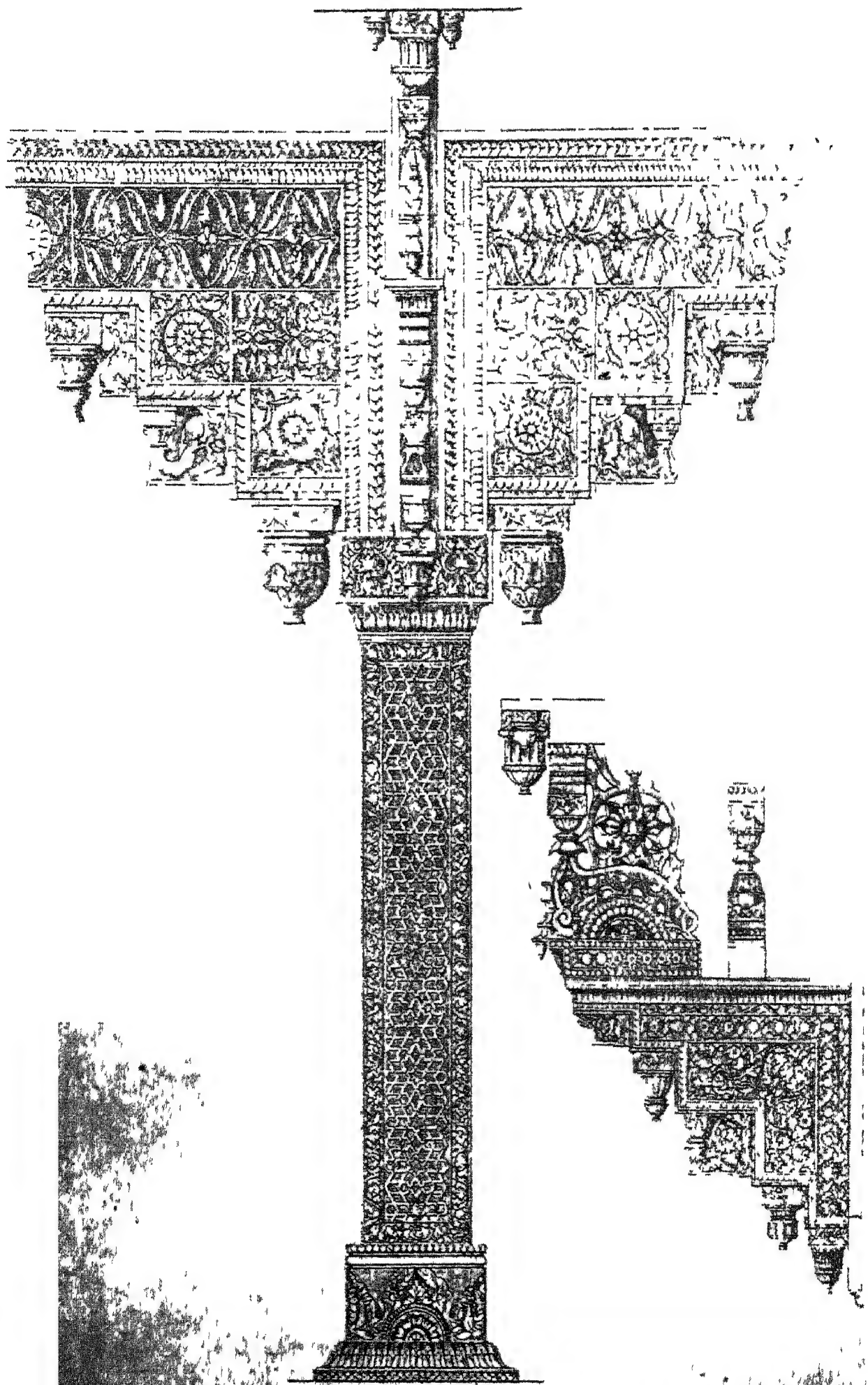
سے کوئی قوم کسی ملک کی قدیم صنعت کو نہ صرف اخذ کر لیتی ہے بلکہ اُس میں اپنی ضرورتوں اور محسوسات کے مطابق ایسا تغیر پیدا کر دیتی ہے کہ وہ صنعت ہی بالکل جدید بن جاتی ہے۔ بعض اقوام دوسری اقوام سے صنعتوں کو لے لیتی ہیں لیکن اُن میں کچھ تصرف نہیں کرتیں۔ برخلاف اسکے بعض دوسری اقوام انہیں صنعتوں پر اپنی قابلیت اور مادہ ذاتی کی ایسی مہر کر دیتے ہیں کہ مصنوعات کی شکل بالکل بدلتی ہے اور اُن میں خارجی اجزاء کا محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یونانی و عرب ہیں۔ یونانیوں نے صنعتوں کو اسٹریلیا اور مصر سے لیا۔ اور عربوں نے یونان و روم سے۔ دوسری مثال ترکوں کی ہے جن میں مطلق صنعتی مادہ موجود نہیں ہے۔ اور وہ اس وقت تک تقلید کی تاریک گلیوں سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ اگر ہم قاہرہ کی مسجد عمرو کو مسجد قایسیہ سے مقابلہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عربوں کی صنعتی قوت نے کس قدر ترقی کی ہے۔ برخلاف اس کے اگر قسطنطنیہ کی مختلف مساجد کا باہم مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب اُس باز نطنی کلیسیا یا صوفیا کی نقلیں ہیں جن کم و بیش خارجی اجزاء شامل کر دے گئے ہیں اور جن سے ترکوں کی صنعتی ناقابلیت ثابت ہوتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف اقوام کے فاتحین آئے ہیں اسوجہ سے یہاں کی صنعتوں میں خارجی اثر کا پایا جاتا ضرور تھا۔ لیکن ہندوؤں کا صنعتی مادہ اس قدر اعلیٰ و محسوس ہے کہ وہ جس چیز کو دوسری اقوام سے لیتے ہیں اُس کو بدل کر ہندی بنا دیتے ہیں مثلاً عمارتوں میں جہاں بیرونی طرز کا چپا ناود شوا تھا اُن کی اُس نوکادست کا اثر بہتین طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہندو صنایع کسی یونانی ستون کی نقل کرے تو وہ ستون یونانی نہیں باقی رہتا بلکہ ہندی

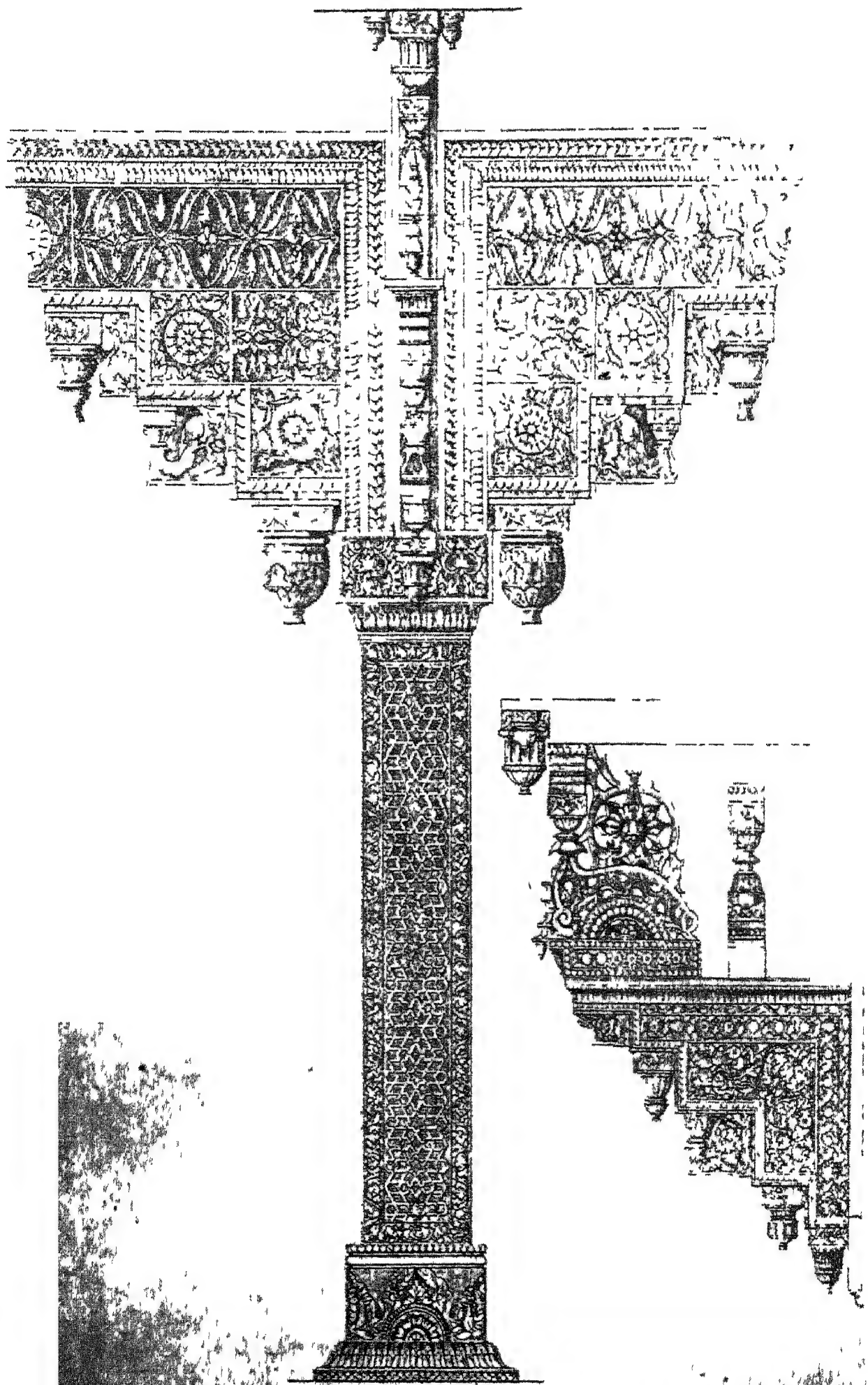
بنجاتا ہے۔ اسی طرح جب ہندو صنایع کسی یورپی صنعت کی نقل اُتارتا ہے تو عام صورت البتہ مغربی ہوتی ہے لیکن اُس کی ساخت اور طرزِ آرائش اور تفصیلات وغیرہ میں اس قدر فرق آجاتا ہے کہ مجموعی حیثیت سے وہ شے یورپی نہیں رہتی۔

عمارات میں جو کچھ ہندوؤں نے دوسری اقوام سے لیا ہے وہ بہت کم ہے اور صنعتوں میں انہوں نے زیادہ اخذ کیا ہے۔ لیکن اُن کے خاص صنعتی مادہ تھے ان صنعتوں اور حرفتوں کو ایسا بدل دیا ہے کہ وہ پہچانی نہیں جاتیں۔ ہندوؤں کی آرائشوں میں بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تفصیلات میں بے انتہا مبالغہ ہے۔ یہی بات اُن کے ادب اور مذہبی اور فلسفی تصانیف میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی صنعتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کی دماغی حالت اور اُس کی صنایع میں کتنا بھاری تعلق ہے۔ اگر اسوریوں کی طرح سے ہندو بھی صفحہ روزگار پر سے غائب ہو جاتے تو صرف ان کی مندروں اور ان کی سنگ تراشیوں کے ذریعہ سے ہمیں وہی معلومات حاصل ہو جاتیں جو اب ہمیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بد مذہب کی اصلی تاریخ معلوم کرنے میں ہمیں بمقابل کتابوں کے آثار قدیمہ سے کس قدر زیادہ مدد ملی ہے۔ ان عام اصول کو بیان کرنے کے بعد اب ہم مختصر ہندو صنایع کا ذکر کریں گے۔

تصاویر اور سنگ تراشی

سنگ تراشی | ہندوؤں سے زیادہ کسی قوم نے اپنی عمارات کو آرائشوں میں سنگ تراشی سے کام نہیں لیا ہے۔ ان کی یادگاروں میں ہزار ہا بت اور منبت تصاویر پائی جاتی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں سنگ تراشی کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ فرگین نے بھی اسی کمی کا ذکر کیا ہے لیکن ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کسی نے اس کمی کے پورا کرنے کا خیال ہی کیا ہو۔ ہندو مذہبی حکایات اور دیوتاؤں کے قصے

کہانی کی کتابوں میں جو بد نما اور بد صورت تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اون سے کوئی اندازہ سنگ تراشی کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے شائع کرنے والوں نے خاص طرح کی بدترین مثالوں کو یکجا کر دیا ہے۔ انہیں تصاویر کے دیکھنے سے یورپ میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہندی سنگ تراشی بہت ہی ادنیٰ درجے کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو تصاویر ہماری کتاب میں درج کی گئی ہیں ان کے دیکھنے سے یہ غلط خیال دور ہو جائیگا۔ ہونیٹشور۔ ساچی۔ ایلوارا۔ اجنٹا۔ بدامی۔ کچورہ۔ کنبدہ۔ کنبدہ میں مینے دیکھا ہے کہ کم درجے کی سنگ تراشی کے ساتھ ہی ساتھ ایسی عمدہ دستکاری بھی موجود ہے جس سے یورپی صنایع بھی نہ شرمائیں۔

اودے گیری۔ برہت۔ ساچی اور مہابلی پور کی منبت کاریاں جو اس تصنیف میں دکھائی گئی ہیں دنیا کی عمدہ ترین صنایعوں میں محسوب ہو سکتی ہیں۔ علم تشریح کے لحاظ سے البتہ یہ مورتیں صحیح نہیں بنی ہیں کیونکہ ہندوؤں کا جہلی مبالغہ بیان بھی موجود ہے۔ عورتوں کے سینے اور سر میں ایسے ہیں جو فطرت میں نہیں پائے جاتے اسی طرح چار ہاتھ والے دیوتا ہماری یورپی آنکھ کو تکلیف دیتے ہیں۔ تاہم یہ سنگ تراشیاں نہایت ہی عجیب و غریب ہیں۔ ان میں وہ سردھری نہیں پائی جاتی جو ہمارے زمانہ متوسط یا مصر کی مورتوں میں ہے۔ یہ دیوتا اور دیویاں اور بہادر جن سے ہندو مندر بھرے ہوئے ہیں ایک زندہ خلقت ہے جو دیواروں اور ستونوں سے نکل کر سیاح سے ہاتھ ملانے کیلئے طیارہ ہیں۔ اگرچہ یونان کی سنگ تراشی بہت زیادہ باقاعدہ ہے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ سرد اور نمکینی سے بھی خالی ہے۔ ان سنگ تراشیوں کا زیادہ بیان لکھنا بے فائدہ ہے ایک مثال کے دیکھنے سے جس قدر واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ سفرون کے بیانات پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ اور ہم اپنے کتاب کے پڑھنے والوں کو ان تصاویر کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ہم نے کتاب میں درج کی ہیں۔

مورتوں کی جو تصویریں ہم نے اپنی کتاب میں درج کی ہیں ان کے نیچے ان کا زمانہ بھی لکھ دیا

ہے۔ ان کے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ سنگ تراشی کی عمدگی زمانہ کے لحاظ سے ترقی پذیر نہیں ہوئی ہے۔ مثلاً سب سے عمدہ سنگ تراشی جو سانچی اور بہت مین پائی جاتی ہے دو سو سال قبل مسیح کی ہے۔ برخلاف اس کے آہو کی سنگ تراشیان جبکہ زمانہ بارہویں صدی مسیحی ہے کم درجہ کی ہیں۔ اور اسی زمانہ کی بنی ہوئی کجورامہ کی سنگ تراشی نہایت عمدہ ہیں۔ اسی طرح جنوب ہند میں بعض جدید ہندو کی سنگ تراشیان عمدہ اور خوبصورت ہیں اور بعض نہایت بد صورت۔ نہ تو ہند کے ادب میں اور نہ ہند کی صناعی میں کوئی آثار تدریجی ترقی کے نظر آتے ہیں۔

رنگین تصاویر

ہند کی صنعت میں سنگ تراشی اور بت تراشی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ لیکن رنگین تصویریں برخلاف اسکے نہایت کم ہیں۔ اور ان کا وجود صرف اجنٹہ کے مندرون میں ہے۔ ان میں دوری اور نزدیکی کا لحاظ تو بالکل نہیں ہے لیکن اشکال، جیسا ہماری تصویرون سے ظاہر ہوگا، درست کھینچی ہیں۔ اور صورتیں زندہ اور پھرکتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ان سرد و بظنی تصاویر سے بہت بہتر ہیں، اور شک نہیں کہ جس زمانہ میں یہ بنائی گئیں یورپ میں کوئی مصور ایسا نہ تھا جو ان سے بہتر بنا سکتا۔ افسوس یہ ہے کہ مابعد زمانہ کی تصاویر بالکل تلف ہو گئی ہیں۔ قدیم قلمی کتابوں میں جہاں کہیں تصویریں بنائی گئی ہیں (اور جبکہ زمانہ اسلامی تسلط سے مابعد کا ہے) ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے اس فن میں زیادہ ترقی نہیں کی۔ سلطنت مغلیہ کے زمانہ میں ہندو مصور ایرانیوں کے شاگرد بنے۔ لیکن ان کی بنائی ہوئی تصویریں جو کتابوں میں نظر آتی ہیں اور جن میں سے بعض ہماری کتاب میں درج کی گئی ہیں۔ ایسی بہدی ہیں کہ ان میں خوبی قلم سے اصطلاحی عیوب کی تلاقی نہیں ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی کا فن ہندوستان

مین ناکا مل حالت مین رہکیا تصویر کشی، اور کیا ادب مین، ہند کا ملک اوسی درجہ پر رہ گیا ہے جسکو یورپ کے ازمندہ متوسط سے تعبیر کرتے ہین۔

حرفتی فنون۔ لکڑی اور فلزات کا کام جو اہرات کی صنعتین

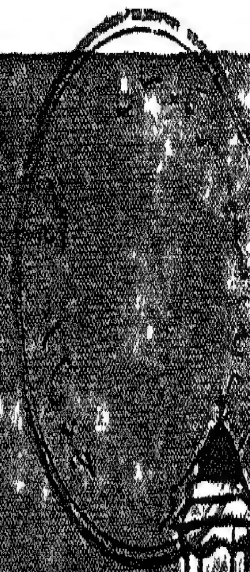
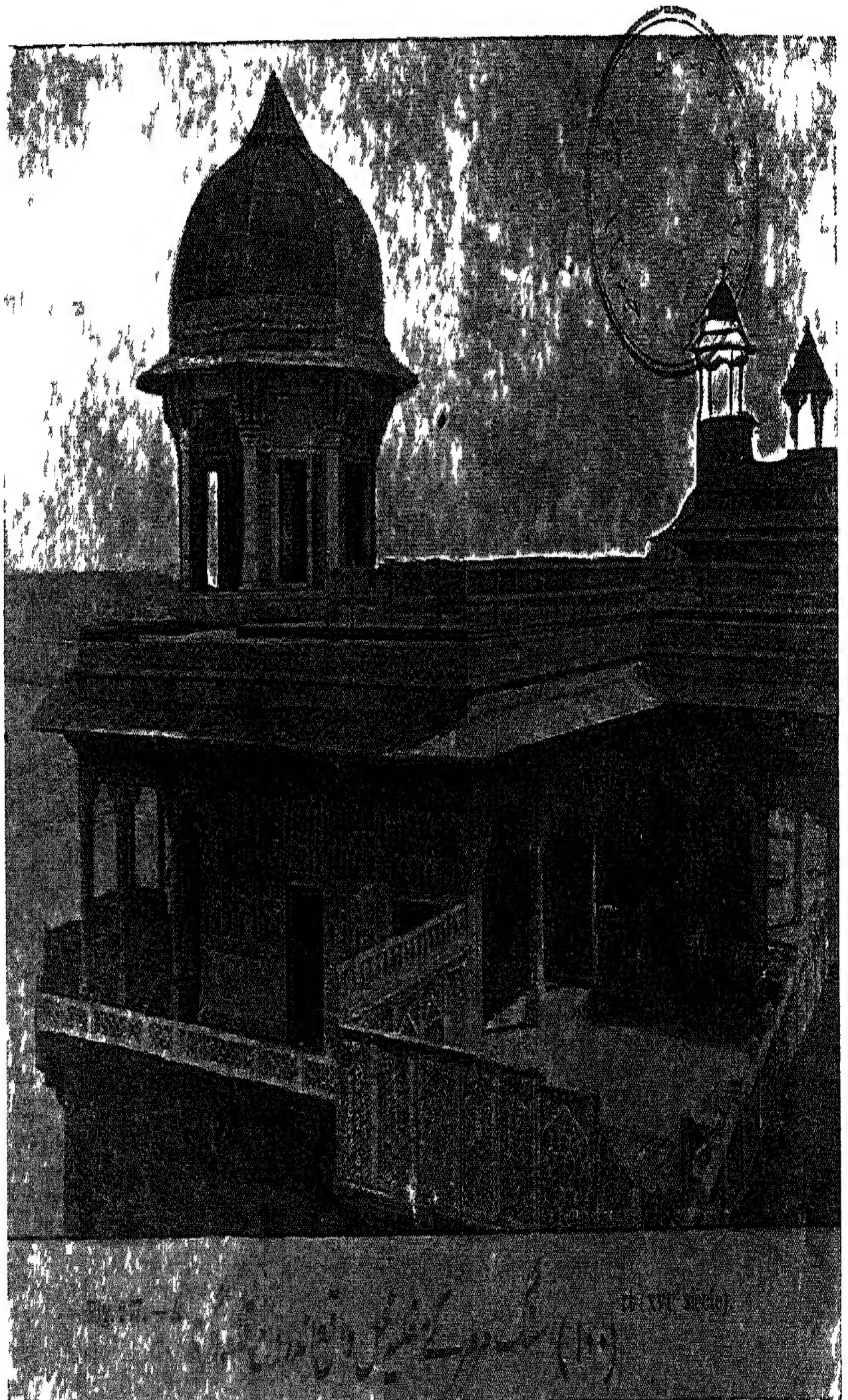
صناعی مین ہند بہت اعلیٰ ہین | عموماً فنون لطیفہ کی اصطلاح تصویر کشی، سنگ تراشی، اور فن تعمیر تک محدود سمجھی جاتی ہے۔ اور حرفتی فنون سے وہ کام مراد ہین جو انسان کی ضروریات سے متعلق ہین مثلاً سنار کا کام بڑبھئی کا کام اٹار کا کام وغیرہ جن مین کم و بیش کلون سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم زیادہ تر مغربی فنون مین ملحوظ رکھی گئی جہاں حرفتی فنون مین روز بروز کلون کا استعمال زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے مشرق مین یہ فنون ہی صنایع کی ذاتی قابلیت اور کاریگری پر موقوف ہین۔ صناعی ایک اور چیز ہے اور صناعی سے بذریعہ آلات کام لینا ایک دوسری چیز مثلاً کسی مرصع پیالے یا خنجر کے قبضہ کے بنانے مین بہت زیادہ مادہ صناعی صرف ہوتا ہے بمقابل کسی پنج منزل عمارت یا ریل کے اسٹیشن تعمیر کرنے کے۔ بس ہم نے فی الواقع محض اصطلاح کو قائم رکھنے کی غرض سے ایسے فنون کو بھی فنون حرفتی کا نام دیدیا جو فی الواقع اعلیٰ صناعی کا نمونہ ہین اور جن کو دراصل فنون لطیفہ مین شامل کرنا چاہیئے۔

لندن مین ہند کی حرفتی فنون کا اتنا عمدہ مجموعہ موجود ہے کہ ان صنعتوں کا مطالعہ آسان ہو گیا ہے اور نیز۔ بڑڈوڈ اور حفالوی اور کپلنگ وغیرہ نے ایسے عمدہ رسالے مختلف صناعیوں پر لکھے ہین کہ ان کا زیادہ بیان کرنا فضول ہوگا۔ اصطلاحی تفصیلات کیلئے کتاب کے پڑھنے والے کو فوق الذکر تصنیفات کی طرف رجوع کرنا چاہیئے بیان ہم صرف عام طور پر ان حرفتوں کا ذکر کریں گے اور انکی چند مثالین جو ہم نے اپنے سفر ہند مین جمع کی ہین درج کریں گے۔

ہندو فلزی صناعتی | ہندوستان کی صنعتوں میں وہ صنعت جو مدتہائے دراز سے چلی آتی ہے اور جس کو
 میں بڑے کاریگر ہیں۔ | اول کہنا چاہیے فلزی کام ہے۔ اگرچہ ہر روز زمان اور متعدد فتوحات کی وجہ سے اس
 صنعت کی قدیم مثالیں نہایت کمیاب ہو گئی ہیں تاہم ہم نے تصاویر میں ایک بدہ زمانہ کا طلائی صندوقچہ تبرکات
 رکھنے کا دکھایا ہے جو دریائے کابل کی گھاٹی میں ایک ٹوپ کے اندر ملا تھا۔ اس صندوقچہ کے ساتھ سگے
 نکلے میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پچاس سال قبل مسیح کا ہے۔ یہ منجملہ ان صناعتیوں کے ہے
 جو بدہ اور یونانی طرز کے سیل جول سے پیدا ہوئی ہے کابل کے قریب وجواریں اور کشمیر اور پنجاب میں
 سونے اور چاندی کا کام نہایت عمدہ بنتا ہے جیسا کہ ہماری تصویر دن سے معلوم ہو گا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ
 تمام ہند میں سونے۔ چاندی۔ تانبے اور کانے کا کام اعلیٰ قسم کا بنتا ہے اور پنجور کی ایک صنعت
 مشہور ہے جس میں کانے پر تانبے اور چاندی کی مرصع کاری ہوتی ہے۔

ہندو اپنی روزمرہ کی زندگی میں چینی کے برتنوں کی جگہ کانے اور تانبے کے برتن استعمال کرتے
 ہیں۔ اسوجہ سے ان دونوں فلزوں کے کام نے بڑی ترقی کی ہے۔ بعض گول تانبے کے گھڑے
 جو پانی رکھنے اور لیجانے کے لئے مستعمل ہیں نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔ قدیم گھڑے البتہ آجکل
 کے گھڑوں سے بہت بہتر ہوتے تھے۔ اور ان میں سے ایک لندن کے ہندی عجائب خانہ میں
 موجود ہے جو کو لو کا بنا ہوا ہے اور اس پر بدہ کی زندگی کے واقعات کندہ ہیں۔ ہندو دستکاری صرف
 سونے تانبے اور کانے ہی تک محدود نہیں ہے لوہے کی دستکاری بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ اس کا
 اندازہ ہمیں اس لوہے کی لاٹ سے ہو سکتا ہے جو قطب کی مسجد کے اندر واقع ہوئی ہے اور راجہ دھو
 کے عہد کی ہے۔ یہ چوتھی صدی عیسوی میں بنی تھی حالانکہ یورپ میں تھوڑے ہی زمانے سے اور وہ
 بھی پیچیدہ کلون کے استعمال سے اتنی بڑی فلزی اشیا کا ڈھالنا ممکن ہوا ہے۔

دہات پر پچے کاری کا کام | ایک فلزی دوسری فلز پر پچے کاری اور مینا کاری ابھی ہند کی قدیم صنعتوں میں
 ہند کی اعلیٰ صنعت ہے۔

کتاب خانہ اسلامیہ (۱۹۹۰) (۱۹۹۰)

سے ہیں۔ اور یورپ کبھی ان کی خوبی کو نہیں چھو نچ سکا۔ زیورات البتہ یورپی طرز کے نہیں ہیں لیکن ان کی ساخت میں جو باریکی اور صناعی دکھائی جاتی ہے وہ ہرگز یورپی کام سے کم نہیں۔ ہندو شیشہ بھی بناتے تھے اور جواہرات کے تراشنے کا کام بھی کرتے تھے اگرچہ ان دونوں صنعتوں میں یورپی ان سے بڑھ گئے لیکن ہاتی دانت اور لکڑی پر نقاشی کے کام میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔

فولادی ہتھیار | ہندو صنعتوں میں فولادی ہتھیار اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان کی ساخت باریک اور پچھ کاری عمدہ ہے بلکہ ان کا فولاد بھی اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اور قدیم زمانہ سے یہ مشہور و معروف ہے۔ ڈاکٹر برڈوڈ کی رائے ہے کہ دمشق کے تیغ جو پرانے زمانے میں اس قدر مشہور تھے ہند کے فولاد ہی بنتے تھے۔ ہند کے فولاد کی تعریف یونانیوں نے بھی کی ہے۔ اور سب سے عمدہ قسم کا فولاد مقناطیسی لوہے سے بنتا ہے۔

ہندوؤں نے ان کل صنعتوں کو جو مختلف فاتحین ملک میں لائے تھے فوراً اخذ کر لیا اور بالکل بدل دیا۔ سفید پتھر میں مختلف الاوان قیمتی پتھر دن کی پچھ کاری کا فن جو اطالیہ سے آیا۔ اور جس میں پکھراج فیروزہ سنگ سرخ نیلم وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس وقت تک اگر وہ میں موجود ہے۔ اس صنعت نے متل بادشاہوں کے وقت میں بڑی ترقی تھی کیونکہ وہ اس کو وہ اپنی عورتوں کی آرائش میں استعمال کرتے تھے۔

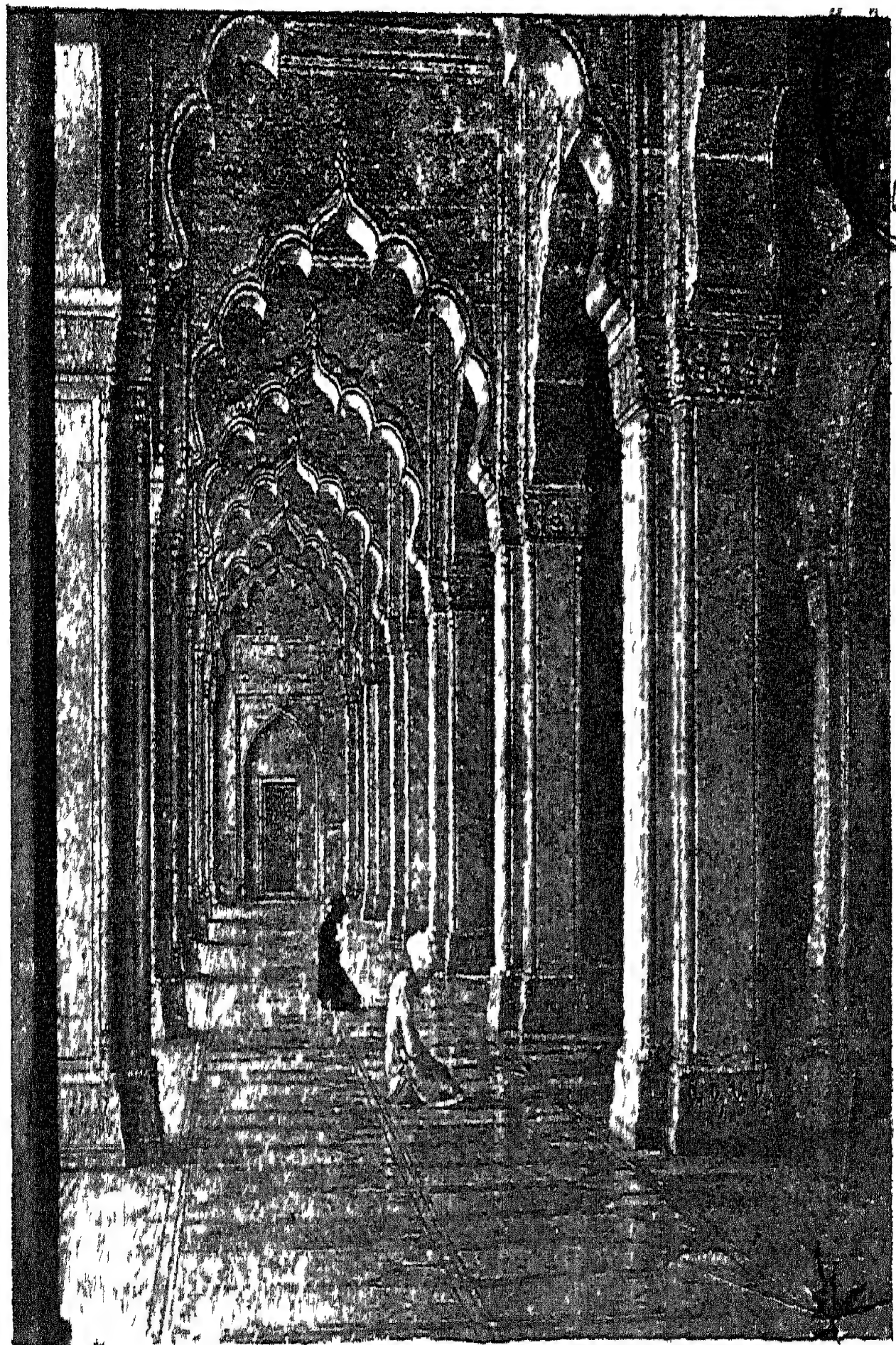
شال قالین | ریشمی کپڑا۔ قالین۔ اور شال بانی وغیرہ اب بھی ہند میں اس درجہ نکال پر ہے کہ یورپ میں ویسی صناعی مشکل ہے لیکن کلون کا بنا ہوا استعمال جو یورپ سے آرہا ہے بہت جلد ان صنعتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اگرچہ مٹی کے برتن ہند کے ہر ایک گاؤں میں بنتے ہیں لیکن اس صنعت میں وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بعض رنگین برتن حسن سے خالی نہیں ہیں۔

اینٹ کی دیواروں پر مینا کارانیٹون کی استرکاری جو اسلامی فتوحات کے زمانہ سے ہند میں جاری

ہے فی الواقع ایرانی صنعت ہے جیسا کہ ایران کی قدیم شاہی عمارات کے کمنڈرون سے معلوم ہوتا ہے اس مینا کاری کے عوض میں اب صرف چوڑے کی استرکاری پر رنگ لگادیا جاتا ہے جیسا کہ گولکنڈہ کے شاہی مقبروں میں نظر آتا ہے۔ یہ آرایش بالکل دیرپا نہیں ہے برخلاف اس کے مینا کارانٹین کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ مشرقی دنیا کی کل عمارتیں جن میں مینا کارانٹین کی سچے کاری ہے مثلاً بیت المقدس میں مسجد عمر۔ لاہور کی بعض عمارات۔ گوالیار کا قلعہ، یہ سب اس قسم کی یادگاروں میں ہیں جو ہماری آنکھوں کو چکا چوند میں لاتی ہیں۔ جس وقت انسان اُن کے مختلف الالوان روکار کو جس میں قوس قزح کی رنگ آمیزی نظر آتی ہے، دور سے دیکھتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خیالی قصر ہے جسے جنات نے بنایا ہے۔ ہماری تعلیم کا نقص کسی چیز سے اس قدر ثابت نہیں ہوتا جیسا اس امر سے کہ یورپ نے اس وقت تک کوئی ایسا صنایع نہیں پیدا کیا جو مغربی قسروں میں اس بے بہا طریقہ آرایش کو استعمال کرتا۔

ہندوؤں کا متخیلہ قوی | یہاں ہماری تصنیف کا وہ حصہ جو عمارات اور صنایع سے متعلق ہے ختم ہوتا ہے۔ یہ صنایع مگر عقل کمزور ہے۔ ایک ایسی قوم کی ملک ہیں جو بالطبع صنایع اور شاعر ہیں۔ جن کا متخیلہ قوی لیکن عقل

کمزور ہے۔ ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک ظلمات کے عالم میں بھونچ گئے جہان کے قصے کہانیاں جہان کی شان و شوکت اور عجائبات، اور خلاف فطرت خلقت ہمیں اچنبھے میں ڈالتی ہے۔ یہ عجیب و غریب مصنوعات جو روز بروز گزر زمانہ کے نیچے دیتی جاتی ہیں دوبارہ اُبھر رہی ہیں۔ اور انہیں پھر کوئی نہیں بنائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اقلًا ہم ان کے کمنڈرون کی حفاظت کریں۔ اس سو و مستندی پسند زمانہ کی کشمکش نے انسان کو اس درجہ مصروف کر دیا ہے کہ اسے اتنی فرصت بھی نہیں جو اس قدیم تاریخ کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ لیکن ہمیں ان پر اسرار یادگاروں کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ قدیم عبادت گاہیں جو اس وقت خاموش اور سنان ہیں۔ یہ پرانی سنگ تراشیاں، یہ گرتی ہوئی مینا کاریاں جنکو ہمارے انجینروں کے پھاوڑے توڑ توڑ کر گڑھے بھر رہے ہیں۔ اور ریل بچھانے کے لئے زمین طیار کر رہے

(۱۰۱) مولیٰ مسجد اگروہ

ہین۔ فی الواقع اُس قدیم زمانہ کی زندہ تاریخ ہین جسے ہمیں ویسا بنایا جیسے ہم اب ہین۔ اور جسکو ہمارے مستقبل میں بھی بہت بڑا دخل ہوگا۔

کتاب ششم

موجودہ ہند۔ اعتقادات، نظامات، رسوم و عادات

باب اول

ہندوؤں کی دماغی حالت

ہندوؤں کے دماغی خصائص | ہم نے اس کتاب کے اس باب میں جہاں مختلف اقوام ہند کی دماغی اور
کاپڑے ان کی کتب ادب سے | اخلاقی و خصائص سے بحث کی گئی ہے اُن عام خصائص کا ذکر کیا ہے
جو ہند کے باشندوں میں بوجہ اتحاد و مرزبوم و نظامات و اعتقادات پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح اُن ابواب
میں جو ہند کی تاریخ تمدن سے متعلق ہیں دکھایا گیا ہے کہ نظامات اور اعتقادات کیونکر صدیوں میں
بتدریج اپنی موجودہ حالت پر آئے ہیں۔ اب ہم اپنی تحقیق کو ایک درجہ اور بڑھائیں گے اور ہندوؤں کی
دماغی حالت کو درست طور پر معلوم کرنے کے لئے ہم اُن کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے
اور کسی خاص امر کے متعلق ان کے خیالات اور اعتقادات کو معلوم کریں گے۔ مثلاً ہم معلوم کریں گے
کہ اُن کا خیال انسانی زندگی کے متعلق یا اصول کردار کے متعلق کیا ہے۔ غرض ہم اُن کی دماغی حالت

ہر ایک عمیق نظر والین گے۔ البتہ رسوم و رواج اور نظامات کے مطالعہ سے بھی ہمیں تہوڑی بہت اطلاع مل سکتی ہے۔ لیکن ہندوؤں نے اپنی عملی زندگی کے تجربوں کو کتابوں میں درج کیا ہے۔ اور اگرچہ کسی قوم کی دماغی خصوصیات کا پتہ اس کی کل تصانیف سے لگتا ہے لیکن زیادہ تر اس قوم کی کتب ادب سے پس ان اغراض کے لحاظ سے جو ہمارے سامنے ہیں ہمیں دوسری تصنیفات سے کام لینا نہیں ہے مثلاً ہندوؤں کی مذہبی اور فلسفی کتابوں کے مصنف وہ اشخاص ہیں جن کی دنیا ہی الگ ہے۔ اور انہیں اصلی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رامائن و مہا بھارت محض خیالی نظیں ہیں جن کی تصنیف میں متخیلہ مطلق الغنان چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان میں بیشک اس زمانہ کی جس سے یہ متعلق ہیں جب تک معلوم ہوتی ہے لیکن ہر ایک چیز میں بے انتہا مبالغہ ہے۔ ان مضمون میں کیا اشخاص اور کیا افعال بالکل مبالغہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک حد تک البتہ ان سے کام لیا جاسکتا ہے کیونکہ ہر ایک شاعر اپنے زمانہ کی مرزومہ کا پابند ہے لیکن اس کام لینے میں سخت احتیاط درکار ہے۔

ہماری خوش قسمتی سے ایک بہت بڑا ذخیرہ معلومات کا ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ ذخیرہ گویا کل قوم کا جمع کیا ہوا ہے۔ ہماری مراد ان تشیلوں کا و تون اور قصوں سے ہے جو ملک میں مشہور و معروف ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ ہر ایک قوم کی مثلین اس قوم کے تجربوں کا لب لباب ہیں۔ ان امثال میں بیستہ طور پر اور اختصار کے ساتھ اس قوم کی جس کی وہ امثال ہیں دماغی حالت رسوم و رواج وغیرہ دکھائے گئے ہیں۔ یہ شخص کی زبان پر ہیں۔ کیونکہ ان میں ہر فرد قوم کا دلی خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ ہندوؤں میں اس قسم کی کہانیاں اور مثلین کثرت سے ہیں۔ ان کے ہر ایک قصہ کہانی میں جا بجا مثلین بھری ہوئی ہیں۔ وہ اشتباہ معنی اور عدم تحقیق جو ہندو کلام کا خلاصہ ہے ان امثال میں نہیں پایا جاتا۔ ان کے معنی بالکل صاف اور صریح ہیں۔ کیونکہ یہ عوام الناس کے خیالات کا خاکہ ہیں۔ اور ان کے معنی میں اگر ذرا بھی شک کی گنجائش ہوتی تو یہ عوام کی زبان پر جاری نہ ہوتیں۔ یہ امثال اس قدر متداول ہیں کہ ان

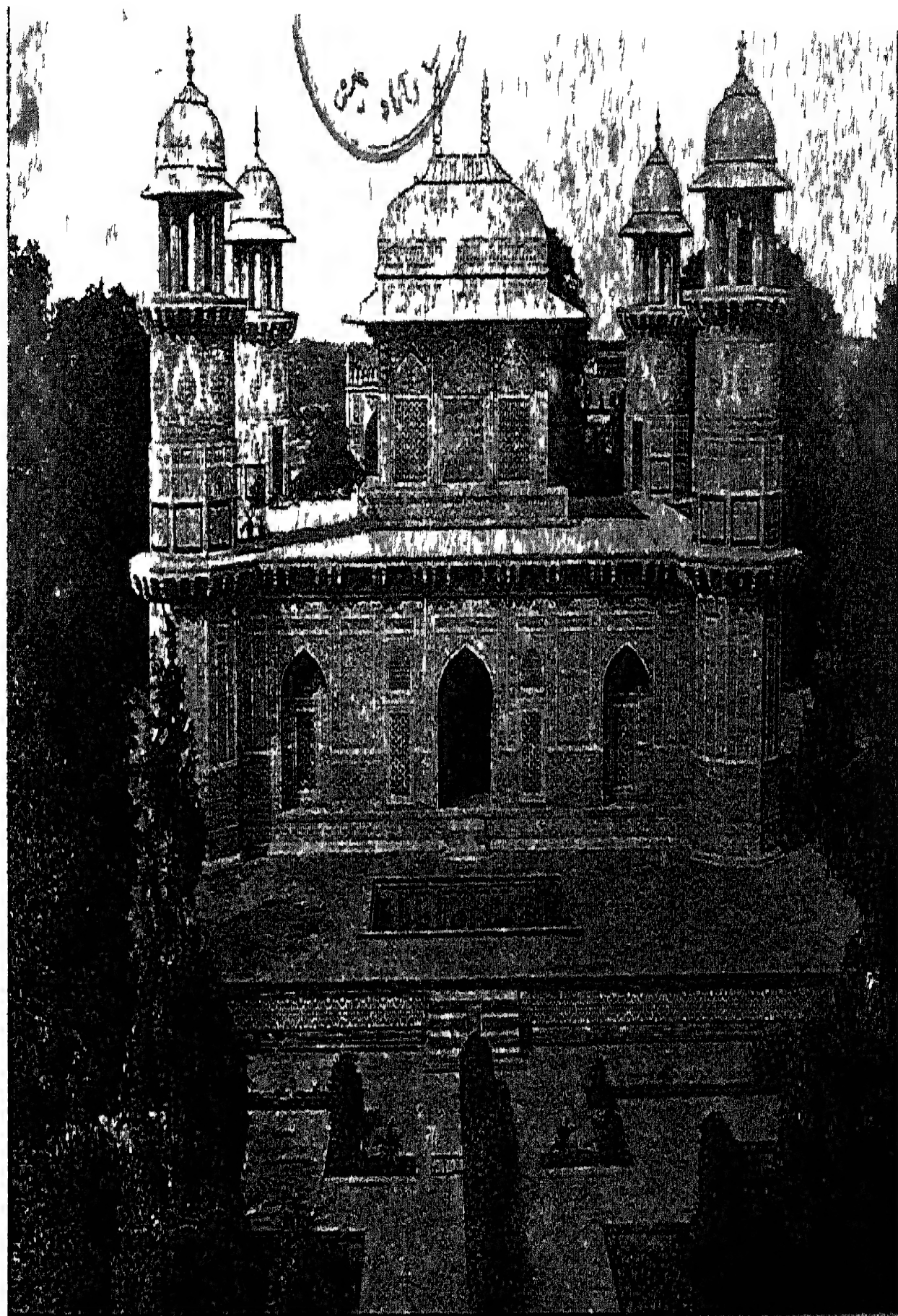

Fig. 22. (۱۰۲) اقامتگاه شریف

کے الفاظ مختصر اور چمٹے ہوئے رہ گئے ہیں۔ پس ہم انہیں امثال اور کماؤتوں کے ذریعہ سے ہندوؤں کی دماغی حالت کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخی بیانات سے ہمیں کبھی ویسا صحیح نتیجہ نہیں حاصل ہوتا جیسا امثال کے مطالعہ سے کیونکہ مورخ ہمیشہ اپنے مرزبوم اور اپنے زمانے کے مسلمان اور اپنی قدیم اور موروثی خیالات کا پابند ہے۔

پنج تنتر و ہتوپدیش | مین نے ہندو تصانیف اور علی الخصوص پنج تنتر اور ہتوپدیش سے انتخاب کیا ہے اور انتخابوں کو چند فصلوں میں تقسیم کر دیا ہے مثلاً زندگی کے مسائل مختلف مواقع پر مختلف عمل اخلاقی تعلیم ملک داری کے اصول وغیرہ وغیرہ ان انتخابات میں مین نے مہا بھارت یا وید یا منو شاستر کے مقولے اس وقت شامل کئے ہیں جبکہ یہ پنج تنتر یا ہتوپدیش کے خیالات کی تائید میں واقع ہوئے تھے اور جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ مقولے زمانہ دراز سے ملک کے عام مسلمات میں شامل ہو گئے تھے مثلاً پنج تنتر کے کسی قدر مضحک مقولوں کی جو عورتوں سے متعلق ہیں منو شاستر کی سی تصنیف بھی جو سالہاں سے دراز سے ملک کا قانون رہی ہے تائید کرتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس وقت کسی قوم کے مسلمات اس درجہ پر پونج جاتے ہیں کہ وہ شلوں میں داخل ہو جائیں تو پھر یہ امر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ خیالات پشت پائنت سے قوم میں چلے آتے ہیں۔

ان انتخابات کے متعلق ہم نے جا بجا اپنی مختصر رائے بھی بیان کی اور ان کو مندرجہ ذیل دس سرخیوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول قسمت دوم فطرت و جبلت سوم زندگی چارم بڑپا پاپا اور موت پنجم انسانی افعال کے محرکات ششم عورت ہفتم علم اور جہالت ہشتم دولت و فلاکت۔ نہم مختلف صورتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے دہم سیاست اور تدبیر ملک۔

اول قسمت

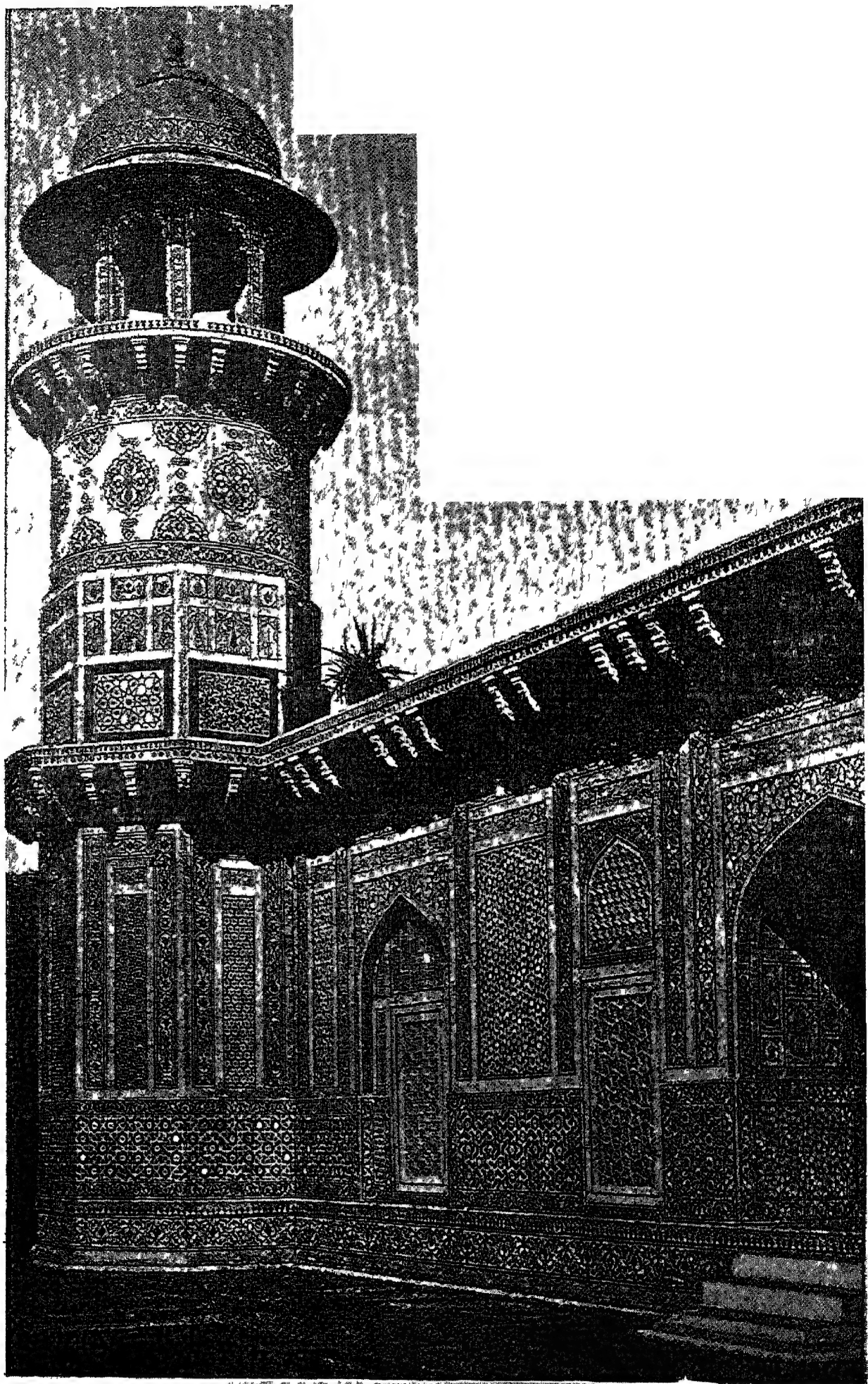
ایک خاص طول بلد سے گزرنے کے بعد کل مشرقی اقوام قسمت کی قائل پائی جاتی ہیں اور اس اعتقاد کو اُن کے مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اس اقوام میں مختلف مذاہب کے اشخاص نصرانی مسلمان ہندو شامل ہیں۔ یہ قسمت کا اعتقاد ہمیشہ مذہبی کتابوں میں نہیں پایا جاتا لیکن قوم کے رگ و ریشہ میں پیوست ہے۔ تمام ایشیائی اقوام کا اعتقاد یہ ہے کہ زندگانی کے کل واقعات اس مضبوطی کے ساتھ پہلے سے مقرر کر دیئے گئے ہیں کہ اُن میں کسی قسم کا تغیر پیدا کرنا انسان کے امکان سے خارج ہے، روسی جو سر جکاتا اور کتا ہے کہ کیا کیا جائے اور مسلمان جو تسلیم خم کر کے کہتا ہے کہ قسمت کا لکھا ہی تھا اور ہندو جس کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نہیں ہونے والا وہ کبھی نہیں ہوتا اور جو ہونے والا ہے اُس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا، سب کے سب قسمت کو ایک ایسی زبردست قوت مانتے ہیں جو انسان کے کل افعال کو اس طرح مقرر کرتی ہے کہ اُس میں تغیر نہیں ہو سکتا۔

مندرجہ ذیل انتخابات میں یہ سلسلہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ عربوں میں یہ اعتقاد اُن کو کل پرانی دنیا کے فتح کرنے سے مانع نہیں ہوا اسی طرح ہندوؤں میں بھی یہ انسان کی کوشش کا مانع نہیں سمجھا گیا ہے جیسا بعض شالون سے ظاہر ہو جائیگا۔

”جو نہیں ہونے والا وہ ہرگز نہیں ہوتا ہے اور جو ہونے والا ہے اُس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا یہ استدلال فکر کے زہر کا تریاق ہے بس ہم اسے کیون نہ کام میں لائیں“ (ہتوپدیش باب اول شعر ۲۷)

”قسمت نے ہماری پیشانی پر ایک سطر حیدر حروف کی لکھی ہے جس کو ہمارا عالم سے عالم شخص اپنے علم سے مٹا نہیں سکتا۔“ (پچمترو سرامنتر شعر ۱۷)

”جو سمندر میں ڈوب جائے۔ یا بھاڑ پر سے گرے۔ یا آگ میں گر جائے۔ یا اُسے سانپ ڈسے اگر اس کی زندگی

(۱۰۳) اعتماد الدولہ کے مقبرہ کی صناعی

ہے تو وہ سلامت رہیگا“ (ہتو پریش باب دوم ۱۶)

”اس دنیا کے کل کام قسمت پر ہی مبن اور انسان کی کوشش پر ہی۔ لیکن ان دونوں میں قسمت کو کوئی جانتا نہیں کہ کیا ہے۔ لیکن انسانی کوشش سے کام لیا جا سکتا ہے“ (منو شاستر ساتواں باب ۲۰۵)

”انسان کو چاہیے کہ قسمت کا خیال رکھتے ہوئے ہی اپنی کوشش نہ چھوڑے بلکہ کوشش کے کوئی سرسوں سے تیل نہیں نکال سکتا“ (ہتو پریش دیباچہ ۳۰)

فصل دوم۔ انسانی جبلت

انسان کے طبعی رجحانات کا اثر اس کی جبلت پر ایسا صاف اور صریح ہے کہ ہندوؤں نے یہی اس کو محسوس کیا۔ یہ رجحانات وراثت کے ذریعے سے چھوٹے بچے میں اور پیدائش کے ساتھ ہی انسان میں آجاتے ہیں۔ یہ اس کی جبلت ہے اور مرزبوم اس کی جبلت میں صرف ترمیم کر سکتی ہے۔ اس کو بدل نہیں سکتی۔ ہندوؤں نے انسانی جبلت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں اب بھی بہت کم ترمیم کی گنجائش ہے۔

”جبلت نصیحت سے نہیں بدلتی۔ پانی کتنا ہی گرم کیا جائے آخر جیکر ٹھنڈا ہو جاتا ہے“ (پنچ تنتر ہرپلامنتر

شلوک ۲۵۷)

”اگر آگ ٹنڈی ہوتی یا چاند میں جلانے کی خاصیت ہوتی تب البتہ اس دنیا میں بھی انسان کی جبلت

بدل سکتی ہے“ (پنچ تنتر) باب اول شعر ۲۸۸)

”ہر شخص کی جبلت ہی کا امتحان ہونا چاہیے۔ اور خصائص کا امتحان ضرور نہیں۔ کل خصلتوں میں جبلت سب سے

اوپر چڑھ کر بیٹھتی ہے (ہتو پریش باب اول ۵۸)

”انسان اپنی جبلت کو مشکل بدل سکتا ہے۔ اگر گتے کو پادشاہ بنا دو تب بھی جو تے چبانا نہیں چھوڑے گا“

(مہوپدیش تیسرا باب ۶۱)

”جس شخص کے اخلاق ایسے ہوں جو آریوں کے شایان نہیں یعنی اُس میں سختی، برہمچاری اور ہمیشہ اپنے فرائض کی طرف سے عملت ہو تو وہ شخص کم نسل ہے۔“ (منوشا ستر دسواں باب ۵۸)

”کم نسل شخص اخلاق میں یا تو اپنے باپ کے مشابہ ہے یا اپنی ماں یا دونوں سے۔ وہ کبھی اپنی اصلی جبلت کو چھپا نہیں سکتا۔“ (منوشا ستر دسواں باب ۵۹)

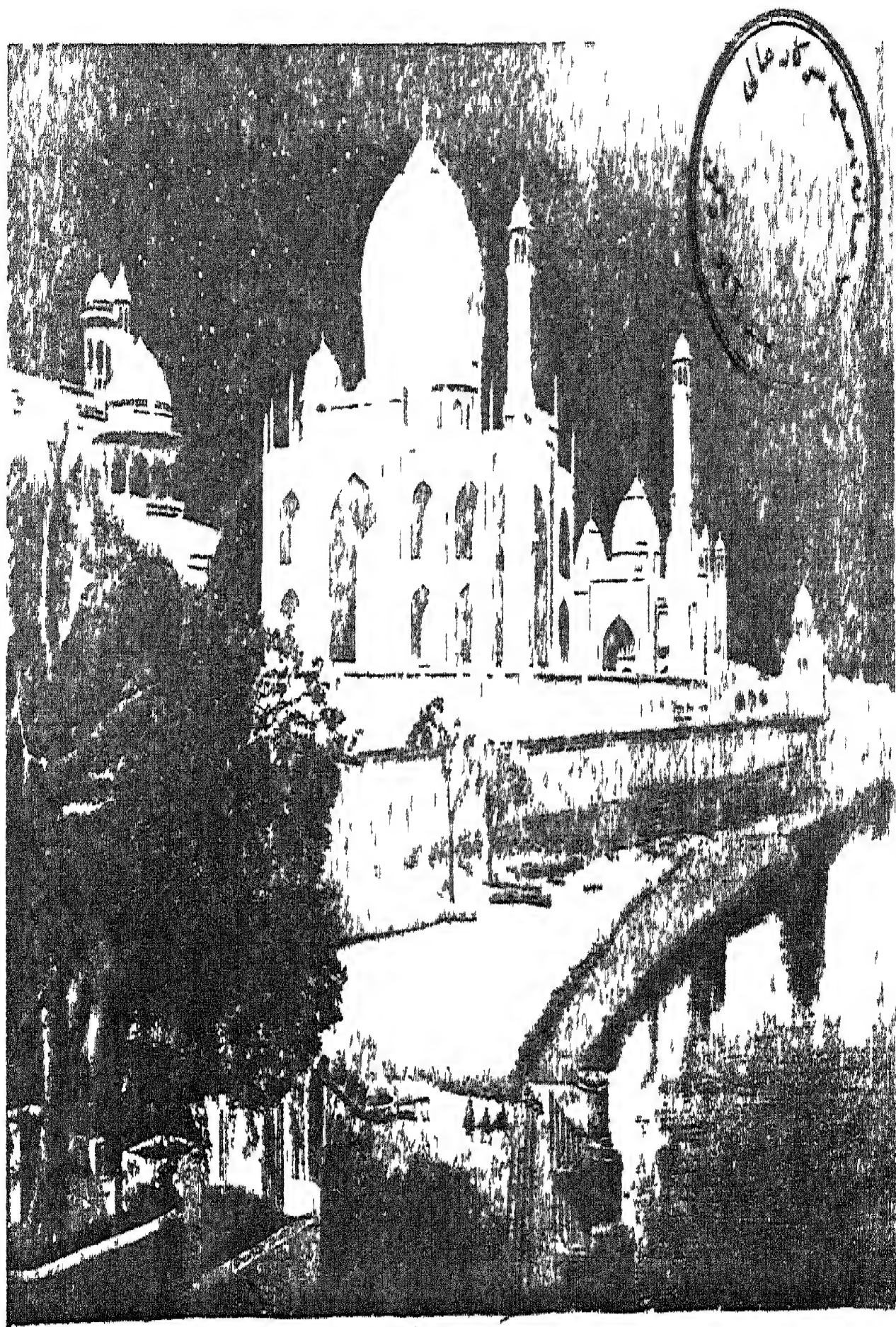
فصل سوم۔ زندگی بڑھا پاموت۔

اس فصل میں جو مقولے نقل کئے گئے ہیں ان میں عام خیالات زندگی اور دنیاوی آسودگی کے متعلق بیان کئے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑھا پے اور موت سے بحث کی گئی ہے۔ بعض مقولے تو البتہ مایوسانہ ہیں لیکن مجموعی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی کا اندازہ درست کیا گیا ہے اس میں زیادہ سبب باغ دکھایا گیا ہے اور زیادہ مایوسی۔ یہ سمجھا گیا ہے کہ زندگی وہ چیز ہے جس سے فوری تمتع حاصل ہوتا ہے اور اس سے تمتع حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کس قدر ناچیز کمین نہ ہو زندگی کل نعمتوں میں سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی اور زند کے عقلا نے اس کے لئے ہر چیز سے درست بردار ہونے کا مشورہ دیا ہے۔

”جو کوئی ملا خواہشوں کے زندگی کرتا ہے اور کچھ امیدیں نہیں کرکرتا اس نے سب کچھ بڑھا پے سب کچھ سیکھا ہے اور سب کچھ کرچکا ہے۔“ (مہوپدیش باب اول ۳۲)

”جو کوئی مصیبت میں رنج نہیں کرتا۔ فلاح پر خوش نہیں ہوتا۔ اور لڑائی کے وقت نہیں ڈرتا۔ وہ دنیا میں تملک ہے۔ بہت کم تین ہیں جو ایسے پوت جنتی ہیں۔“ (مہوپدیش باب اول ۳۳)

”جوانی حسن زندگی دولت اور حکومت۔ اور پادروں کا ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ نہیں رہتیں عقل مند کو انکی فکر میں

(۱۰۴) کتابخانه مرکزی

نہیں پڑنا چاہیے۔“ (مہتو پیش باب چہارم ۷۱)

”عقل مند علم اور دولت حاصل کرتے وقت نہ بڑھاپے کا خیال کرے نہ موت کا۔ لیکن نیکی کرتے وقت وہ بھی خیال کرے کہ موت اسے بال بکڑ کر کھینچ رہی ہے۔“ (مہتو پیش دیباچہ ۳۸)

”وہ کون شخص ہے جو اپنے سے نیچے طبقہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس کو اپنی بڑائی نہ معلوم ہو۔ جب اپنے سے اوپر کے لوگوں پر نظر ڈالے تب ہی اپنی کمی معلوم ہوتی ہے۔“ (مہتو پیش کتاب دوم ۲)

”سانپ ہوائی کر رہے ہیں اور سیھر کمرور نہیں ہوتے۔ جگلی ہاتی سوکھی جھاڑیاں کھا کر مضبوط ہوتے ہیں۔ ریاضت کرنے والے راہب رچوہت کم کھاتے ہیں۔ زندہ رہتے ہیں۔ اصل میں قناعت انسان کے لئے سب سے بڑی دولت ہے۔“ (پنج منتر باب دوم شعر ۲۰)

”جو شخص اپنے دل کو نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو دیتا ہے اس کی زندگی مثل لوبہار کی دھوکنی کی ہے جو ساس لیتی ہے۔ لیکن زندہ نہیں ہے۔“ (مہتو پیش کتاب اول ۱۶۸)

”دھرم کیا چیز ہے؟ کل ذی روح پر رحم کرنا۔ اسودگی کیا چیز ہے؟ ہر ایک مخلوق کے لئے صحت محبت کیا چیز ہے؟ نیک طبیعت۔ علم کیا چیز ہے؟ بڑے بھلے میں امتیاز۔“ (مہتو پیش باب اول ۱۵۶)

”عقل مند کبھی ان چیزوں پر افسوس نہیں کرتے جو تلف ہو گئی۔ اور نہ مردے پر یا کہ کوئی ہوئی چیز پر روتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقل مند اور بے عقل میں فرق یہی ہے۔“ (پنج منتر)

”انسان کو چاہیے کہ خاندان کی خاطر سے کسی فرد خاندان کو چھوڑ دے۔ گاؤں کی خاطر سے خاندان کو چھوڑے۔ ملک کی خاطر سے گاؤں کو۔ اور خود اپنے فائدہ کے لئے دنیا جان کو۔“ (پنج منتر تیسرا منتر ۸)

”عقل مند کو چاہیے کہ اپنی جان کو بیٹے اور بی بی کی جانیں کہو کر بھی بچائے۔ جس وقت خود انسان زندہ رہا تو اسکو سب کچھ مل سکتا ہے۔“ (پنج منتر)

”جب ہمارا یہ جسم جو پانچ عناصر سے بنا ہے مرنیکے بعد اپنے اصلی اجزاء میں مل جاتا ہے تو افسوس کس بات کا کیا جائے۔“

فصل چہارم - انسانی افعال کے محرکات

جو اسباب انسان کے افعال کے محرک ہو کر تے ہیں ان کے نسبت دانشمندان ہنود کا خیال بہت اعلیٰ نہیں ہے۔ اغلب ان میں سے خوف - طمع - گرسنگی اور عشق ہیں۔ خوف سب سے بالا دست گنا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قدیم العصر منو کے نزدیک تمدن کا پورا دار و مدار سزائے جسمانی پر ہے اور یہی ایک چیز ہے جو انسان کو اپنے ادائی فرض پر قائم اور گمراہی سے باز رکھتی ہے۔

”سزائے نام بنی آدم کو راہ پر لاتی ہے کیونکہ ایسا شخص جو خلقاً نیک چلن ہو مشکل سے ملتا ہے۔ سزائی کا ڈر وہ چیز ہے جو دنیا کے لوگوں کو ان نعمتوں کا مزہ اٹھانے دیتا ہے جو انکو عطا کی گئی ہیں“ (منو)

”بناڈ کے بالالچ کے یا کسی خاص غرض کے انسان نہ کسی کے ساتھ خلق سے پیش آتا ہے نہ کسی کی آؤ بھگت کرتا ہے“ (پنج منتر)

”بیڑ کا پہل جب ہو چکتا ہے تو چڑیاں اسے چوڑتی ہیں۔ سو کھے تالاب سے لگے اڑ جاتے ہیں۔ جلے جنگل کے کنارہ سے ہرن چپت ہو جاتے ہیں۔ کھنڈیاں مفلس سے کوسوں بھاگتی ہیں۔ اور تو کر جا کر تباہ راجہ سے۔ ہر شخص اپنے مادہ کی تلاش سے مقدم سمجھتا ہے“ (پنج منتر)

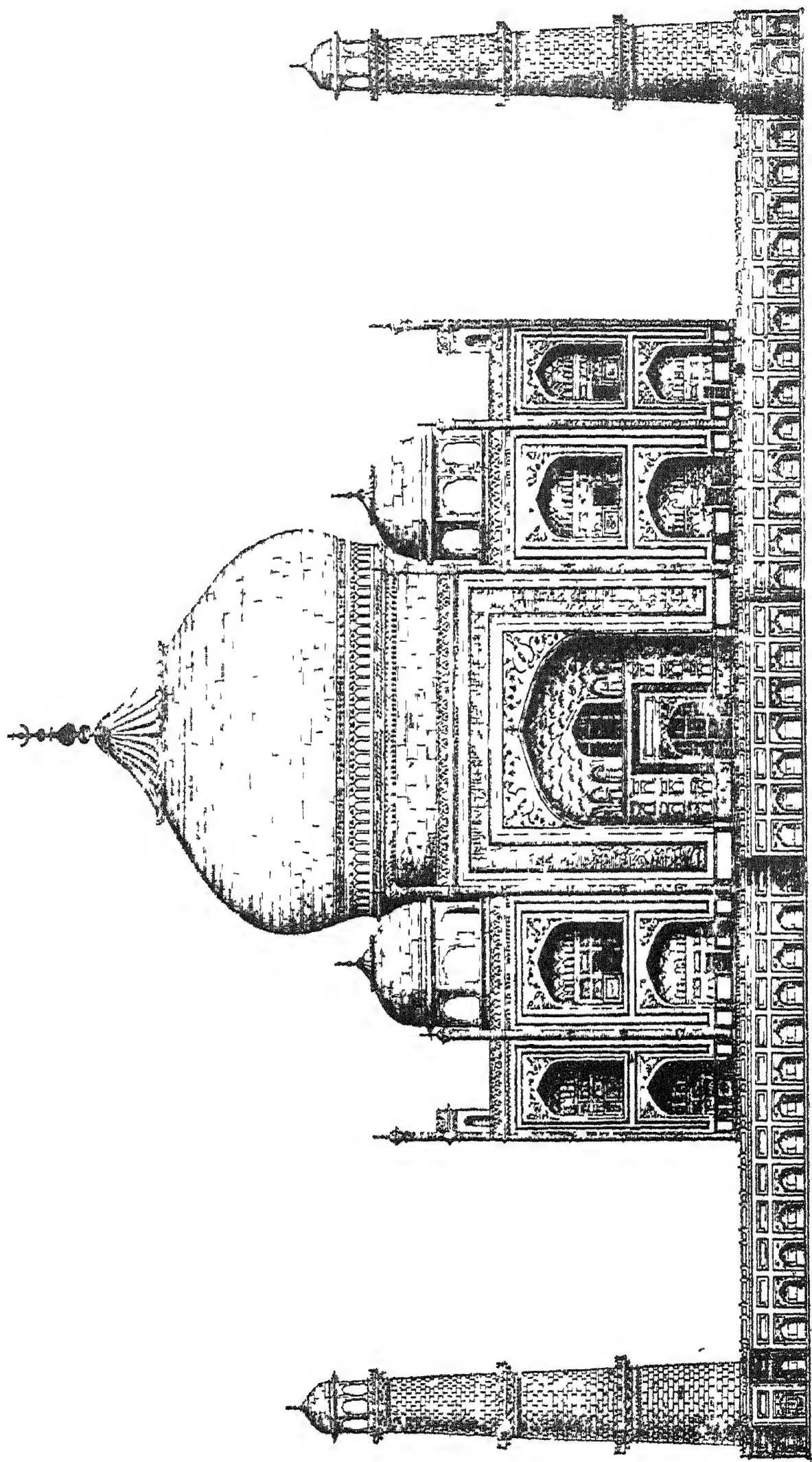
”آگ جو جنگل کو جلا دیتی ہے ہوا اسکا ساتھ دیتی ہے پر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ کمزور کا کون دوست ہلا کر پھینکتا ہے۔ جب تک کچھ خدمت نکی جائے کوئی کسی سے کسی قسم کی محبت نہیں کرتا۔ دیوتا بھی منت تب پوری کرتے ہیں جب

کوئی چڑھاوا ان پر چڑھایا جائے“ (پنج منتر)

”محبت کا وجود دنیا میں اسی وقت تک پایا جاتا ہے کہ جب تک اس کا کوئی صلہ ملے۔ گائے کا بچہ بچہ دیکھتا

کہ تھن میں دودھ نہ ملے تو مان سے جدا ہو جاتا ہے“ (پنج منتر)

”آدمی آدمی کا توکر نہیں ہوتا بلکہ روپیہ کا۔ روادار اور معتبر ہونا یا بے حقیقت ہونا اس پر ہوتا تو فیکہ کہ انسان دو قسم

(۱۰۵) تاج محل کا بالائی حصہ

ہے یا مفلس“ (ہتو پیش)

”اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا ایسے کی تعظیم کرتا ہے جو تعظیم کا مستحق نہ ہو یا غیر ملکوں کا سفر کرتا ہے تو اپنا پیٹ پالنے

کے لئے“ (ہنچنتر)

”دنیا میں مرد اپنے ہر فعل کا مختار ہوتا ہے تا وقتیکہ کہ کسی عورت کی کہو اس کا آنکس اُسے رام نہ کرے“ (پانچا تانتر)

”مرد کیسا ہی عاقل کیوں نہ ہو لڑائی کے میدان میں کیسا ہی سہرا بے کیوں نہ ہو عورت کے سامنے بہت ہی ذلیل خواہ

بنجایا کرتا ہے“ (ہنچنتر)

”جو مرد عورت کی بات پر چلتا ہے وہ غیر ممکن کو ممکن، نادستیاب کو بآسانی دستیاب، اور ناخوردنی شے کو کھانے کے

قابل سمجھتا ہے“ (ہنچنتر)

فصل پانچویں - عورتوں کے بیان میں

کسی کتاب میں عورتوں کے ساتھ ایسی سختی کا بڑا دھنیں کیا گیا ہے جیسا کہ ہندوؤں کی کتابوں میں۔ پھر بھی انہیں کا سا طرز خیال علی العموم سب شرقیوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کی دانست میں یہ ایک دلپسند مخلوق ہے لیکن ادنیٰ طبقہ کی۔ جس کی بیوفائی لا علاج ہے۔ چنانچہ اگر کچھ بھی متیقن ان کی وفا کا منظور ہو تو ان کو بڑی احتیاط سے متقل رکھنا لازم ہے۔ منو کے سے سنجیدہ موجد قوانین کے خیالات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر ہندوؤں کی رائے میں کبھی کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا ہے۔ اور منو وہ تھا جس کا مدون قانون دو ہزار سال سے ہند میں نافذ ہے۔ چنانچہ ہم اُس سے اور نیز متاخرین کی تصنیفات سے جو اُس سے سیکڑوں برس کے بعد کی ہیں کچھ اقتباس کرتے ہیں۔

”منو کی تقسیم کے مطابق عورتوں کا خاص حصہ یہ ہے۔ پلنگ سے محبت۔ بیٹھنے کی چوکی سے محبت۔ زیور کا شوق

شہوت پرستی۔ غصہ۔ بُرے کی طرف میلان۔ اذیت رسانی سے رغبت اور ضدی پنا۔“ (منو)

”عورت کی طبیعت کا لون جیسے سمندر کی موجیں۔ اس کے جذبات بالکل بے ثبات جیسے تھق کے بادلوں کی صفیں۔ جب اس کی ہوس پوری ہو جاتی ہے اور مرد اس کے کام کا نہیں رہتا تو اس سے کسارہ کش ہو جاتی ہے جیسے کوئی اس لاکھ کو بھیک دیتا ہے جس پر چاہیہ ہو چکا ہو“ (پنچ تنتر)

”ایک سے باتیں کرتی ہے تو دوسرے کی طرف اضطراب کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور وہ بیان اس کا ہوتا ہے تیسرے کی طرف جسکو وہ دل ہی دل میں رہنے دیتی ہے۔ فی الحقیقت وہ کون ہے جسکو عورت دل سے چاہتی ہے؟ (ایضاً)

”عورتیں ہمیشہ بے وفا ہو کر تیں ہیں حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں دیوتاؤں کی استریوں کا ہی یہی حال ہے۔ خوشحال ان مردوں کا جن کی عورتوں کی پوری حفاظت کی جاتی ہے اگر کوئی عورت پاک و امن ہے تو اسکی وجہ یہ نہیں کہ اس میں حیا ہے یا حجاب یا طبعی نیک خصلتی یا خوف بلکہ صرف یہی کہ اس سے کوئی کسی عنایت کا طلبگار نہیں ہوا“ (مہوپدیش)

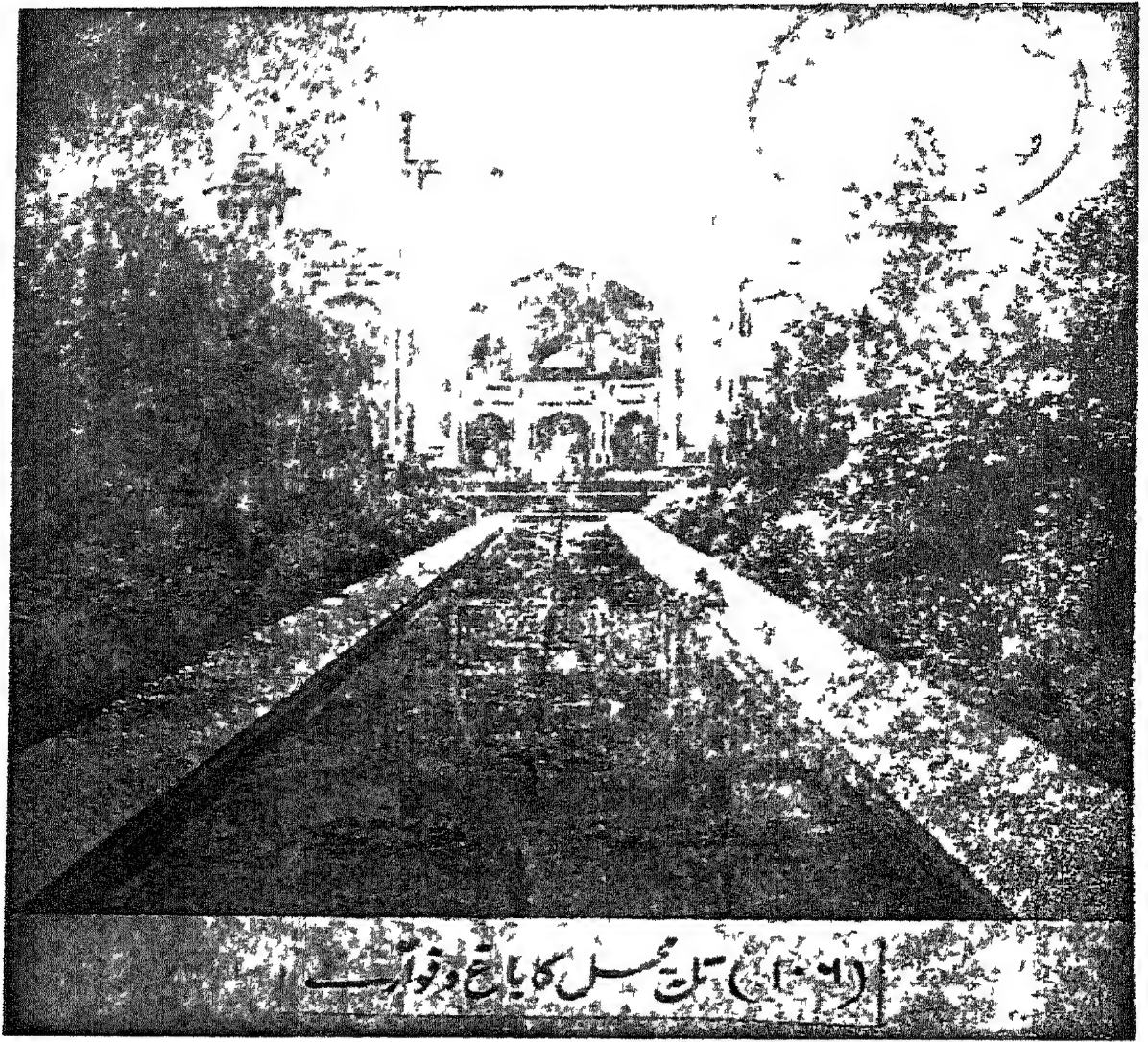
”پاگل۔ لیکڑا۔ نیل۔ متوالا اور استری جتنے سب برابر ہیں“ (پنچ تنتر)

”عورت کو کوئی نہ جبر سے زیر کر سکتا ہے نہ نصیحت سے یہ ایک ایسی کائنات ہے کہ کبھی مغلوب ہی نہیں ہوتی“ (پنچ تنتر)

”عورت کا حال گائے کا سا ہے جو جنگل میں نت نئی نئی ہرٹی ہرٹی گھانس کے کہوچ میں رہتی ہے۔ عورت ہی سدائے نئے کی چاہت میں رہتی ہے“ (مہوپدیش)

”عورت کی محبت بجلی کی چمک سے بھی جلد مٹ جاتی ہے۔ دھن اس کو کسی اور کی ہو پر بناوٹ سے پیار تم کو کرے۔ گلے تم کو لگائے اور ٹھنڈی سانس تمہارے کسی رقیب کے لئے بہرے۔ طبیعت کے برخلاف چال چلنے کا کوئی کیون ارادہ کرے۔ کنول کا پھول پھاڑوں کی چوٹیوں پر نہیں پہولتا۔ خچر کا بوجھا اور ہوتا ہے گھوڑے کا اور جو کے دانے سے دہان نہیں اگتا۔ عورت کی روح میں پارسائی کا وجود ڈھونڈ ہے نہیں ملتا“ (سودرکا)

”شہوت ناک عورت کو جسے ہمیشہ کسی مرد سے لگاؤ رہتا ہے خاندان کی ذلت دنیا کی ملامت حتیٰ کہ اسیری اور جان کا خطرہ سب کچھ منظور ہوتا ہے“ (پانچا تانتر)

(۶-۱) سلج محل کا پانچ دروازے

”جو بات عورت کے دل میں ہوتی ہے وہ اس کی زبان پر نہیں آتی۔ جو زبان پر آتی ہے وہ منہ سے باہر نہیں نکلتی

اور جو باہر نکلتی ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتی“ (پنچنتر)

”جہان استری راج ہو۔ جہان کوئی جواری ہو اور جہان بچہ مالک ہو اس گھر کا ستیا ناس ہو جاتا ہے“ (پنچنتر)

”محبت سے بالکل پرہیز کرنا مناسب ہے اور اگر نہ ہو سکے تو اپنی ہی اہلیہ سے محبت کرے کیونکہ وہی اس کا

شافی علاج کر سکتی ہے“ (رتودیش)

”یہ دھرم کا گبولہ۔ شوخی کا مسکن۔ بیباکی کی نگری۔ گناہوں کا مخزن۔ ہزار مکاریوں کا محل۔ بدگمانیوں کا ڈیرا۔ یہ

بٹاری جس میں ہر قسم کا جادو منتہر ہے۔ یہ معمہ جس کے حل کرنے میں بڑے سے بڑے اور نامور سے نامور

مرد قاصر رہے ہیں۔ یہ کل جس کا نام عورت ہے۔ یہ امرت ماہوا زہر اس کو دنیا میں کس نے پیدا کیا کہ پارسائی

کو میٹ دے“ (پنچنتر)

”پس جب شوہر کو معلوم ہے کہ خداوند عالم نے مخلوقات کی پیدائش کے وقت انکو کیا خصلت عطا کی ہے

تو ان کو لازم ہے کہ ان کی حراست میں از حد کوشش کریں“ (منو)

فصل چہٹی۔ علم و جہل کے بیان میں

ہندو ایک ہی چیز کو دولت سے بڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ وہ علم ہے اور ایک ہی چیز کو افلاس سے گھٹا ہوا

وہ جہل ہے۔ شاید کم کوئی قوم ایسی ہوگی جس کے نزدیک تعلیم کا درجہ اتنا اعلیٰ گنا گیا ہوگا۔ اور یہ اس زمانہ

میں کہ جب ہم مغربی لوگ اُجد جنگلی تھے۔ مندرجہ مابعد تفکرات سے واضح ہوگا کہ ان کو قوت مدرکہ

اور علم کے مابین تمیز کرنے کا پورا مادہ ہے۔ ان کے نزدیک وہ علم جو مدرکہ کے زیر ہدایت ہو ایک

ایسا جادو کا طلسم بن جاتا ہے کہ اس سے انسان ہر ایک کام کا پیرا اٹھالے۔ خود بادشاہ عالم کی برابری

نہیں کر سکتا۔

”گوئی اس میں اختلاف نہیں کہ تاکہ علم انسان کا بہترین زیور ہے علم مال کا ایک پوشیدہ دفینہ ہے۔ علم ایک ایسا دوست ہے کہ ہر ایک سفر میں ساتھ دیتا ہے۔ علم دولت جاوید ہے۔ علم جاہ و جلال کو بھونچتا ہے اور پوری محفل کو فریفتہ کر لیتا ہے۔ علم وہ آنکھ ہے جو سب بالائے علم ہی ہر کو دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ علم کے بغیر انسان وحشی جانور کے برابر ہوتا ہے۔“ (مہتو پیش)

”کتے میں کہ سب دونوں میں علم بڑا ہوتا ہے کیونکہ نہ کوئی اس کو کسی دوسرے سے چھین سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے اور پھر وہ لازوال ہوتا ہے۔“ (مہتو پیش)

”دانا کی اور بادشاہی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کی حرمت اسی کے ملک میں ہوتی ہے اور دانا کی حرمت ہر جگہ۔ (پنچ منتر)

”تعلیم یافتہ آدمی میں سب اوصاف پائے جاتے ہیں اور جاہل میں عیب ہی عیب ہوتے ہیں پس ایک تعلیم یافتہ کروڑوں جاہلوں سے بہتر ہوتا ہے۔“ (مہتو پیش)

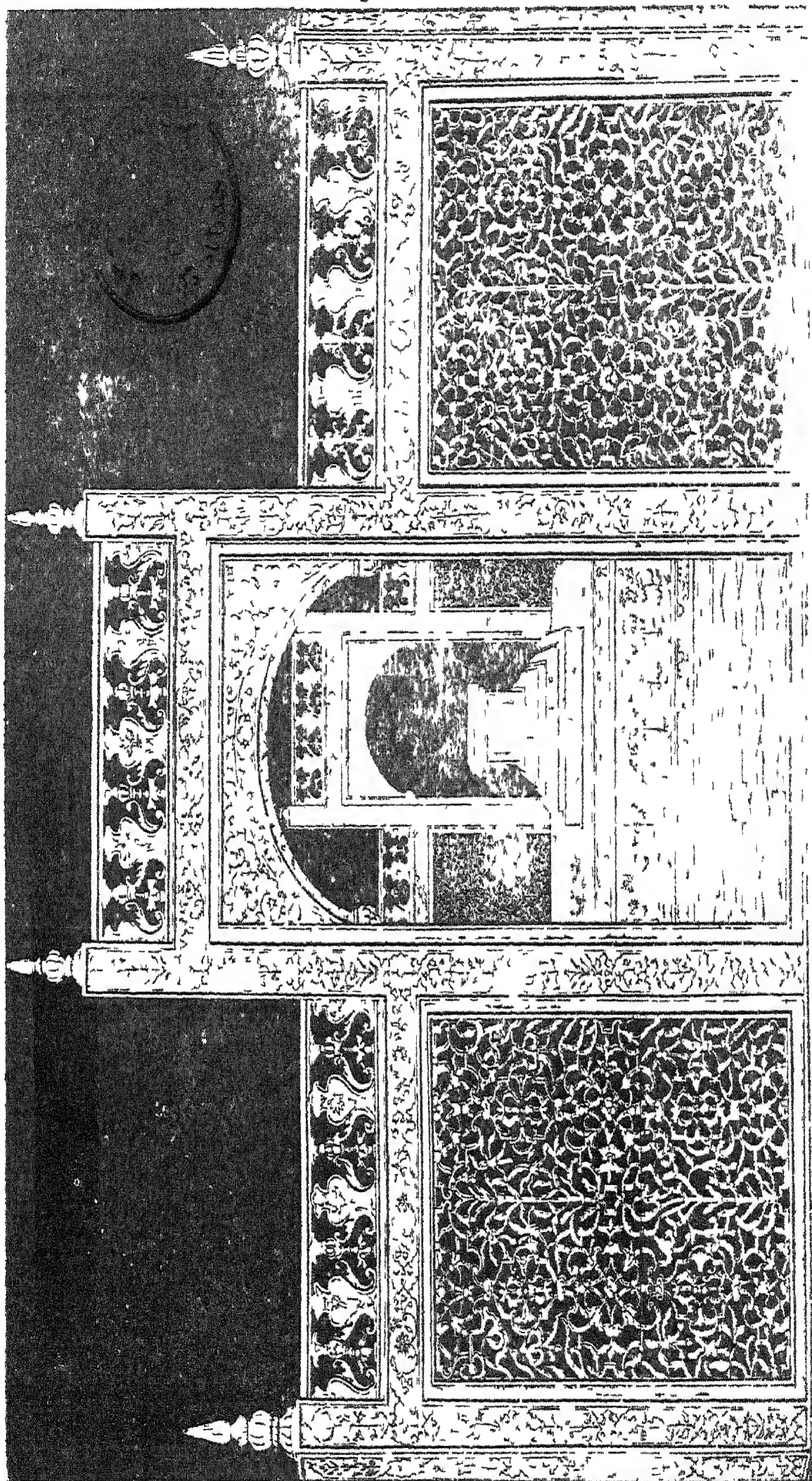
”انسان جیتک خوش خوش دنیا کی گردش نہ کرے اور ملک ملک نہ پھرے تب تک پوری طرح سے نہ علم حاصل کر سکتا ہے نہ دولت نہ ہنر۔“ (پنچ منتر)

”علم سے عقل بہتر ہے عقل کو علم پر فوقیت ہے جس میں عقل مفقود ہوتی ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔“ (پنچ منتر)

”جو کوئی خلقاً عقل سے مبرا ہو اس کو کتابوں کے مطالعہ سے کیا فائدہ ہے جس کی دونوں آنکھیں جاتی ہی ہوں اس کے لئے آئینہ کس مصرف کا؟“ (مہتو پیش)

”تیرا نہ اڑکی کمان سے جو تیر نکلتا ہے وہ یا تو ایک فرد بشر کو ہلاک کرتا ہے یا خالی جاتا ہے۔ مگر حجب دانش اور کی دانشمندی پرواز کرتی ہے تو ایک پورے ملک اور ملک کے مالک کو خاک کر دیتی ہے۔“ (پنچ منتر)

”افلاس کی سب سے بڑی قسم وہ ہے جس میں علم کا قحط ہو۔“ (پنچ منتر)

(۱۰) مزار شہداء احمدیہ - مزار علی میرزا اور ان کی ستائش

”جاہل پر ہر روز ہزار قسم کی مصیبت کا ہجوم رہتا ہے اور خوف کی سوباتون کا اسپر حملہ ہوتا ہے مگر عالم کی یہ حالت نہیں ہوتی“ (ہتو پدیش)

”محفل میں جاہل کی چمک دمک صرف اسکے لباس کی بدولت ہوتی ہے۔ جاہل کی نمودارسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ سکوت اختیار کرے اور زبان نہ کھولے“ (ہتو پدیش)

”بالیات اکلوتا بیٹا سیکڑون جاہل بیٹوں سے بہتر ہوتا ہے۔ چاند اکیلا اندھیا رادو کر نے کو میں ہے۔ پھر یہ کام بے شمار تارون کی جمیعت سے نہیں ہوتا“ (ہتو پدیش)

”جن آدمیوں میں اوصاف ہوتے ہیں وہ اپنی لیاقت کے زور سے اقبال کے اونچے کو پہنچ جاتے ہیں۔ انکے خاندان کو کون پوچھتا ہے؟“

فصل ساتویں۔ تمول اور افلاس کے بیان میں

ہندوؤں پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ریاکاری سے کام لیا ہے نہایت دشوار ہوگا۔ اُن میں دولت کی تحقیق کو وہ اظہار کہیں نہیں پایا جاتا جس کا ڈھنڈورا مغربی تصانیف میں معتبرین سلف کے زمانہ سے پڑتا آیا ہے اور جس کا وجود ان کی کتابوں سے باہر اور کہیں یعنی عملی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ علاوہ علم کے جس کو وہ سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو حکما کے نزدیک دولت کی تحصیل زندگی کا اعلیٰ ترین مدعا ہے۔ افلاس سے ان کو ایسی گراہیت ہے جس کو وہ زیر نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ موت کو وہ اس سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر ارون کے خیالات کی تطبیق ہمارے مغربی تمدن کے ساتھ کی جائے تو ظاہر ہے کہ اُن میں مبالغہ پایا جائیگا۔ مگر جس عالم کے لئے اُن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اس کے لئے وہ قریب قریب بالکل

بجائیں۔ اہل ہند کے حالات زندگی اس قسم کے ہیں کہ ان کو یا تو غایت درجہ کی فلاکت یا غایت درجہ کے قبول سے سروکار رہا ہے۔ اور لازمی طور سے ان دونوں حالتوں کا مقابلہ ان پر اس قدر مؤثر ہوا ہے کہ ان میں نہایت شدید ہوس اس بات کی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے کو اول الذکر حالت سے نجات دین۔

دولت سے خود مختاری حاصل ہوتی ہے اور افلاس کا نتیجہ غلامی ہوتا ہے اس فصل میں جو تفکرات اور نصیحتیں شامل ہیں ان سے واضح ہو گا کہ اگرچہ ہند ہمیشہ کم و بیش غلامی کی حالت میں رہے ہیں لیکن وہ غلامی کے قبائح کو خوب سمجھ گئے ہیں اور زیادہ تر انہیں قبائح نے ان کے دل میں افلاس کی سخت کراہت پیدا کر دی ہے۔

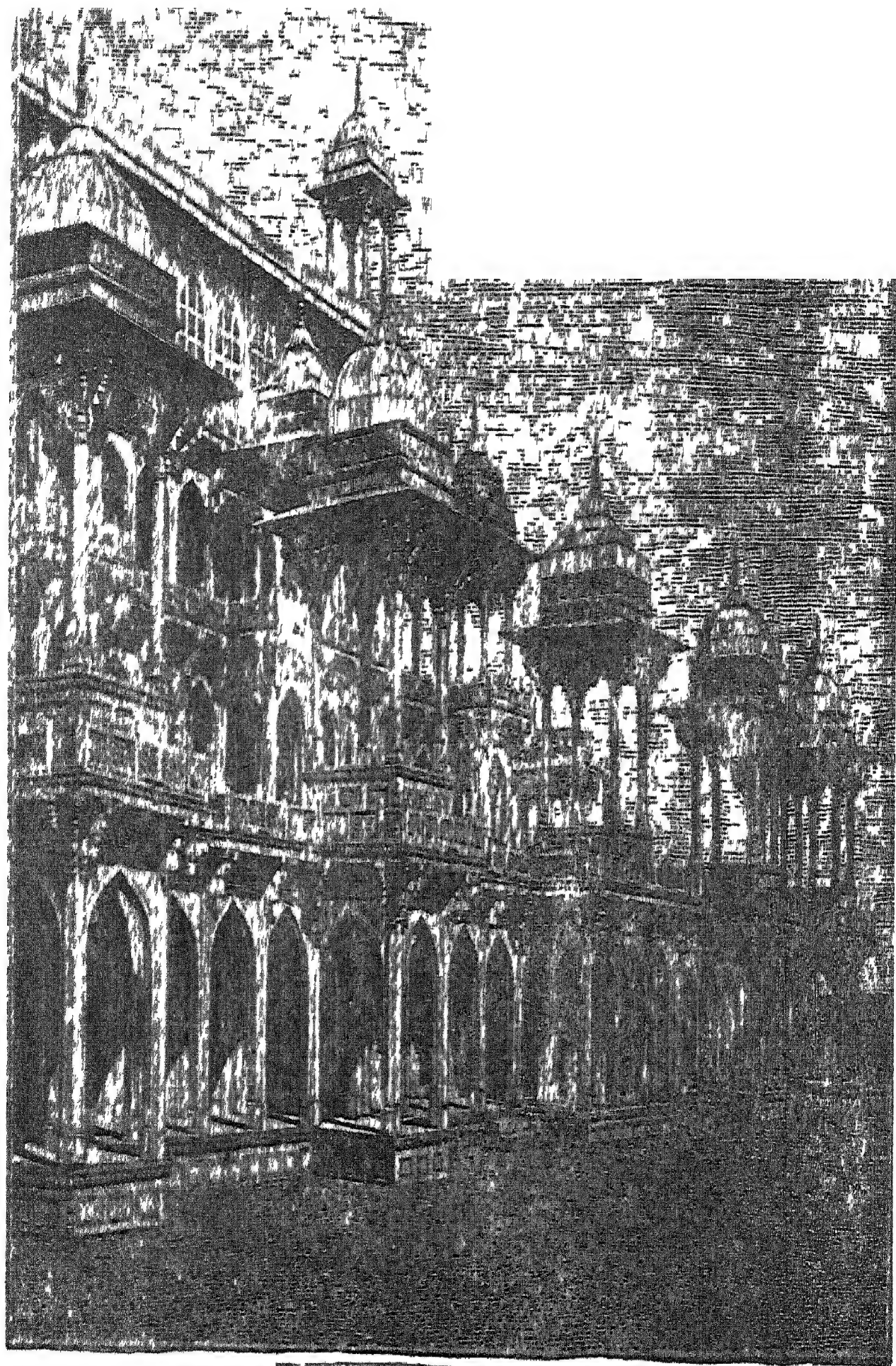
”بعض ہوشمندوں کا قول ہے کہ سب سے بڑی نعمت نیک خصلتی اور دولت ہے بعض کہتے ہیں عیش اور دولت بعضوں کے نزدیک فقط نیک خصلتی اور اور دن کی رائے میں صرف دولت ہی نعمت عظمیٰ ہے مگر سچی دولت ان تینوں کے اکٹھا کرنے سے حاصل ہوتی ہے“ (منو)

”لوگ دولت کے حصول میں کوئی بات اڑھٹھا نہیں رکھتے پس ہوشمند کو لازم ہے کہ بجز دولت حاصل کرنے کے اور کسی کام میں اپنی کوششوں کو صرف نہ کرے“ (پنچ تتر)

”جو امیر ہے اسکے دوست احباب ہوتے ہیں۔ جو امیر ہے اسکے عزیز اقربا ہوتے ہیں۔ جو امیر ہے وہ دنیا میں ایک شخص ہوتا ہے جو امیر ہے وہ حقیقت زندگی کرتا ہے“ (۱۱)

”اس دنیا میں امیروں کے واسطے دشمن بھی عزیز بن جاتا ہے۔ غریبوں کے لئے عزیز بھی فوراً دشمن بن جاتا ہے“ (۱۲)

”جو حرمت کا اہل نہ ہو اسکی حرمت کی جائے۔ جس سے کو سون باگنا چاہیے اسکے سب طلبگار ہوں۔ جسکو تعریف کا کچھ بھی حق نہ ہو اسکا لوگ ڈنکا بجائیں۔ اس کو کہتے ہیں دولت کا زور“ (پنچ تتر)

”یڑھے کے پاس اگر دولت ہو تو وہ جوان ہے اور نادار عین عالم شباب میں بڑھا ہے“ (پنچ متنتر)

”اس دنیا میں جس کے پاس دولت نہ ہو وہ فقط نام کا انسان ہوتا ہے“ (پنچ متنتر)

”جب آدمی کی دولت جاتی رہتی ہے تو اسکی آبرو آن بان حسن و جمال و ذہانت سب دفعتاً غائب ہو جاتی

ہیں۔ یہ کتنا بے سود ہے کہ جو اس خمہ برابر بے نقص رہتے ہیں۔ یہ فقط کہاوت ہے۔ یا یہ کہ عقل برابر سالم رہتی ہے۔

یہ بھی کہنے کی بات ہے۔ جس آدمی کی دولت جاتی رہتی ہے وہ گھڑی میں کچھ کچھ ہوتا ہے“ (مہتو پیش)

”اسان کے لئے افلاس نیستی مجسم ہے اور قبائح کا مسکن غرض کہ ایک قسم کی موت ہے“ (پنچ متنتر)

”کبھی کبھی مٹی ہی کام آتی ہے بشرطیکہ خالص ہو۔ پر اس دنیا میں مفلس آدمی کسی مصرف کا نہیں ہوتا“ (

”افلاس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کیونکہ مفلس کے لئے کچھ نہیں ہوتا غریب اگر احسان کرے تو بھی آئے تو لوگ

اُسکو گتے کے برابر سمجھتے ہیں“ (پنچ متنتر)

”میک آدمی اگر افلاس میں مبتلا ہو تو اس کے اوصاف حمیدہ چمکنے نہیں پاتے۔ دولت ذاتی جو ہر کوئی اسیاروشن

کردیتی ہے جیسا آفتاب گل کائنات کو“ (پنچ متنتر)

”اسان کیسا ہی تیز فہم کیون نہ ہو کہانے کپڑے کی روزمرہ کی فکر اسکی عقل کو فنا کردیتی ہے“

”مکان کیسا ہی خوشنما کیون نہ ہو افلاس اس کو بے رونق کر دیتا ہے جیسے تارون بن آسمان تپانی من تالاب یا

جیسے کوئی مہب گورستان“ (پنچ متنتر)

”جب افلاس آیا تو آدمی خفیف ہو جاتا ہے اور جب خفیف ہو گیا تو وہ ایسا نڈر نہیں رہتا اور جان کہیں ایمان داری گئی تو

وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جب اس کی حقارت ہونے لگی تو وہ ہمت ہار جاتا ہے اور ہمت ہارنے

کے بعد آتی ہے مایوسی۔ اور جب مایوسی اس پر غالب ہو گئی تو اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ اور جب عقل

سلب ہو گئی تو وہ سید ہا تباہی کی راہ لیتا ہے۔ ہاے رے افلاس! تو سب قباحتوں کا سرچشمہ ہے“ (مہتو پیش)

”دانشمند آدمی موت کا گلہ نہیں کرتا لیکن افلاس سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ آگ بجھ جاتی ہے پڑھتی

نہیں ہوتی۔“ (مہوپدیش)

”کتنے ہیں کہ افلاس پر موت کو ترجیح دینا چاہتے۔ موت سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ پر افلاس ایک ایسا عذاب ہے جسکی برداشت نہیں ہو سکتی۔“ (مہوپدیش)

”زندگی اسی وقت تک سودمند ہے جب تک اسکے ساتھ مستغنا بھی ہو جس کا گزارا دوسروں پر ہوا اسکے لئے زندگی اگر موت نہیں ہے تو کیا ہے؟“ (مہوپدیش)

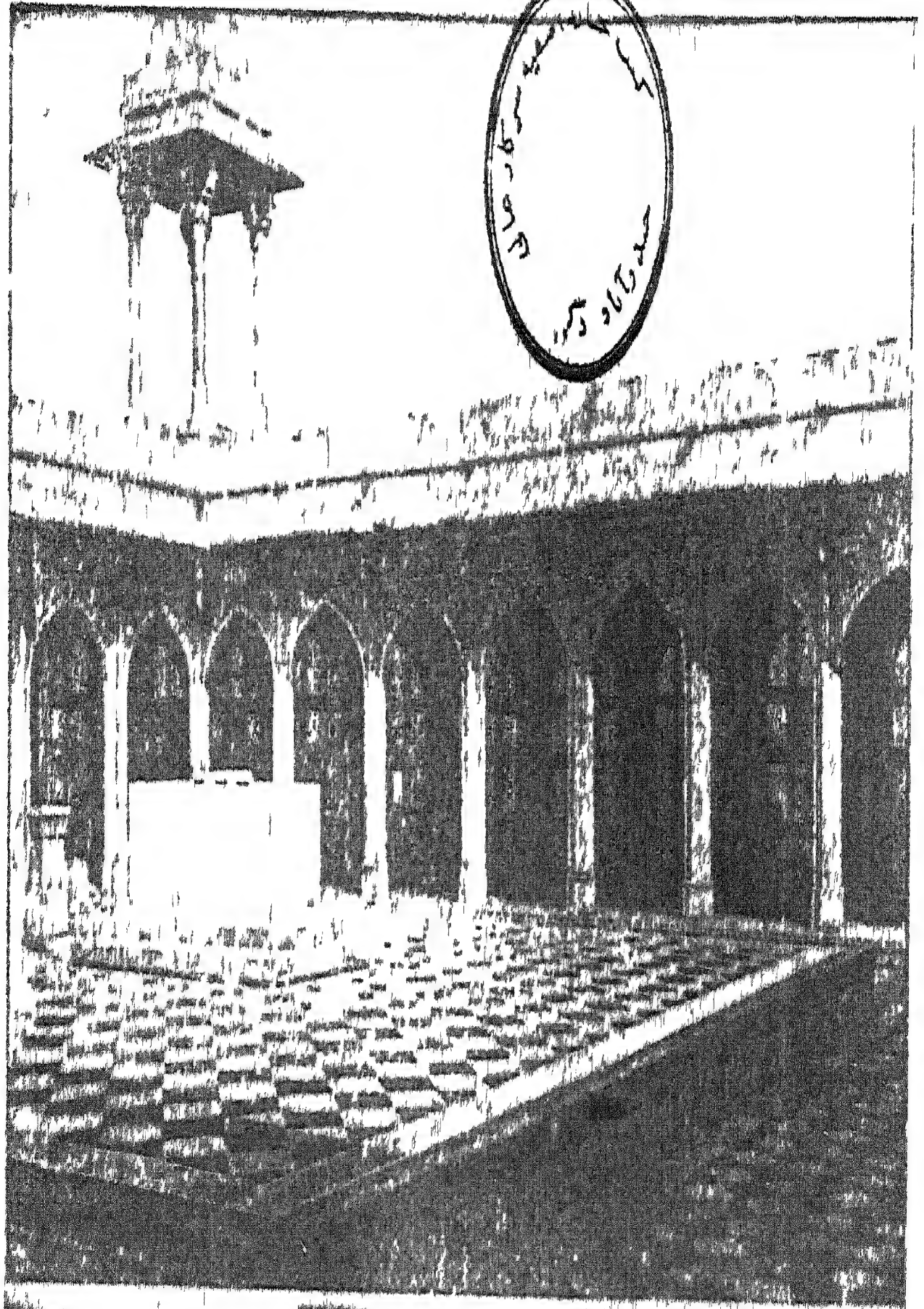
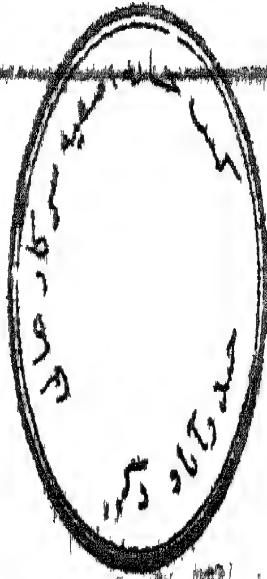
”جو عروج غلامی سے حاصل ہوا اُس سے بہتر ہے جنگل کی گشت اُس سے بہتر ہے گداگری اُس سے بہتر ہے۔
جو بااودھانا اُس سے بہتر ہے آدمی کا بیمار ہو جانا۔“ (پنچ تتر)

فصل آٹھویں۔ زندگی کے ہر موقع کے مناسب چال چلن کے بیان میں

اس فصل میں ہم ایک سلسلہ عملی نصیحتوں کا جس کی ہم نے تقسیم کردی ہیں بالترتیب جمع کرتے ہیں۔
ان کا منشاء یہ بتانا ہے کہ زندگی کے مختلف مواقع پر انسان کو کس قسم کی رفتار و کردار اختیار کرنا چاہیئے۔
خصوصاً یہ کہ نیکی اور بدی کا کیا اثر ہوا کرتا ہے۔ انسان کے فرائض اپنے ہمجنسوں کی نسبت کیا ہیں اور
آدمیوں کی دجوتی کے لئے کیا ذرائع اختیار کرنے چاہئیں۔ جن اوصاف کی سب سے زیادہ غریب
دی گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ حدود درجہ میں سودمند ہیں یہ ہیں۔ گردبانی۔ دوراندیشی۔ ثابت قدمی اور
ہر قسم کی نفس پرستی میں اعتدال۔ غصہ ذلیل صفتوں میں گنا گیا ہے کیونکہ اس سے کچھ حاصل
نہیں ہوتا۔ اس کے علی الرغم ریاکاری کو مقبولیت دیکسی ہے کیونکہ اُس سے کام نکل سکتا ہے
پس صاف ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے اخلاقی اصول غیر معمولی طور پر امتقاع پسند ہیں۔

ان نصائح سے پیشتر جو زندگی کے مختلف موقعوں کے لئے موزوں ہیں ہم اخلاق کی

(۱۰۹) کی قیبر کا منظر

اصول عامہ کو ثبت کرتے ہیں۔ یہ اُن اصول سے مشابہت رکھتے ہیں جو عیسائیوں نے بطور عقاید کے اپنی کتابوں میں بیان کئے ہیں۔ خصوصاً اس اصول سے کہ جو تم اپنے اوپر گوارا نہ کرو وہ دوسروں پر بھی گوارا نہ کرو۔ مگر ہم اُن نصائح پر زور نہیں دیتے جس بات کا جاننا اہم ہے وہ بے نقص اور بے عیب اخلاقی دستور العمل نہیں ہے جس کا ذکر کتابوں میں بطور نصیحت کیا جاتا ہے بلکہ اہم وہ اصول ہیں جن پر لوگ واقعی روزمرہ عمل کرتے ہیں۔ اور تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اول اور دوم قسم کے اخلاقی اصول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو مختلف انتہا بات اس فصل میں درج ہیں اُن سے ہندوؤں کے عملی اخلاق پر کافی طور سے یقینی اطلاع حاصل ہو سکتی ہیں۔

”اُس بات کو اخلاق کے اصول عامہ کان لگا کر سنو نیکی کا جو ہر ہے اور جب سُن لو تو اس پر غور کرو۔ یعنی جو چیز اپنے کو آزار پہنچاتے اُسکا عمل دوسرے پر نہ ہونے دے“ (پنچ متنتر)

”جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دوسرے کی عورت کو مان کے برابر سمجھتا ہے اور دوسرے کے مال کو ڈھیلے کے برابر اور کل کائنات کو اپنے برابر“ (پنچ متنتر)

”دوسروں کو خوش اخلاقی کا دھڑکا دینا ایک انسانیت ہے کہ اُسکو ہر شخص یہ آسانی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر خود صلاح کاری کو عمل میں لانا ایک ایسی بات ہے جو فقط برگزیدہ ارواح سے ہو سکتی ہے“ (ہتوپدیش)

”بعضوں کی رائے میں عقلمندی لفظوں ہی میں ہوتی جیسے طوطے کی عقلمندی بعضوں کے نزدیک دلیں جیسے گونگے کی اور وہ قول کے مطابق دل میں اور لفظوں میں برابر برابر ہوتی ہے“ (پنچ متنتر)

”انسان اگر سو کو س کی مسافت بھی طے کرے تو اُسکے بُرے اعمال اسکا سچا نہیں چھوڑتے۔ یہی حال فیاض آدمی کے اعمال کا بھی ہوتا ہے“ (پانچا تانتر)

”ہر ایک حرکت جو انسان کے خیال سے یا قول سے یا فعل سے صادر ہوتی ہے اس کا ثمرہ یا اچھا ہوتا ہے یا بُرا اور یہ اس پر موقوف ہے کہ خود وہ حرکت اچھی ہے یا بُری۔ انسان کی ہر ایک حالت اُس کے اعمال

کا نتیجہ ہوتی ہے“ (منو)

”مخلص قلب بہو اے نفسانی بر قابو نفس کشی اور ریاضت۔ داد و پیش۔ دوسروں کی ضرر رسانی سے
ا۔ ب۔ قرض کا ہمیشہ ادا کرنا۔ انہیں باتوں سے ہماری قدر ہوتی ہے۔ ذات اور اصلیت کی کم کوئی پرواہ کرتا ہے؟ (مہابھارت)
”جو کو دو گنگنی بوائے گا وہ کو دو گنگنی کاٹے گا۔ جو بدی کا پودا لگاے گا وہ بدی پہل پائیگا“ (تامل شل)
”انسان کی بد اطواری ایک ایسا درخت ہے جس کے پھل بیماری۔ رنج و الم سوختہ دلی اور مصیبت
ہوا کرتے ہیں“ (ہتو پدیش)

”سانب اور بد نفس آدمی اور جو دوسروں کا مال چراتے ہیں انکی بندشیں اور منصوبے پورے نہیں ہوتے یہی
دوجہ ہے کہ دیا کا وجود اب تک باقی ہے“

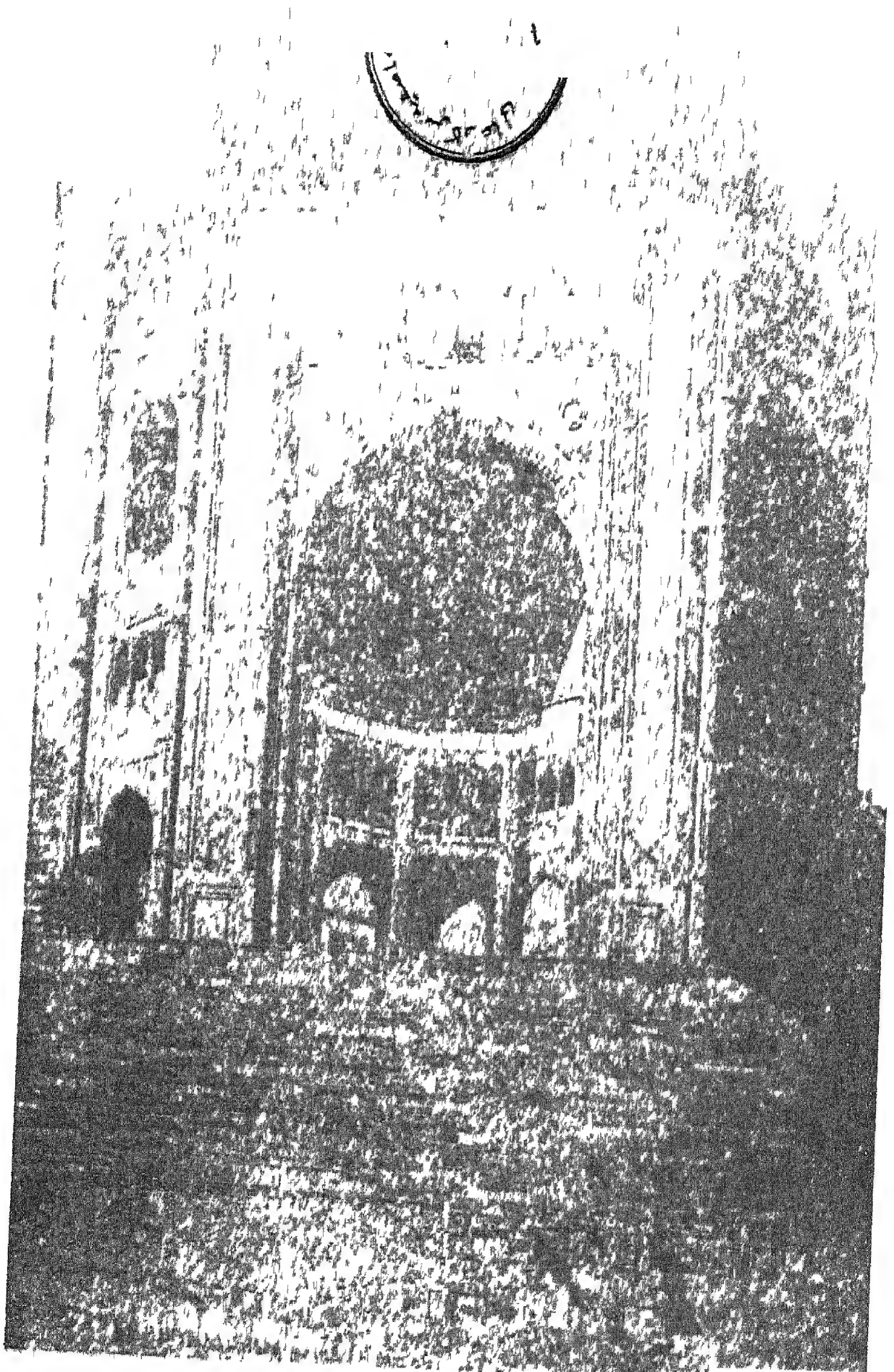
بد ظنی اور گردینی کے بیان میں

”عافل کو اگر اپنی بہودی عمر درازی اور خوش بختی منظور ہو تو کسی پر بھروسہ نہ کرے“ (پنچ تنتر)
”گم زور بھی اگر بدگمانی اپنا شیوہ کرے تو قوی سے قوی اسکو ہلاک نہیں کر سکتا اور زور آور اگر نیک ظن ہو تو کم زور اسکو
جلد مار ڈالتا ہے“ (پنچنتر)

”جس دشمن سے پہلے کبھی لڑ چکا ہو وہ اگر دوست بھی ہو جائے تو اسپر اعتماد نہ کرے“ (پنچنتر)
”عافل کو چاہیے کہ اپنا مال کسی کو نہ دے کہ اسے مقدار میں وہ کیسا ہی کم کیوں نہ ہو کیونکہ مال کو دیکر جوگی کے دلمین
بھی ہلچل پڑ جاتی ہے۔ (پنچنتر)

”زور آور سے لڑنا کم زور کی موت کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً جس پتھر سے ہانڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ کھڑے
کا کھڑا رہتا ہے“ (پنچنتر)

پوری کی تاریخ (17-1)

”جو شخص ایسے کام میں دخل دیتا ہے جس سے اُسے کچھ سروکار نہ ہو وہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے۔ جیسے وہ بندر جو پچھڑ کو نکال لیتا ہے“ (پانچا ناسترا)

”سمجھ دار آدمی ٹھوڑے کے پیچھے بہت کو نہیں گنوتا ہے۔ اس دنیا میں دامانی ہے کہ تھوڑا گنوا کے بہت کو بچا ہے“

”جو یقینی کو چھوڑے گا شکوک کے پیچھے دوڑتا ہے وہ یقینی اور مشکوک دونوں سے مُٹھ موڑتا ہے“ (متوبدیش)

”برے کام پر کمر باندھنا کسی عزیز سے دشمنی رکھنا۔ جو اپنے سے طاقتور ہواُس سے مقابلہ کرنا اور عورتوں پر ہر دوسہ کرنا۔ یہ موت کے چار کٹے دروازے ہیں“ (متوبدیش)

”اس دنیا میں عاقل سے جب کوئی سوال پوچھا جائے تو اُسکو پیٹھ پر ہوک بولنا چاہیے جب کوئی نہ پوچھے تو بولنا ایسا ہے جیسا جنگل میں رونا“ (پنچتنترا)

”جو سودا کی کسی ایسے شکاری سے بات کرے جس کی محنت رائگان گئی ہو یا کسی ایسے آدمی سے جو مصیبت میں گرفتار ہو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سخت نازل کرتا ہے“

”تیر کا چہرہ اگھاؤ بھر جاتا ہے۔ تلوار کا گٹا زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ پریدہ زبانی کا ایک لفظ نفرت کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ جو زخم تیغ زبان کے وار سے پیدا ہو وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا“

ملاکت اور صبر کے بیان میں

”جو لوگ کارپردازی میں ماہر ہیں انکو لازم ہے کہ ہر معاملہ میں اولِ ملائمت سے کام لیں کیونکہ جو کام ملائمت سے طے ہوتا ہے اس میں کوئی خرابہ نہیں پڑتا“ (پنچتنترا)

”انسان کے لئے اتحاد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی خصوصاً کسی دوست کے ساتھ جیب وہان کا چمکا اتر جاتا

ہے تو اس سے کچھ اگتا نہیں ہے۔“ (پنچ تنتر)

”چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اکٹھا ہونے بڑا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ گھاس کے پتے جب بٹکر سی بنجاتے ہیں تو اس پر
ست ہاتھی بھی بندہ سکتا ہے۔“ (ہتوبدیش)

تالیف قلوب کے طریقے کے بیان میں

”ہر ایک شخص سے اسکی طبیعت کے مناسب سلوک کرنا چاہیے جب عاقل کو کسی دوسرے کے خیالات پر
عمور ہو جاتا ہے تو وہ بہت جلد اسکو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔“ (پنچ تنتر)

”بخیل کی دجوتی روپیہ سے کرنی چاہیے۔ سخت گیر آدمی کی اطاعت سے جاہل کی ملائمت سے اور تعلیم یافتہ
آدمی کی کشادہ دلی سے۔“ (پنچ تنتر)

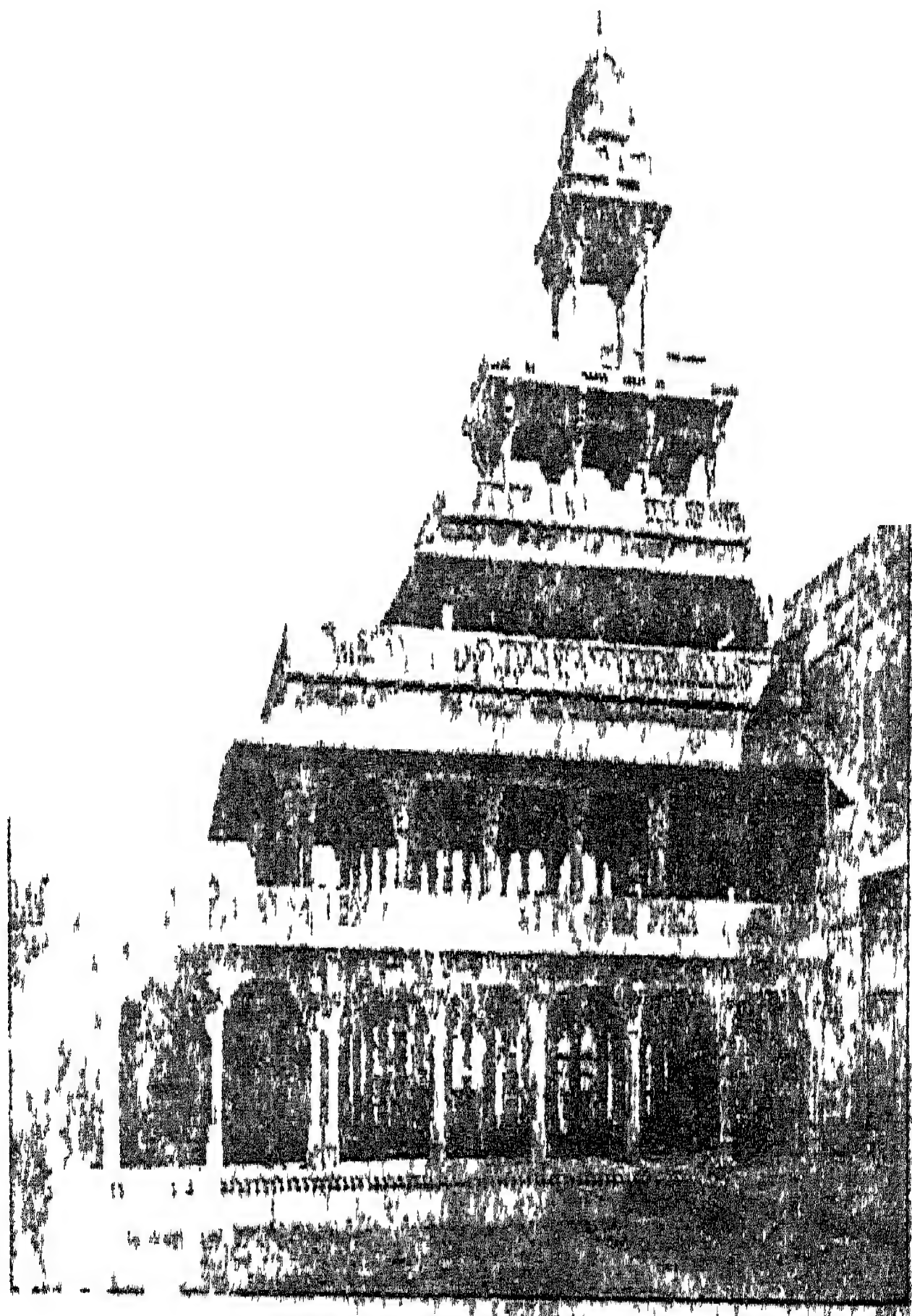
”دوست کی دجوتی اچھے جذبات سے ہوتی ہے۔ والدین کی ان کی حرمت کرنے سے عورتوں اور نوکر
چاکروں کی تحفہ تحائف دینے سے اور رعایت کرنیے اور اوروں کی اپنے سلیقہ سے۔“ (ہتوبدیش)

صاف باطنی اور ریاکاری کے بیان میں

”صاف دلی جو گیون ہی کے لئے بہت خوب ہے جو ہمیشہ وہ بیان میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر جو دولت
کے طلبگار ہیں ان کے لئے اور خصوصاً بادشاہوں کے لئے نازیبا ہے۔“ (پنچ تنتر)

”جو شخص عورت سے دشمن سے یا نالائق دوست سے صاف باطنی کرے وہ زندہ نہیں رہتا۔“

”مینڈا جب پیچھے ہٹتا ہے تو حملہ کرنے کو۔ شیر برہی جب غصہ میں مسکڑ جاتا ہے تو جست کر نیکی سے

مجله فرهنگ و تاریخ

جس عاقل کے دل میں عداوت بھری ہوتی ہے اور وہ خفیہ طور پر سوچا رہتا ہے تو جب کوئی منصوبہ وہ ٹھان لیتا ہے تو اسکو ہر چیز کی برداشت ہوتی ہے۔ (رہنوی پیش)

”جس عاقل میں یہ مادہ ہو کہ جس سے وہ مخاطب ہوا کرے اسکی طبیعت کو فوراً پہچان جائے وہ جلد اپنی حکومت اسپر جمالیگا۔“ (رہنوی پیش)

ہمت اور ثبات قدمی کے بیانیہ

”کسی کام کا شروع نہ کرنا عقلمندی کی پہلی نشانی ہے اور جو کام شروع ہو چکا ہو اس کو اختتام کو پہنچانا دانشمندی کی دوسری نشانی ہے۔“ (پنچ متنتر)

”کاروبار میں کامیابی کوشش سے ہوتی ہے نہ کمزور دانگنے سے سوتے شیر کے مونہ میں ہرن آپ آپ نہیں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔“ (پنچ متنتر)

”وہ کونسا بوجھ ہے جس کو طاقتور نہ اٹھا سکے؟ کونسی مسانت ایسی لمبی ہے جسے ہمت والا طے نہ کر سکے؟ تعلیم یافتہ آدمی کے نزدیک کونسا ملک بالکل اجنبی ہے؟ جو ملامت سے بات کرے اس کا کون دشمن ہے۔“ (پنچ متنتر)

”جس آدمی کا دل مضبوط ہو وہ بدون دولت کے بھی دوسروں پر سبقت لیجاتا ہے اور لوگ اسکی عزت کرنے لگتے ہیں۔ ضعیف آدمی کے پاس کتنی ہی دولت کیون نہ ہو لوگ اسکو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔“ (پنچ متنتر)

”جو شخص کسی بلا میں مبتلا ہو جائے اور اس حالت میں اس سے سوائے یہ وہ گلہ شکوہ کے کچھ نہ ہو سکے تو اسکی مصیبت بڑھتی ہی جائے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔“ (پنچ متنتر)

غصے کے بیان میں

”مدہ ماچھی جب غصہ میں جھلائی ہوئی اس رس کی لالچ میں جو اسکے چہرے کے اندر ہوتا ہے منڈلاتی ہو پرتی ہے اور ہاتھی کو ڈستی ہے تو ہاتھی کو کہ بہت طاقتور ہے غصہ نہیں کرتا۔ جو زور آور ہوتا ہے وہ بھی جھنجھلاتا ہے جب اس کے مقابل والا زور میں اسکے برابر ہو“ (پنج منتر)

”گھزور کا غصہ اس کی بد بختی کا باعث ہوتا ہے۔ جو پتیلی آگ میں حد سے زیادہ دھک جاتی ہے اسکے اپنے ہی کنارے اکثر جھلیا کرتے ہیں“ (پنج منتر)

”جو شخص آزار رسانی نہ کر سکتا ہو وہ اس دنیا میں کیوں ایسی ہیودہ حرکت کا مرکب ہوتا ہے جیسے ٹھہ کرنا۔ مٹر کے دانے کو جب تلے میں تو وہ ناحق اچھلتا ہے اس سے کڑا ہی نہیں ٹوٹ سکتی“ (پنج منتر)

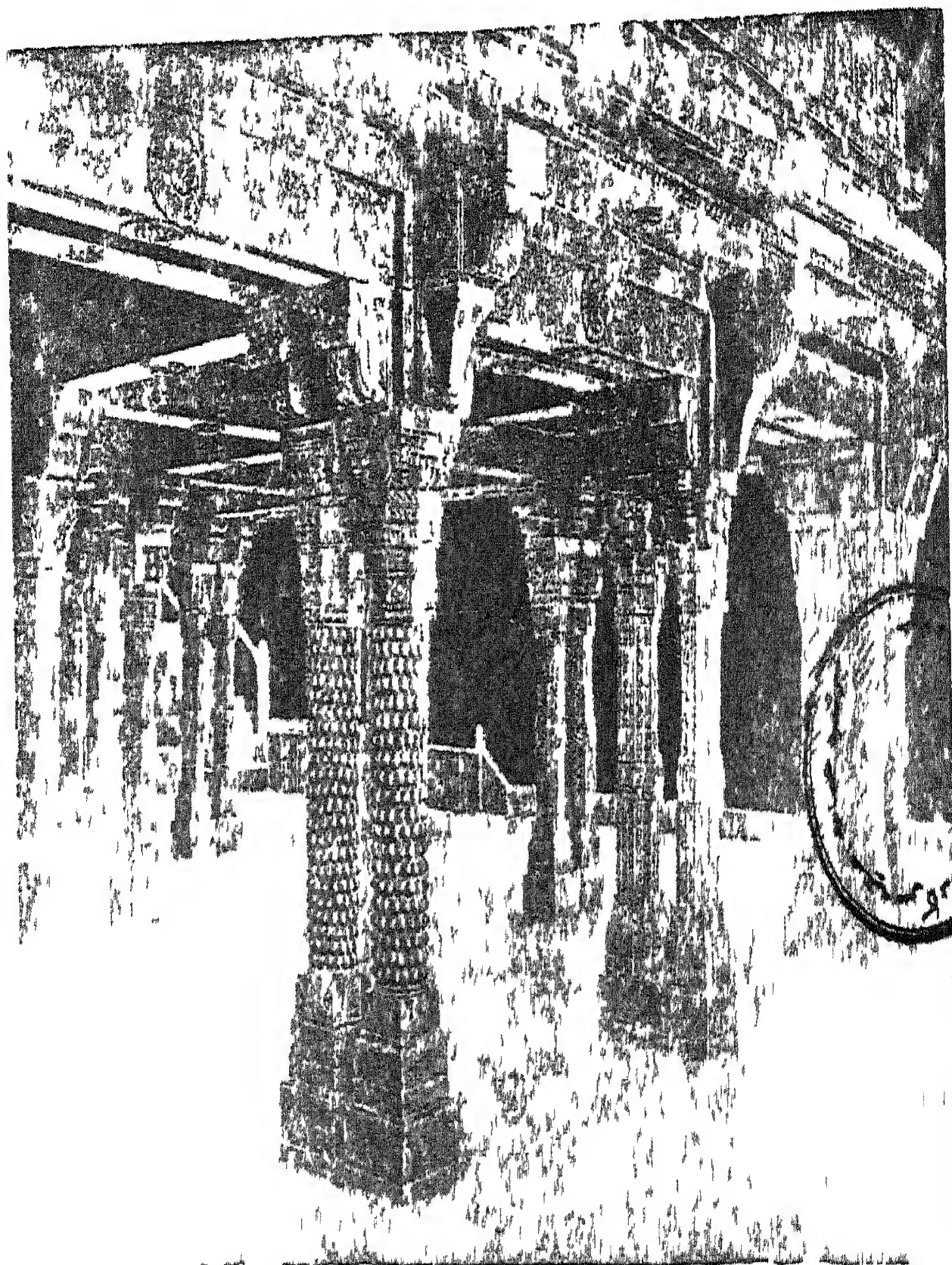
”جب کوئی ڈھبٹھ کشا پہاڑ پر پہنکتا ہے تو کس کا کچھ بگڑ جاتا ہے پہاڑ کا یا کتے کا؟“ (مال شل)

رقابت کے اثر کے بیان میں

”عالم جاہل کو کراہت سے دیکتا ہے۔ میر غریب کو پرہیزگار بے دین کو پار ساعورت فاسق کو“ (پنج منتر)

آپس کے تعلقات کو احتیاط سے اختیار کرنے اور ان تعلقات کے نتائج کے بیان میں

”جس کسی کی طاقت سے خاندان سے چال چلن سے واقفیت نہ ہو اس سے کوئی ربط نہیں پیدا

(۱۱۲) نیل کے کنارے کا ایک عجیب و غریب مندر

کرنا چاہیے“ (پنچ متنتر)

”جو دو شخص تول میں برابر ہوں یا نسب میں برابر ہوں ان میں دوستی ہو سکتی ہے شادی بیاہ ہو سکتا ہے

لیکن زبردست اور ناتوان کے درمیان نہیں ہو سکتا“ (پنچ متنتر)

”دوستی اور بھرداری انہیں میں پائی جاتی ہے جو یا دولت میں یا علیت میں برابر ہوں نہ ایسوں کے درمیان

جن میں سے ایک نے اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا ہو اور دوسرا ادنیٰ درجہ پر رہ گیا ہو“ (مہا بارت)

”جو احمق ایسا بے وقوف ہو کہ اپنے سے ادنیٰ یا اپنے سے اعلیٰ کو دوست بنائے اور سپر تمام دنیا

ہنستی ہے“ (پنچ متنتر)

”اپنے کو آفت سے بچانے کے لئے عاقل کو چاہیے کہ اخلاص مند دوستوں سے دوستی کرے۔ اس

دنیا میں جس کسی کے دوست نہ ہوں وہ اپنی کسی مصیبت پر غالب نہیں ہوتا“ (پنچ متنتر)

”شیطان کو بھی ساتھی درکار ہوتا ہے“ (تال مثل)

”اس دنیا میں کوئی اس شخص سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہے جس کا کوئی ایسا دوست ہو جس سے وہ

باتیں کر سکے جس کے ساتھ وہ رہ سکے جسکو وہ ہر قسم کا سہارا دے سکے“ (بہتو پیش)

”ہرن ہرن کا ساتھ دھونڈتا ہے۔ بیل بیل کا۔ گھوڑا گھوڑے کا۔ احمق احمق کی صحبت چاہتا ہے۔ عاقل عاقل

کی۔ برائیوں اور بھلائیوں کی مشابہت سے دوستی پیدا ہوتی ہے“ (پنچ متنتر)

”جو لیاقت کی قدر جانتا ہے وہ لائق آدمی سے خوش ہوتا ہے۔ جو خود اوصاف سے مبرا ہوتا ہے وہ ہنرمند

کو پسند نہیں کرتا“ (بہتو پیش)

”بداطواروں کے ساتھ اختلاط ایسی غلطی ہے جس سے نیک آدمی بھی بدل جاتا ہے اسوجہ سے اشرف

آدمی کم ظرف سے کوئی تعلق نہیں رکھتا“ (بہتو پیش)

”اپنے سے ادنیٰ کی صحبت سے آدمی کم عقل ہو جاتا ہے۔ ہمہ تن کی صحبت سے اُس کے برابر رہتا ہے اپنے سے

اعلیٰ کی صحبت انسان کو اعلیٰ درجہ کو پہنچاتی ہے۔“ (پہلو پیش)

”گوڑا۔ ہتیار۔ کتاب۔ بات۔ مرد۔ عورت ان سب کا بگڑنا یا بتنا اس پر منحصر ہے کہ ان کو کیسے آدمی سے

سابقہ پڑا ہے۔“ (پنج تہتر)

”جو پانی گرم لو ہے پر پڑتا ہے اس کا کوئی نام ہی نہیں جانتا۔ وہی پانی جب کنول کے پتے پر پڑتا ہے تو موتی کی صورت ہو کر جگمگاتا ہے اور جب سواتی ستارہ کے اثر کے نیچے وہ سمندر کی سپی کے پیٹ میں پڑتا ہے تو موتی بنتا ہے۔ عموماً جس صحبت میں آدمی آیا جاتا ہے اسی کے حساب سے اس میں اعلیٰ یا اوسط یا ادنیٰ درجہ کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔“

فصل نویں۔ سیاست مدن کے بیان میں

جو عام پسند خیالات کہ ہندوؤں نے دربارہ حکمرانی اور فرض انسانی اور سلاطین کے اطوار کے قرار دے دیے ہیں وہ نہایت صراحت کے ساتھ ان کی کتابوں میں درج ہیں۔ ہم یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان کے چند انتخابات نقل کر دیں۔ اقل ما کیا ولی کو ان کے اصول کے تسلیم کرنے میں کچھ عذر نہ ہوتا۔

”فن حکومت کی ابتدا اظلمت سے ہوتی ہے اور انتہا سزائے جہانی سے۔“ (پنج تہتر)

”اگر بادشاہ بلا غفلت کے جو کوئی سزا کے قابل ہو اس کو سزا دے تو طاقتور ناتوان کو ایسا کباب کرے جیسے

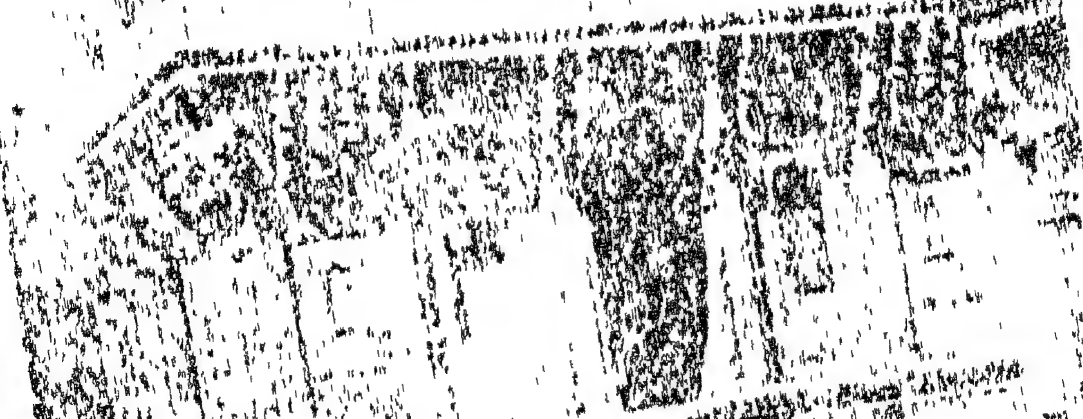
سیخ پر پھیلیاں ہوتی ہیں۔“ (ستو)

”جو کوئی ظلم نہ کرتا ہو اس کو شان و شوکت کی امید فضول ہے آدمی سانپ کا لحاظ کرتا ہے پر گردا کی حرمت

نہیں کرتا گو وہ سانپ کا مارنا ہوا تھا۔“ (پنج تہتر)

١٩٦٥
١٩٦٥
١٩٦٥

”جس راجہ کا بید اور گرو اور دیوان اسکی خوشامد کرے وہ بہت جلد اپنی تندرستی اور اپنا دھرم اور اپنا مال و گنج کو بھٹیتا ہے“ (ہتوپدیش)

”اگر تم اختیار ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیدو جس نے تمہاری بہت خدمت کی ہو تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ تم اس سے کبھی ناراض نہ ہو گے۔ ایسا وزیر اپنی خدمتوں کو ایک جہٹ بٹالیتا ہے اور راج کے اندر ہر چیز کو درہم برہم کر دیتا ہے“ (ہتوپدیش)

”کسی وزیر کو۔ وہ کوئی بھی ہو۔ مالدار نہ بنانا چاہیے۔ دولت آدمی کی طبیعت کو بدلتی ہے“ (ہتوپدیش)

”وزیروں کو اگر دباؤ تو ان میں سے بادشاہ کا مال نہ نکلتا ہے اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جیسا پھوڑا۔ روئے زمین کے بادشاہوں کو چاہیے کہ اپنے وزیر کو لنگا تار ایذا دیتے رہیں۔ نہانے کی لنگی کو اگر ایک ہی مرتبہ پھوڑا تو کیا اس میں سے بہت پانی نکلے گا؟“ (ہتوپدیش)

”جو شخص ایسے فادم کو قتل نہ کرے جو دولت میں اسکا برابر ہو طاقت میں اسکا برابر ہو۔ دانشمند اور دل کا مضبوط ہو اور آدھی سلطنت پر اپنا قبضہ کئے ہوئے ہو وہ خود ہی قتل ہو جاتا ہے“ (ہتوپدیش)

”راجہ کی مان اور رانی اور راج کمار اور دیوان اور پروہت اور دربان سے ویسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ جیسا راجا ہے“ (پنچ منتر)

”جو راجہ علم سیاست میں لائق ہو اسکو دیا کرنا چاہیے۔ جیسے کچھو کرتا ہے کہ دشمن کے حملہ کا صدمہ برداشت کر نیکو اپنی سنگی سپر کے اندر سما جاتا ہے۔ اور جب وقت آئے تو اس کو ایسا سر اٹھانا چاہیے جیسے سیب ناگن“ (ہتوپدیش)

”تالیف قلوب۔ رشوت دہانی اور پھوٹ ڈالنا۔ یہ وہ ذرائع ہیں جن کو دشمن پر فتح مندی حاصل کرنے کے لئے چاہیے کہ بادشاہ علیحدہ علیحدہ یا اکٹھا استعمال کرے مگر اس کو قوت بازو سے مغلوب کر نیکاراوہ سرگز نہ کرے“ (ہتوپدیش)

”انسان دشمن پر ہتھیاروں سے ایسی فتح نہیں پاتا ہے جیسی کہ حیدر سازی سے۔ جو حیدر ساز ہوتا ہے وہ

اگر بہت قد بھی ہو تو خود رستم وقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتا“ (پنچ منتر)

”دشمنوں میں نا اتفاقی کا بیج بونے میں وارث تخت و تاج سے بہتر شیر کار نہیں مل سکتا۔ پس اپنے دشمن

کے وارث کو بڑھانے میں کوئی دقیقہ اوٹنا نہیں رکھنا چاہیے۔“ (ہتو پدیش)

”چال چلن کے یہ تین اصول جن کی پیروی لازم ہے۔ یعنی بہلائی۔ اپنی غرض۔ اور عیش و عشرت ان کو

جو کوئی جانتا ہو اس کو بہت رحمدل نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت میں جو کوئی بامروت ہوتا ہے وہ اس چیز کو بھی

نہیں بچا سکتا جو اس کے قبضہ میں موجود ہے۔“ (ہتو پدیش)

”نا تو ان دشمن کو اس سے پہلے قتل کرنا چاہیے کہ وہ توانا ہو جائے جب وہ اپنی پوری قوت حاصل کر لیتا

ہے تو اس کو مغلوب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔“ (پنچ منتر)

”دشمن کے ساتھ بہت مضبوط عہد و پیمان بھی نہیں کرنا چاہیے پانی کیسا ہی گرم ہو آگ کو بجھا دیتا ہے۔“ (ہتو پدیش)

”جو دشمن ہتھیار سے مارا جاتا ہے وہ حقیقت قتل نہیں ہوتا۔ مگر جو قتل کے زور سے مارا جاتا ہے وہ پوری

طرح قتل ہوتا ہے۔ ہتھیار سے آدمی کا جسم ہی قتل ہوتا ہے۔ عقل سے اسکا گہرا اند اسکی دولت اسکی نیک نامی سبکا

خون ہو جاتا ہے۔“ (پنچ منتر)

”زمین اور دوست اور سونا۔ یہ تین چیزیں ہیں جنکے واسطے لڑائی لڑی جاتی ہے۔ انہیں سے ایک بھی موجود

نہو تو مطلقاً انہیں لڑنا چاہیے۔“ (پنچ منتر)

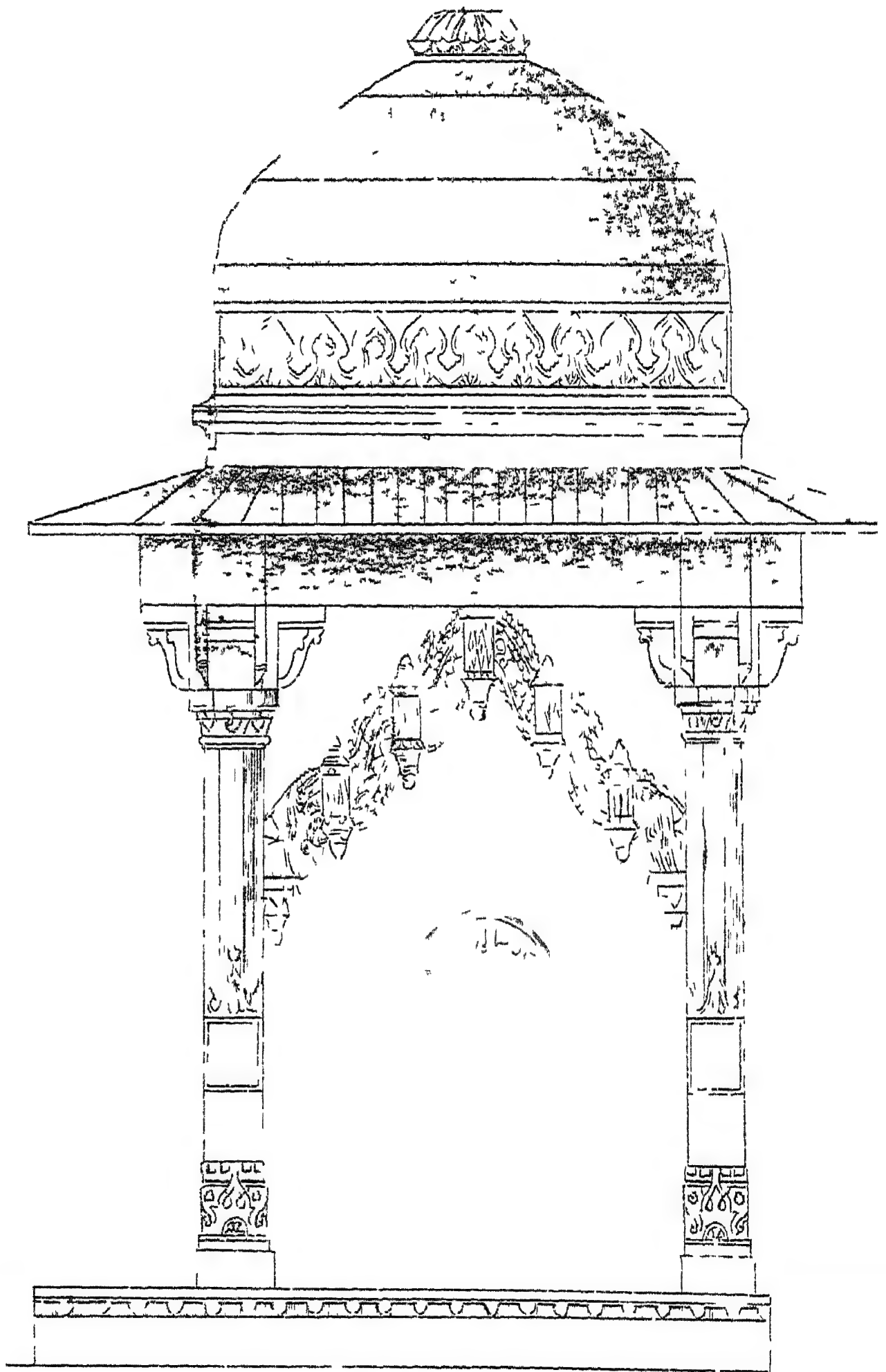
”چھوٹی سی فوج چمکے ہوئے آدمیوں کی بہتر ہے۔ ایک بڑے سے لشکر سے جسکو جنگ کی تعلیم نہ دی گئی ہو نکلے

سپاہی دشمن سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور بہادر دن کی شکست کے باعث ہوتے ہیں۔“ (پنچ منتر)

جب لڑائی شروع ہو جائے تو بادشاہ کو لازم ہے کہ اپنے ان خادموں کو بھی جنکو وہ دوست

رکھتا ہے اور جنکی وہ خبر گیری اور پرورش کرتا ہے سو کئی لکڑی کے برابر سمجھے۔

(۱۱۴) فتح پور سیکری کے مقبرہ کا دروازہ

فصل دہم۔ وہ فرق جو ہندوؤں اور یورپی کتابوں کے مقبولین میں ہے

جو مقولے اس وقت تک نقل کئے گئے ہیں ان کو ہندوؤں کے مذہبی خیالات سے ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ فلسفہ اور حقیقت الاشیاء کی تحقیقات میں برتا گیا ہے اس میں اور اس طریقہ میں جو اخلاقی مسائل کے حل کرنے میں استعمال کیا گیا ہے آسمان و زمین کا فرق ہے۔ پہلی تحقیق میں تو محض متخیلہ بلند پروازی اور اٹھکلیون سے کام لیا گیا ہے اور دوسری میں اعلیٰ تجربہ اور عملی دانشمندی کے خراج سے عمدہ اور صحیح نتیجہ نکالے گئے ہیں۔ ہندو مذہب کے رشیوں اور شاعروں نے ایک ایسے خیالی دنیا قائم کر دی ہے جس کی ہر چیز فطرت کے خلاف ہے۔ اور انسانی زندگی اور اس کے مال کو ایک ایسا نقطہ قرار دیا ہے جو بمشکل نظر آتا ہے۔ اس نقطہ تک پہنچنے کے لئے ہزار ہا برس میں تناسخ کی ہزار ہا سیڑھیاں طے کرنا پڑتا ہے۔ برخلاف اسکے ہندی اخلاق میں یہ تعلیم ہے کہ زندگی کافی لطف سے کاٹنی چاہیئے۔ مکروہات سے پرہیز اور لذات سے تمطع حاصل کرنا چاہیئے۔ اور دولت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اسکے ساتھ ہی کبھی سادگی سے کام نہیں لینا چاہیئے۔ لیکن سب بڑی اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا چاہیئے کیونکہ انسان کی ساری مصیبتوں کی جڑ عورت ہے۔ ان مقبولین کی سختی اور ان کی آزاد خیالی ہمیں کسی قد زنا کو اور معلوم ہوتی ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیئے کہ روزمرہ کی زندگی کا دار مدار ایسے ہی اصول پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جس اخلاق کی ہم زبان و قلم سے تعلیم دیتے ہیں وہ اعلیٰ اصول پر مبنی ہے۔ لیکن روزمرہ برتنے کا اخلاق ہمارا ابھی وہی ہے جو ہندوؤں کا قول و عمل میں جو مباسنت ہمارے یہاں ہے وہ ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ قوم اور مرزبوم اور زمانہ کے لحاظ سے یہ تباہن مذہب اور اخلاق کے پیچ پین سمجھا گیا

ہے۔ برخلاف اس کے ہم مین یہ فرق کتابی اخلاق اور عملی اخلاق کا ہے۔ اُن مشرقیوں کو جو یورپ سے واقف ہیں ہمارے کتابی اخلاق اور عملی اخلاقی کی مغایرت سے سخت نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاقی اصول ایک مدت دراز سے مذہبی تعلیم پر مبنی تھے۔ مذہب جس چیز کی تعلیم دیتا تھا اُسی کو عمل میں لانا اخلاق تھا۔ چونکہ مذہب الہامی اور منجانب اللہ تھا اسلئے اخلاق کی جڑ بھی مضبوط تھی۔ مگر در زمان یورپ میں مذہبی اعتقادات اٹھ گئے اور مذہب نے جس اخلاق کی تعلیم دی تھی وہ کتابوں میں رہ گیا ہمیشہ سے یہ اخلاق انسانی فطرت کی مقتضا سے بہت اعلیٰ درجے کا تھا اور جب مذہبی اعتقادات میں کمزوری آئی یہ اخلاق ہی پیچھے رہ گیا۔ جو تعلیم خدا کے نام سے کی جاتی تھی وہ انسان کے نام سے ہوئے لگی۔ اور تعلیم اور عمل میں آسمان و زمین کا فرق ہو گیا۔ لیکن ہندوؤں میں اُسی طرح جیسے یونانیوں اور رومیوں میں تھا۔ مذہب و اخلاق ہمیشہ علیحدہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں کی زندگی کا ہر فعل مذہبی قواعد کا پابند تھا لیکن یہ وہی افعال تھے جس کا تعلق خدا سے تھا۔ مثلاً عبادت۔ تیرتھ۔ چڑھاوے وغیرہ وغیرہ اُن افعال میں جو انسان کے باہمی معاملات سے متعلق تھے۔ مذہب کو کچھ تعلق نہ تھا۔ ہندوؤں میں اخلاق صرف رسم و رواج پر موقوف ہے اور رسم و رواج کی جڑ وہ تجربہ ہے جو ہمیں زندگی کی ضروریات سے حاصل ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا تخیل عالم کے متعلق ایک ایسے کڑہ میں واقع ہوا ہے جو اس دنیا سے بالکل علیحدہ ہے۔ اس کڑہ میں بڑے بڑے قوی دیوتا ہیں۔ جو انسان کے ایسے فرائض کو مقرر کرتے ہیں جو اُن کی عبادت سے متعلق ہیں۔ لیکن اُن فرائض کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے جو انسانوں کی باہمی معاشرت سے متعلق ہیں۔ یہ تو اُنکا تخیل ہے لیکن جب ہندو اپنی دنیا کی طرف نظر ڈالتا ہے تو اسے مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھرا پاتا ہے۔ اُن پر نور کروں کے مقابل میں جہاں دیوتا بستے ہیں۔ اُسکی دنیا ایک چند روزہ قید خانہ ہے جو ہر قسم کے تعزیرات سے بھرا ہوا ہے۔ اُسکا دیوان ہر وقت اسی نورانی عالم کی طرف لگا ہوا ہے جہاں اُسکے دیوتا حیات جاودانی میں گمن ہیں۔ اور

جس عالم کی جہلک اُسے خواب و خیال کی طرح اسوقت لمبائی ہے جب کہ وہ اپنے مندر و ن میں پرستش کے لئے جاتا ہے یا اپنی مذہبی کتابوں کی ورق گردانی کرتا ہے۔

وہ مغائرت جو انسان کے کردار اور اُسکے اُمتگوں میں واقع ہوئی ہے ہندوؤں میں بھی اُسی قدر ہے جتنا یورپی میں۔ اگر فرق ہے تو اسی قدر کہ ہندو تخیل اور یورپی تخیل دو مختلف کرون میں واقع ہوئی ہیں۔ لیکن اگر فلسفیانہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ دونوں تخیل اصل میں ایک ہیں انسان کے کل افعال کا محرک جس کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے، و اسودگی کا خواب وہ سراب زندگی ہے جو ظاہر محال اور دہوکا معلوم ہوتا ہے لیکن جس کی تلاش میں نوع انسانی ہزار ہا صدیوں سے حیران اور سرگردان ہے۔ مذاہب اور حکومتوں کا قیام لڑائیوں۔ انقلابات۔ فتوحات۔ غرض وہ کل واقعات جنگ و تاریخ قلمبند کرتی ہے فلسفی کے نزدیک محض وہ چیزیں ہیں جنکو انسان کسی خاص تخیل کے خیال میں خواہ وہ مذہبی تخیل ہو یا ملکی یا معاشرتی۔ عدم سے وجود میں لایا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ تخیل یا محرک ہمارے کل افعال کا زمانہ اور ملک کے لحاظ سے ہمیشہ اپنی صورت بدلتا رہے گا۔ لیکن حیثیت تک ایک انسان بھی اس کمرہ زمین پر باقی ہے یہ تخیل ہی باقی رہے گا۔ ہم کتنے ہی ضعیف الاعتقاد اور مستقبل کو نہ ماننے والے ہوں لیکن انسانی تخیل کو اس وقت نظر انداز کر سکتے ہیں جبکہ ہم مرنے پر کمر باندھ لیں۔

باب دوم

ہندوستان کے موجودہ مذاہب

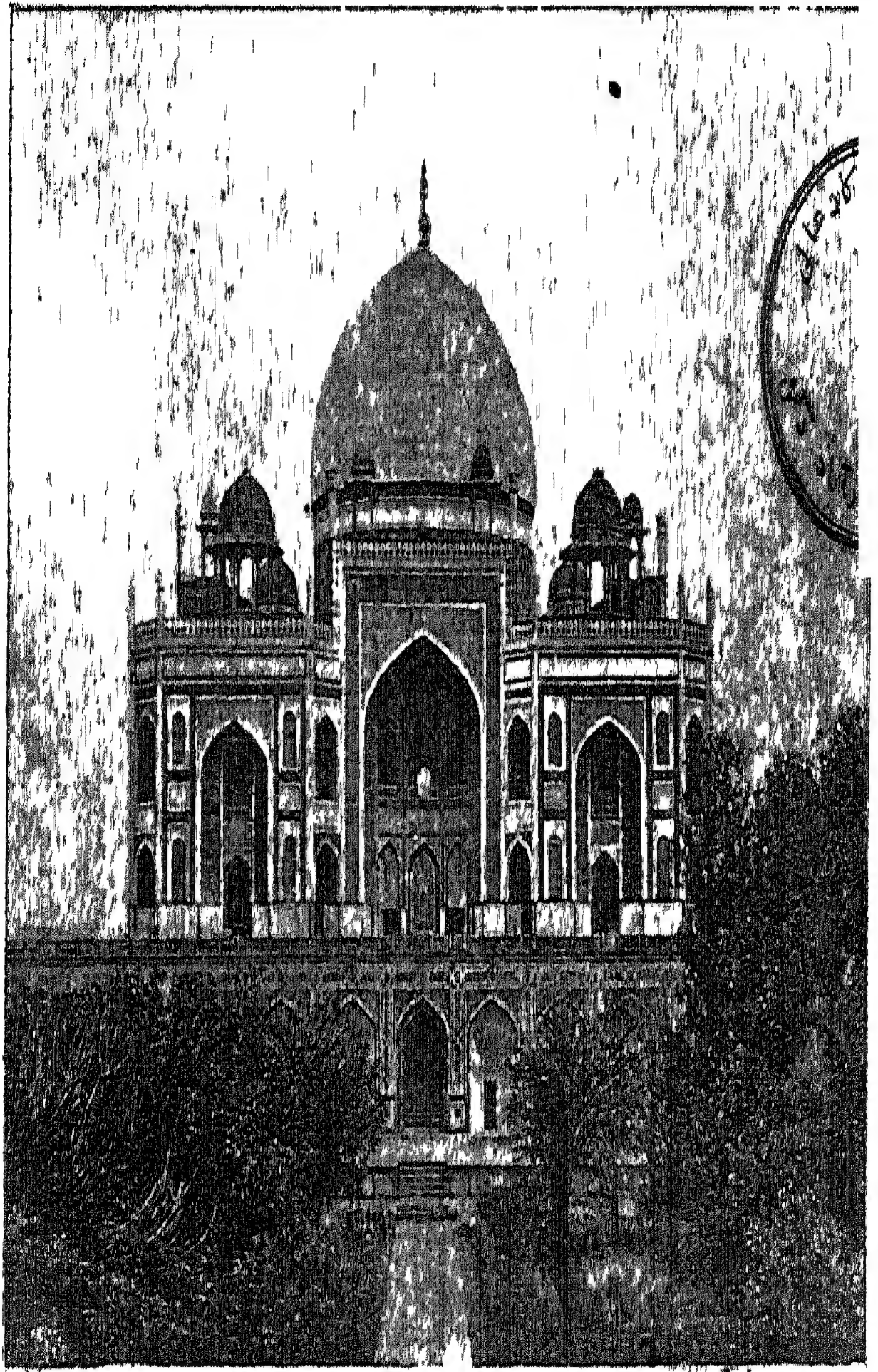
اسوقت تک ہند کے مذاہب کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے صرف غلط خیالات پیدا

ہوئے ہیں۔ اور ہم خود دیکھ چکے ہیں کہ کتابوں کے بد مذہب اور واقعی بد مذہب میں کس قدر فرق ہے۔ ہمارے یورپی تصنیفات کی کٹی اور ڈہلی ہوئی تعریفیں جس وقت ہنس کے ہر روز بدلتے ہوئے اعتقادات پر چپان کیجا میں تو بالکل غلط نکلتی ہیں۔ ہندو کے غیر منطقی دماغ میں اس قسم کے اعتقادات مجتمع ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں اور ہماری سمجھ میں مطلق نہیں آتے۔ وہی شخص جو بد اعتقادی اور لمحہ ان تصانیف کا بانی ہے نہایت خوش اعتقادی کے ساتھ ہزار ہا مہیب اور بد مذہبیت دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کرنے کیلئے یا بد اور وشنو کے نقش قدم کو بوسہ دینے کے لئے طیار ہے۔ ہندوستان میں نہ صرف مختلف مذاہب باہم صلح کے ساتھ یکجا ہیں بلکہ ایسے مذہبی اعتقادات جو بالکل آپس میں متضاد ہیں پہلو پہلو موجود ہیں۔ جب تک ہم اس ملک میں نہ آئیں اور یہاں کی واقعی پرستش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو یہ متضاد باتیں مطلق ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لفظ مذہب کے معنی ہندوؤں میں وہ نہیں ہیں جو یورپ میں پائے جاتے ہیں ان کا موجودہ مذہب وید اور منو شاستر سے مشتق سمجھا جاتا ہے لیکن اس ویدی اور برہمنی مذہب میں جس کا بیان ہم اوپر کر چکے ہیں اور حال کے ہندو مذہب میں بہت فرق ہے۔ موجودہ مذہب گویا جدید برہمنی مذہب ہے جو پہلی صدی عیسوی میں قائم ہوا اور جس نے بد مذہب کو اپنے میں ضم کر کے اسکی جگہ لے لی۔

فصل اول۔ ہندو تثلیث

اس جدید برہمنی مذہب میں بے انتہا فرقے اور شعبے ہو گئے ہیں لیکن ان سب کا دار و مدار دو بڑی تقسیموں پر ہے جو شیوا اور وشنو کی پرستش سے متعلق ہے۔ یہ دونوں بڑے دیوتا جو ہندو مانتا

(۱۱۵) اہلبوں کا نقشہ دہلی

ہے برہما کے ساتھ ملکر ہندو تثلیث قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ اس تثلیث میں برہما کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے لیکن خاص طور پر اس دیوتا کی پرستش نہیں کی جاتی اور ہند بھرمین بمشکل دو تین مندر ایسے ہوں گے جو برہما کے نام پر بنے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو دماغ اس چیز کی پرستش کی طرف مائل ہے جو مادی صورت میں اس کے سامنے رکھی جائے شیوا اور وشنو کے ہزار مندر ہیں جن میں ان کی مورتیں اور علامتیں نصب کی گئیں ہیں اور پوجی جاتی ہیں۔ برخلاف اس کے برہما ایک روح مطلق ہے جو تمام عالم میں سائر اور دائر ہے اور ہر ایک ہندو کی اصلی تمنا یہ ہے کہ وہ کسی روز اس روح مطلق میں جذب ہو جائیگا۔

نظام عالم میں ان تینوں دیوتاؤں کے الگ الگ حصے ہیں برہما خالق ہے وشنو عالم کا باقی رکھنے والا اور شیو عالم کا برباد کرنے والا ہے۔ اگرچہ شیو کے فرائض میں اور دو سکرو دیوتاؤں کے فرائض میں ظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ہندو فلسفہ میں موت کوئی چیز نہیں ہے۔ موت سے مراد صرف ظاہری تغیر ہے۔ تمام عالم ہر وقت بدلتا رہتا ہے لیکن اس کے اجزا تلف نہیں ہوتے پس شیو بھی جو ان تغیرات کا خدا ہے عالم کا محسن ہے اور اس کا وجود بھی لازمی ہے۔

جس وقت ہم شیو کی صلیب صورت کو دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ وہی دیوتا ہے جس پر اور اس کی دیوی کالی پر خون میں بھرے ہوئے جانوروں اور قدیم زمانے میں شاید انسانوں کا چڑھا دیا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیو کی پرستش بہت زیادہ قدیم ہے اور فی الواقع برہمنی تثلیث میں سب سے بڑا اور قوی جز شیو ہے۔

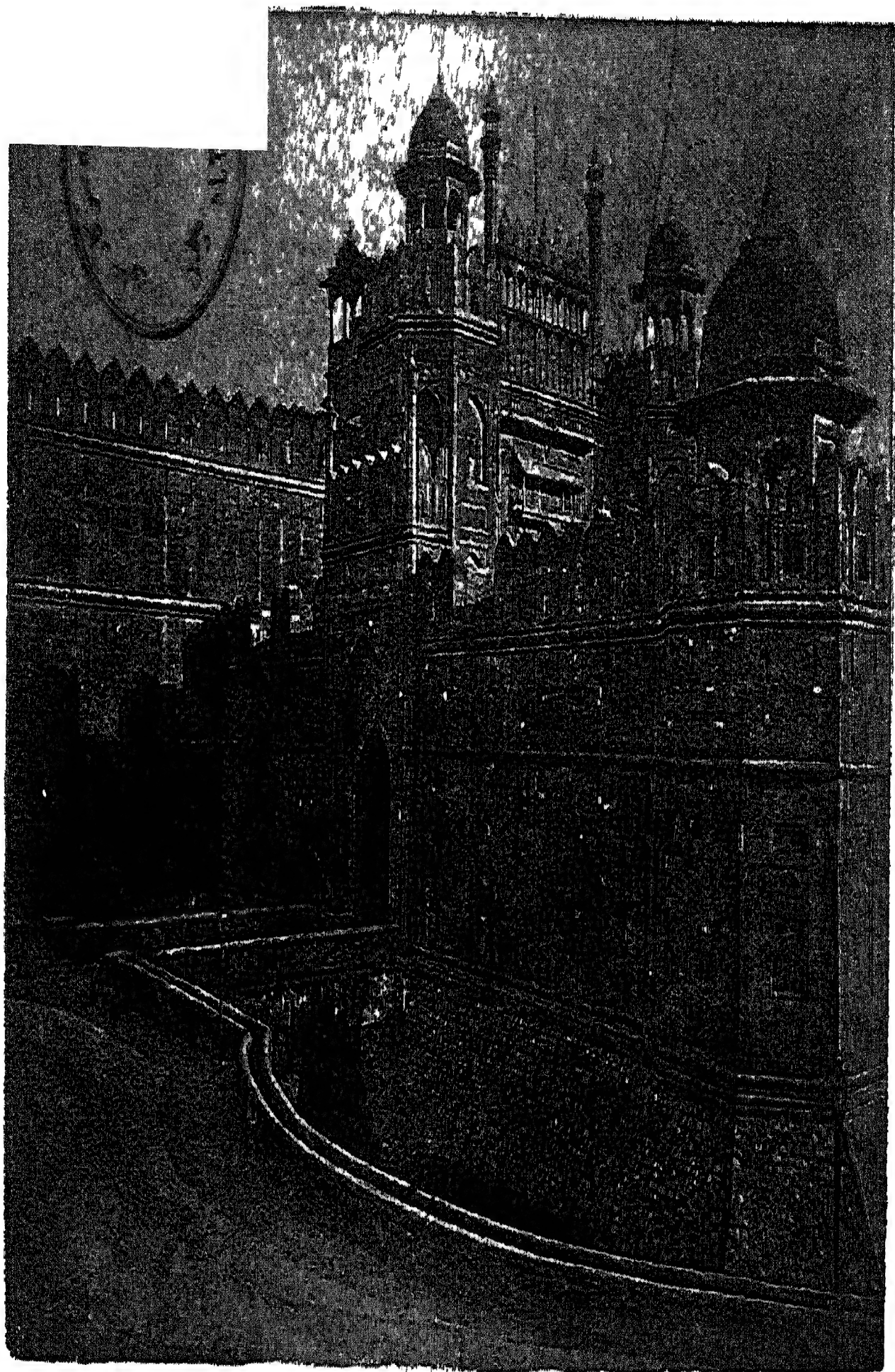
دنیا کی کسی قوم نے عالم کی ہر وقت بدلتی ہوئی حالت کا ایسا صحیح اور اک نہیں کیا ہے جیسا ہندو کے باشندے نے اس کے نزدیک سارا عالم یا مکمل وہ چیز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں محض دھوکا ہے۔ اشیاء کی حقیقت بالکل ہمارے علم سے باہر ہے۔ کائنات ایک سلسلہ تغیرات کا ہے جس کی ابتدا

ہے نہ انتہا۔ اس غیر متناہی سلسلہ میں موت سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی سے موت۔ لیکن یہ کل محسوسات ظاہری ہے۔ اور ان کے اندر ایک وجود مطلق ہے جو ہر حالت میں ایک ہے لیکن اس کی ظاہری صورت ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ ہزار ہا سال سے ہندوؤں نے اس عالم کو دہوکا سمجھا ہے اور معلوم کیا ہے کہ اس دہوکے کی ٹٹی کے پیچھے وہ حق ہے جس تک پہنچنا محال ہے۔ اس مسئلہ تک وہ ایسے وقت میں پھونچ گئے تھے جس وقت کہ ہمارے مغربی فلاسفہ اس گمان میں تھے کہ وجود مطلق ان کے ہاتھ میں آگیا ہے۔ یہی ہے ہندو خیال کی بلندی اور اسکا عمق ہمارا اعلیٰ درجہ کا فلسفہ ہی اس درجہ سے آگے نہیں بڑھا ہے البتہ جیسا ہم اوپر کہ چکے ہیں عامہ خلایق کو ان فلسفی مباحث سے کچھ کام نہ تھا۔

فصل دوم۔ شیو کی پرستش

یہ شیو برباد کرنے والا یا اقلًا عالم کو بیدار کرنے والا فی الواقع موت اور زندگی کا دیوتا ہے۔ اُسی کی نشانی رنگم ہے۔ اور اسی کے نام سے جانور کاٹے جاتے ہیں۔ یہی ہے خدا اُس جو ہر کس جس سے کائنات پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی خدا ہے اُس موت کا جو کائنات کو تلف کرتی ہے حقیقت میں یہ شیو ہند کا سچا خدا اور ہندوؤں کی قوت خلاق کا نتیجہ ہے۔ جدید برہمنی مذہب کے دیوتاؤں میں شیو سب سے پُرانا ہے یہ رگ وید کے رَوَد یعنی ہوا اور پانی کے دیوتا سے مشابہ ہے۔ آخر میں چلکر یہ اگنی سے مشابہ کر دیا گیا۔ قدیم آریوں میں آگ جس کی وہ بڑے اہتمام سے پرستش کرتے تھے مادہ زندگی مانا جاتا تھا۔ اور وہ ہر مخلوق میں ساکرا اور اُس کو زندہ رکھنے والا تھا۔ اگنی ہی برباد کرنے والا دیوتا یہی تھا کیونکہ جو چیز اُس پر چڑھائی جاتی تھی اُسے وہ جلا دیتا تھا۔

(۱۱۶) مولیٰ تلمیذ کا دروازہ

جدید برہمنی مذہب میں شیو نے گئی کی جگہ لے لی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گستیہنیز ہی کے زمانہ میں شیو کی پرستش پوری ہو چکی تھی اور اُس کا نام اور خصائص معین ہو چکے۔ تھے کیونکہ گستیہنیز شیو کو یونانیوں کے ڈائیونیس سے تشبیہ دیتا ہے اس میں شک نہیں کہ شیو کی نشانی لنگم سنہ عیسوی کی ابتدا میں قرار دی گئی۔ گیارہویں صدی میں جس وقت محمود آیا ہے بارہ مندر ایسے موجود تھے جو شیو کے نام پر تعمیر ہوئے تھے اور جنہیں اس دیوتا کی پرستش ہوتی تھی۔

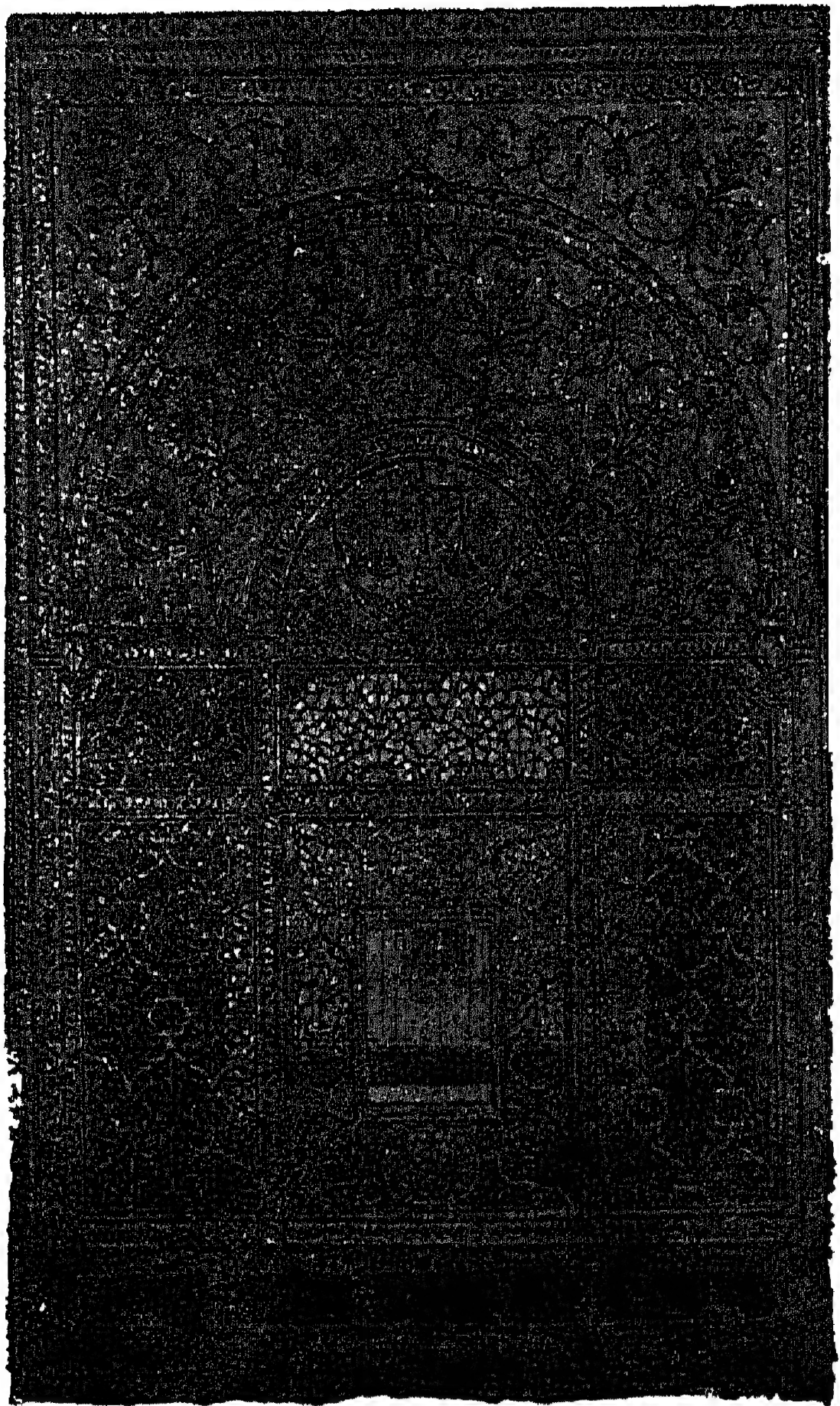
بتدریج عوام الناس کی اُس فطرت نے جو بت پرستی کی طرف مائل ہے لنگم کو دیوتا بنالیا اور ایک فرقہ لنگاتیوں کا قائم ہوا جنہوں نے لنگم کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے مندر اس علامت سے بہرے ہوئے ہیں۔ اور اُن کے پاس چوٹے چوٹے لنگم سونے یا چاندی کے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً بوسہ دیتے اور اُن سے دعا مانگتے ہیں۔ پائے جاتے ہیں۔ اس فرقہ کا بانی نسبوتھا جس کا زمانہ بارہویں صدی عیسوی ہے۔ یہ شخص ذات کو توڑ دینے کی تعلیم دیتا تھا اور اُس نے تھوڑے ہی زمانہ میں بہت بڑا نام پیدا کر لیا۔ اس کی تعلیم تو اُس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جو مذہب اُس نے قائم کیا تھا یعنی لنگم کی پرستش اب تک باقی ہے اور میسور۔ ملک نظام اور دکن کی ڈراویدی اقوام میں جاری ہے۔ لنگم کے مقابل میں پارووتی یعنی مادہ الناث کی پرستش تھوڑے دنوں بعد قائم ہو گئی۔ پارووتی یا کالی جو شیو کی دیوی ہے زندگی اور موت کی دیوی مانی گئی ہے۔ یہ گویا سارے عالم کی مان ہے اور ایک دن عالم کو نگل جائے گی۔ کالی کی پرستش سے زیادہ کوئی پرستش نفرت انگیز نہیں ہو سکتی یہ صرف نیچے درجہ کی خلقت میں مروج رہے۔ اس دیوی کی شکل بالکل ویسی ہے جیسی افریقہ کے بعض وحشی اقوام کے دیویوں کی جس قسم کی خلاف تہذیب اور بیرحانہ حرکتیں اس پرستش میں کی جاتی ہیں وہ بیان میں نہیں آسکتیں۔ اسی دیوی کے مذبح پر قدیم زمانے میں انسان بل دئے جاتے تھے اور اب بھی اس کی پرستش میں اس قسم کے اعمال اور حرکتیں شامل ہیں جو انسان کو نفرت دلاتی ہیں

کالی کے پوجنے والوں میں زیادہ تر بدتمیز وہ فرقہ ہے جسکو بائین ہاتھ والا شعبی فرقہ کہتے ہیں۔

فصل سوم۔ دشنو کی پرستش

دشنو جو کہ جدید برہمنی مذہب کا دوسرا دیوتا ہے اور جس کی پرستش وہ اشخاص کرتے ہیں جو شیو کو نہیں پوجتے اتنا قدیم دیوتا نہیں ہے جتنا شیوا البتہ اس کا نام وید میں آیا ہے اور گستہنیز اس کو یونانی دیوتا ہیریکلیز سے مشابہ بناتا ہے۔ شیو ہندوؤں کے دماغی ادراک کا خدا ہے۔ اس سے انہیں عالم کے تصور میں عالم کے بننے بگڑنے میں مدد ملتی ہے۔ برخلاف اسکے دشنواں کی دلی اُمتگن کا محبت اور مذہبی اعتقاد کا خدا ہے۔ شیو کی پرستش میں نہایت ریاضت اور نفسانی خواہشوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ باوجود ان زیادتیوں کے جو شیو اور کالی کی پوجا میں کی جاتی ہیں۔ اسی فرقے کے لوگ زیادہ تر جوگی اور سنیا سی بنتے ہیں۔

شیو کی طرح دشنو کے پرستش میں بھی ظاہری علامات داخل ہو گئے کیونکہ تمام دنیا کے اقوام میں ہندو کے لئے پرستش میں ظاہری صورت کا ہونا لازمی ہے اگرچہ مختلف ازمئے میں مذہبی اصلاح کرنے والوں نے ہندو مذہب میں توحید کو ثابت کرنا چاہا ہے لیکن یہ کوشش بالکل بیفائدہ ہے ہندو کے نزدیک کیا ویدی زمانے میں اور کیا اس وقت ہر چیز خدا ہے۔ جو کوئی چیز اس کے سمجھ میں نہ آئے یا جس سے وہ مقابلہ نہ کر سکے اس کے نزدیک پرستش کے لائق ہے۔ بہمنوں اور فلسفیوں کی نہ صرف کل کوششیں جو انہوں نے توحید قائم کرنے کے لئے کیں بلکہ کل وہ کوششیں بھی جو وہ دیوتاؤں کی تعداد گھٹا کر تین پر لانے کیلئے عمل میں لائے محض بیکار اور راگن گنین عوام الناس نے ان کی تعلیم کو سنا اور قبول کیا۔ لیکن عملاً یہ تین خدا تعداد میں بڑھتے گئے اور ہر ایک چیز میں ہر ایک

(۱۱) سب مر گلکاری کا نمونہ دہی

رنگ و بومین اُن کے اوتار نظر آنے لگے۔ مثلاً وشنو بیشک ایک خدا ہے لیکن اپنے پوجاریوں تک پہنچنے کے لئے اس نے اس قدر مختلف صورتوں میں ظہور کیا ہے کہ اس کے اوتاروں کے نام تک گنا نا ہی محال ہے۔ ان میں بڑے بڑے بہادر اور دیو اور معمولی انسان اور حیوانات تک شامل ہیں اور پھر وشنو کا سب سے بڑا اوتار وہ عالم کا روشن کرنے والا اور عالم میں روح بھونکنے والا آفتاب ہے جو قدیم زمانے سے وشنو کا قائم مقام سمجھا گیا ہے۔

وشنو کے اوتاروں میں بہت سے دیوتا ہیں جو ہند کے مختلف غلطوں میں پوہ جے جاتے ہیں ان اوتاروں میں مشہور اوتار دس ہیں جن کا ذکر مذہبی کتابوں میں ہے۔ اور جن کو کل وشنو ہی مانتے ہیں۔ ان کے سوا بے انتہا اور دوسرے اوتار ہیں جو ہر روز پیدا ہوتے ہیں۔ ہند کی جبلت ایسی واقع ہوئی ہے کہ کیسا ہی دیوتا اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنیٰ سے ادنیٰ اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے خوشی سے مان لیتا ہے بلکہ خود ہدایت کرنے والے کو وشنو کا ایک اوتار ماننے کے لئے تیار ہے۔ اسی وجہ سے نصرانی مشنری ہندوؤں میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت مسیح جن کے حالات کسی قدر کرشن سے ملتے ہوئے ہیں۔ وشنو کے اوتار سمجھے جاتے ہیں۔ اور مشنریوں سے ہندو یہی کہتے ہیں کہ ہم میں عیسیٰ مسیح موجود ہیں اور ہم تم سے زیادہ نصرانی ہیں جس زمانے میں پرنس آف ویلنر ہندوستان میں تشریف لائے ہیں تو اُن کی شان و شوکت دیکھ کر ہند کے عوام الناس انہیں ہی وشنو کا اوتار سمجھے تھے۔

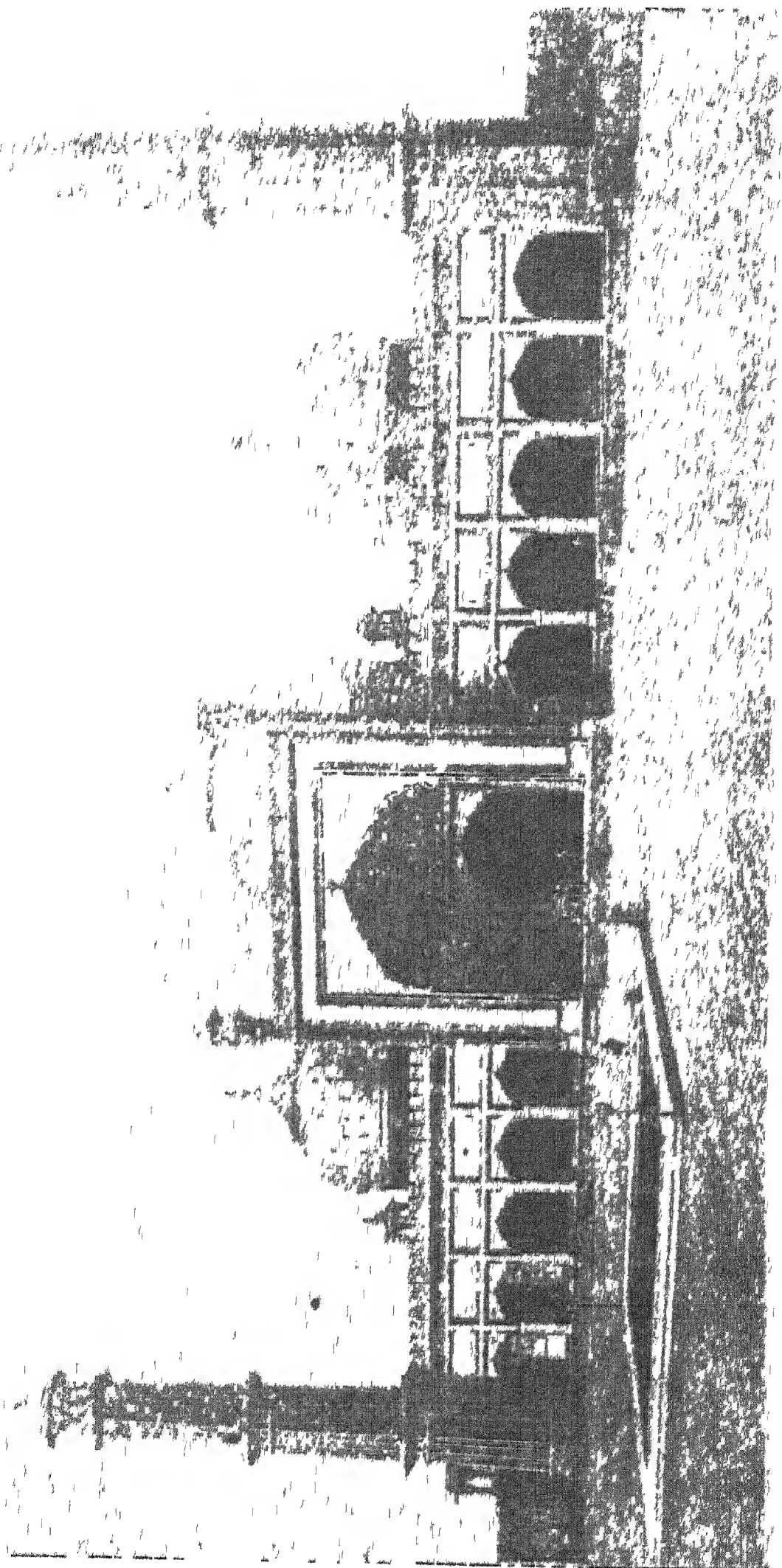
وشنو کے اوتاروں میں دو اوتار بہت زیادہ مانے جاتے ہیں اول رام دوسرے کرشن ہیں صحیح طور پر نہیں معلوم ہے کہ وہ دونوں مذہبی نظمیں یعنی رامائن اور مہا بھارت کب لکھی گئیں۔ انکی وقعت ہندوؤں میں ایسی ہی ہے جیسی یونانیوں میں ہومر کی نظموں کی تھی۔ ساہاسے دراز میں یہ نظمیں دوبارہ بنیں۔ ترسیم کی گئیں۔ گھٹائی بڑھائی گئیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی قدیم زمانے سے

مقبول خاص و عام ہیں۔ اور رام اور کرشن کے کارناموں کی یادگارین سمجھی جاتی ہیں۔ ان دونوں وشنو کے اوتاروں میں نہ صرف بھادری اور فوجی کامیابی ہی قابل قدر ہے بلکہ ان کی انسانی اہمردی، نرمی اور محبت بھی ہے۔ وہ پراسرار کشش جو خلق کو وشنو کی طرف کھینچتی ہے اس وقت و لو لے اور عشق کے درجے کو چھو نچ جاتی ہے۔ جب رام اور کرشن کے ایسے زندہ اور چلتے پھرتے اوتاروں کے سامنے ہوں۔

راجندر تو ہند اور سیلون کے فتح کرنیوالے اور قوم آریہ کے فخر ہیں جس کی وجہ سے انکی پرستش ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی میں بڑا حصہ ان کی وفادار استری کا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے پر فدا اور میان بی بی بجائے وشنو اور لکشمی کے ہیں جو سن کی دیوی مانی گئی ہے۔ سیتا کی مصیبتیں اور ان کا استقلال اور رام کی محبت اور بقیاری وہ واقعات ہیں جو ہندوؤں کے جذبات پر بہت ہی زبردست اثر ڈالتے ہیں۔ ہم یہاں سطرلاباری کی اس تصنیف سے جس کا نام گجرات اور اس کے باشندے "ہیں اور جس سے ہم پہلے ہی اقتباس کر چکے ہیں ایک فقرہ نقل کریں گے جس سے معلوم ہو گا کہ ایک روشن خیال ہندو کی رائے کیا ہے سطرلاباری لکھتے ہیں۔

”خوش قسمت ہے وہ قوم جس کے سامنے رام اور سیتا کا تخیل موجود ہے۔ نصیب ور ہے وہ خاندان جو اس بے بدل جوڑے کی عزت و حرمت کرتا ہے۔ بڑا اور جاہل مزدور۔ اور اس کی سادہ اور ناواقف بیوی اس کی شیریں اور نوجوان بیٹی۔ اس متبرک کتاب کے بعض واقعات کو سن کر اپنے آنسوؤں کی دھارین برساتے ہیں۔ نصیب ور ہے وہ شخص اگر وہ حقیقت میں کوئی انسان تھا جو اصلی الہام کے اس درجے تک پھونچا جہاں اسے ایسے دو مخلوق ہاتھ لگے جیسے رام اور سیتا ہیں۔“

گہرا و بال بچوں کی خوشی جو آریوں میں سب سے اول درجہ رکھتی تھی رام ان میں آخر تم ہو گئی لیکن وہ دوسری شکل عاشق و معشوق کی جس نے اپنے بچپن ہی سے ہزار ہا دلوں کو لہایا کرشن کی شکل ہے

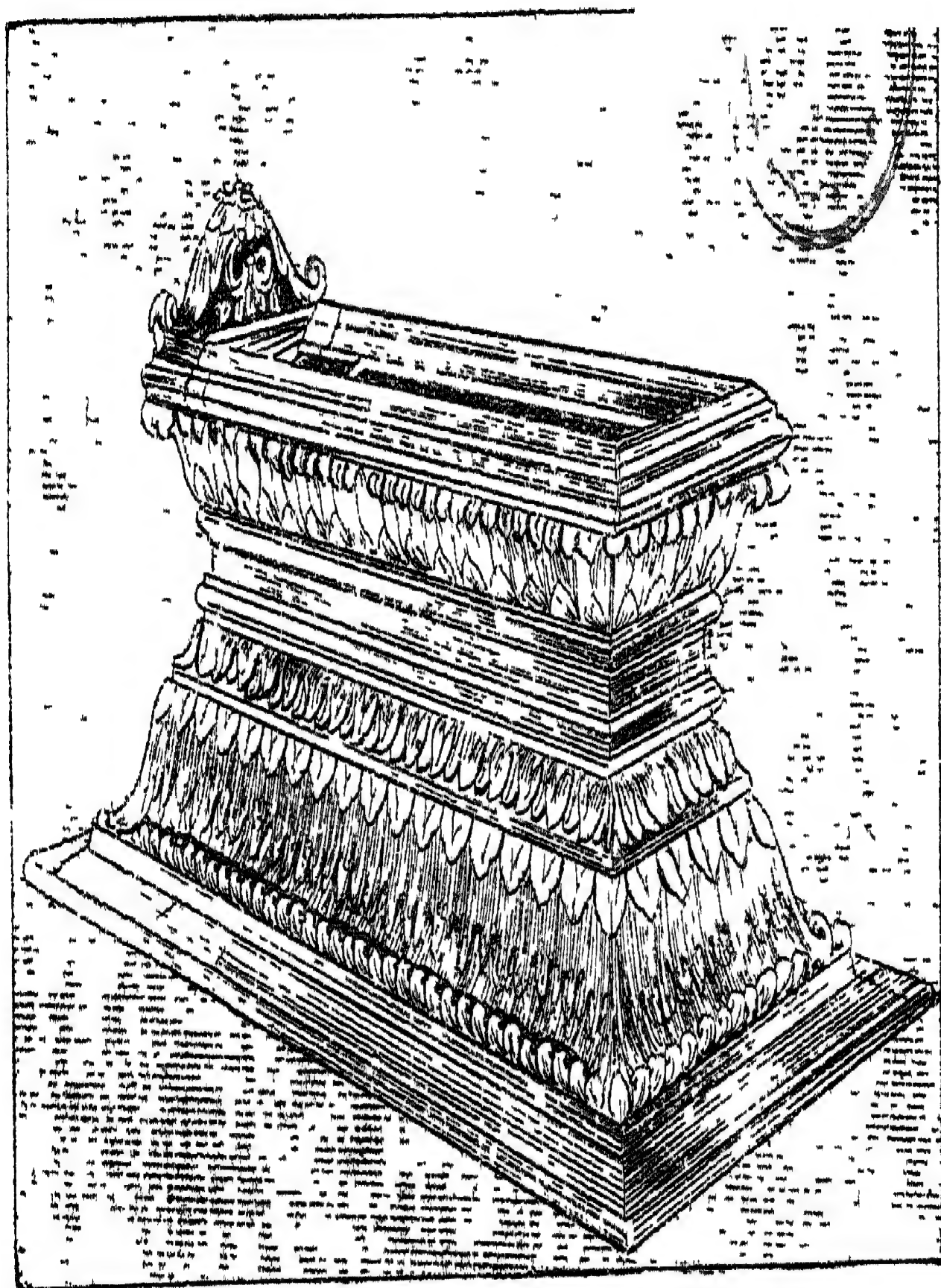
جو رانچندر کے ساتھ ساتھ ہند کے دلون پر حکومت کرتا ہے۔ کرشن کی طفولیت کا قصہ جو کسی قدر عیسیٰ مسیح کی طفولیت سے ملتا ہوا ہے ہر ایک ہندو مان کا ویسا ہی پیارا ہے جیسے مسیح کا قصہ ہر ایک نصرانی مان کو۔ اور ہندو عورتوں کے دلون میں خواہ وہ ناکتھا ہوں یا بیوہ اس معشوق خدا کی محبت اور پراسرار ولولہ ویسا ہی پر جوش ہے جیسے مغربی عورتوں کی محبت اپنے مطلوب مسیح کے ساتھ۔ ہندوستان کی گرم آب و ہوا میں اور مشرق کے اثر پذیر مزاجوں کے لئے وشنو کی اس عاشقانہ پرستش نے البتہ بعض صورتوں میں بے اخلاقی اثر پیدا کر دیے ہیں۔ بعض فرقوں میں جو کرشن کی پرستش کرتے ہیں۔ علی الخصوص گجرات میں وشنو پوجاریوں کی جو مہاراج کے نام سے مشہور اور اپنے کو کرشن بتاتے ہیں عورتوں میں بے انتہا قدر ہے۔ ان مہاراجوں کے خواہشمند اس کثرت سے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمت بہت کچھ بڑھادی ہے۔ مٹر ملا باری جن کی تصنیف سے ہم کئی بار نقل کر چکے ہیں اس رسم کے متعلق لکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یورپی خیال کریں کہ گجرات میں مہاراجوں کی پرستش ایک شرناک رسم اور بے حیائی کی عیاشی ہے لیکن جب تک اس رسم میں مذہب کا لگاؤ ہے ہزار ہا ہندو خاندان اس حیوانی فعل کے بیچہ سے نہیں چھوٹیں گے۔

فصل چہارم۔ ہندو مذاہب کی بے انتہا قسمیں اور انکی دائمی تغیرات

ہم نے ایک مختصر سا بیان اون دونوں مذہبوں کا کیا ہے جو وشنو اور شیو کی پرستش سے متعلق ہیں اور ہم نے یہ بھی دکھایا ہے کہ ان دونوں دیوتاؤں میں برہما کو شریک کرنے سے ہندو تئلیت قائم ہوتی ہے لیکن جس چیز کو ہم اب کتاب کے پڑھنے والوں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جو ظاہر ایک امر محال معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو مذاہب کی بے انتہا قسمیں ہیں۔ اور ان میں روز بروز

تغییرات ہوتے رہتے ہیں ان میں سے کوئی مستقل اور قائم نہیں ہے لیکن ہر ایک اپنے کو دینے سے مشتق بتاتا ہے۔ ان سب کا مجموعی نام جدید برہمنی مذہب یا ہندو مذہب ہے۔ لیکن ان کی اقسام تعداد میں اسی قدر ہیں جتنے کسی درخت کے پتے۔ ان سب کا رُجحان توحید کی طرف ہے۔ اسکے ساتھ ہی ہر ایک میں ہزار دیوتا ہیں اور اکثر تنہا کے بت اور لکڑی کی پتلیاں ہی شامل ہیں۔ ہر ایک میں سے نہایت ہی پُر اسرار اور دقیق فلسفہ نکلا ہے اور ہر ایک میں ایسی پوج اور پھر سمن ہیں جن سے شرم آتی ہے۔ اگر ان سب مذاہب کا بیان مجموعی طور پر کیا جاوے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ قدیم برہمنی مذہب کے دیوتا ہیں۔ یہ وہ اجرام سماوی اور قوائے فطرتی ہیں جن کی پرستش وید میں ہے۔ اور جن کو برہمنوں نے علیحدہ علیحدہ خدا بنالیا۔ ان برہمنی دیوتاؤں کو جو اصل میں ظالم اور بے رحم تھے بد مذہب نے بہت کچھ نرم اور ہمدرد بنا دیا ہے۔ جدید برہمنی مذہب کے ہر شعبے میں بد مذہب کا اثر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اپنی نیکی اور رحمدلی اور محبت ہر طرف پھیلا دی ہے۔ یہ بد مذہب جو اپنی خیرات اور نیکیاں کے لحاظ سے انسانی ہے لیکن فلسفی خیالات کے لحاظ سے انسان سے مانوق ہے اپنی انسانی حجت سے تو قائم رہ گیا ہے مگر فلسفی حجت سے تلف ہو چکا ہے۔ بد مذہب نے اپنا ذاتی حق ہندو دیوتاؤں میں قائم رکھا ہے۔ اور اب وہ دشمنوں کا اقرار مانا جاتا ہے۔ ان سیکڑوں دیوتاؤں اور سیکڑوں مذاہب میں اہم چند بڑے بڑے خصائص کو جو ہند کی مذہبی جبلت سے متعلق ہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلاً عالم کے متعلق خیالات و جہان کا رُجحان توحید کی طرف ہے لیکن متخیلہ کا رُجحان کثرت الہ کی طرف اور اعلیٰ درجے کی آزادی۔ اخوت اور رواداری کل مختلف مذاہب کے درمیان میں۔ اور اگر سچ دیکھا جائے تو یہ دیوتاؤں کی کثرت بھی اُسی قدیم آریہ قوم کا اثر ہے جس نے اگر اس ملک میں آنکھ کھولی اور یہاں کے پوئلہون منظرون کا ان کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ وہ ہر ایک فطرتی قوت کو خدا سمجھنے لگے۔

ہماری سردار و پسلی زبان میں صرف چند الفاظ ہیں جو بار بار آسمان کا رنگ یا بادلوں کی صورت یا اور

(۱۲۰) صفہ جنگ کی قبر

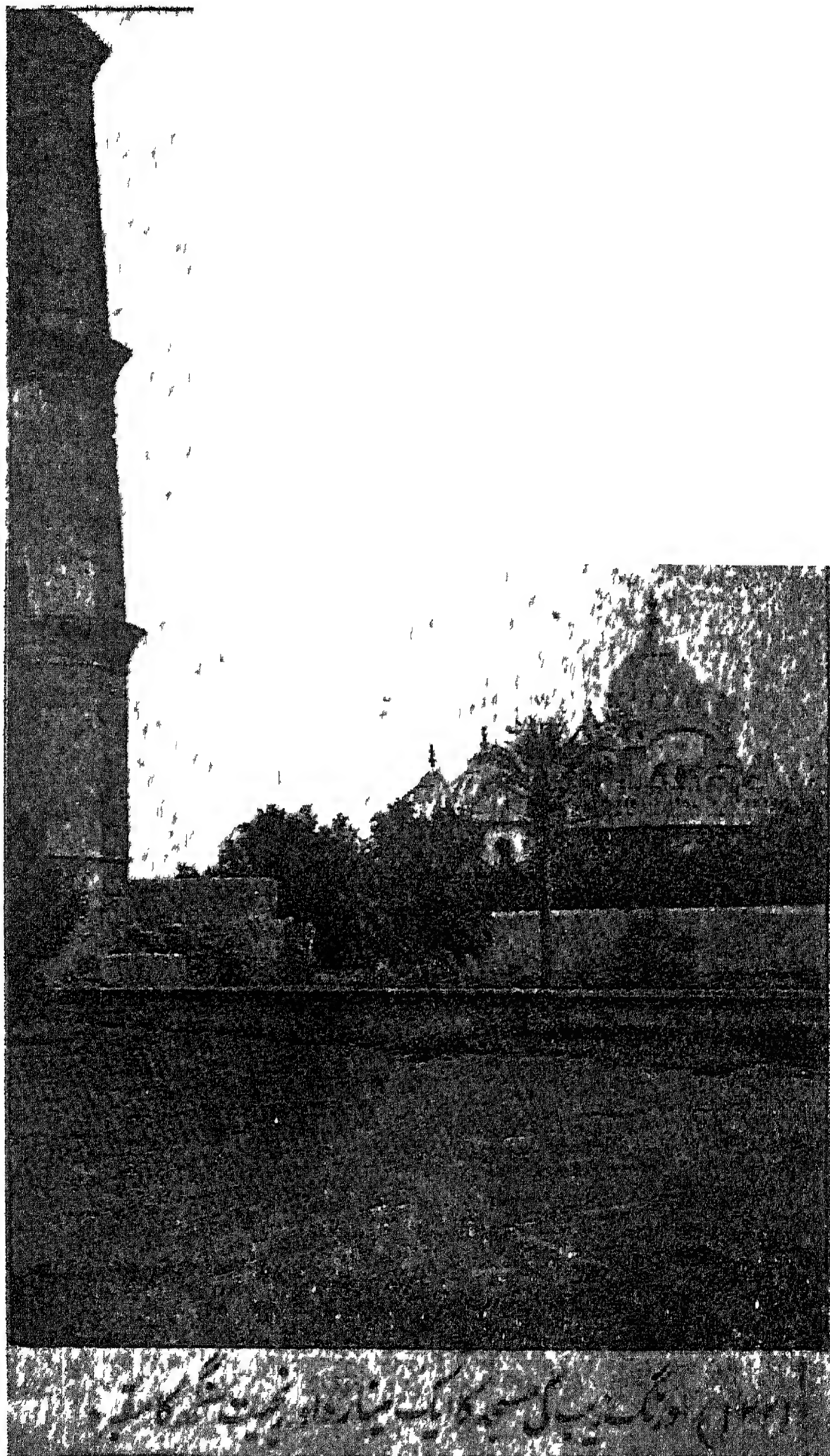
مناظر کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ خود ہر مہر جس وقت وہ ایک لیزر کی خوش مزاجی یا جو بیڑ کی عظمت الفاظ میں بیان کرتا ہے تو بار بار انہیں الفاظ کو ان ناموں کے ساتھ لاتا ہے اور اپنے بھادروں کا ایک ہی رخ دکھاتا ہے۔ میدان اس کے بالکل خلا ہے۔ یہاں صرف ایک بادل نہیں ہے بلکہ ہزار ہا بادل ہیں۔ ہزار ہا قسم کے ابر مختلف رنگوں اور مختلف شکلوں کے۔ کوئی تیز۔ دوڑنے والے کوئی سست چلنے والے جو کہ ان رشیوں کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر موجود تھے۔ گنتی کے شعلے۔ سو م کی لہریں۔ ہوا کی حرکت۔ صبح اور شام کی شفقت کی رنگ آمیزی ان یہ سب چیزیں ان کے کلام میں اسی طرح بدلتی ہیں جیسی خود فطرت میں۔ اور چونکہ ہر ایک ان میں سے ایک دیتا ہے اس لئے دیوتاؤں کی ریل پیل ہے۔ یہ دیوتاؤں کی کثرت نے برہمنی مذہب میں بھی موجود ہے۔ یعنی اس وقت جبکہ یہ قوائے فطرتی بالذات دیوتا بن گئے۔

جس وقت کوئی باعقاد ہندو کسی دیوتا کے ایک رُخ کو یا ایک وصف کو لے لیتا ہے تو اس وقت ایک نیا فرقہ قائم ہو جاتا ہے جو اس خاص وصف کی پرستش کرتا ہے۔ ان مذہبی فرقوں کے قائم رکھنے کے لئے برہمن ہی ہونا ضرور نہیں ہے بہت سے نیچے درجے کے اشخاص بھی مذہبوں کے بانی ہوتے ہیں۔ جس وقت کسی شخص نے کچھ تھوڑے سے پیرو جمع کر لئے تو پھر وہ گرو بن جاتا ہے جب وہ گذر گیا تو پھر دوسرے گرو پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کی تعلیم کو اپنی طور پر رواج دیتے ہیں۔ گرو یا تو وراشت کے ذریعے سے بنتا ہے یا صرف پیشے کے ذریعے سے۔ اور اکثر یہ گرو برہمنوں کی ذات سے خارج ہو کر تھے ہیں۔ چونکہ گرو ایک ایسا شخص ہے جس کو الہام ربانی ہوتا ہے اس لئے اس کی حکومت اپنے چیلون پر بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ ہند کے مشہور گروؤں میں بلکا اس ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا شخص گرو نانک تھا جس نے سکھ مذہب کی بنا ڈالی۔ یہ شخص پندرہویں صدی عیسوی کے آخر میں لاہور کے قریب پیدا ہوا تھا۔ اور اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ ایک ایسا مذہب

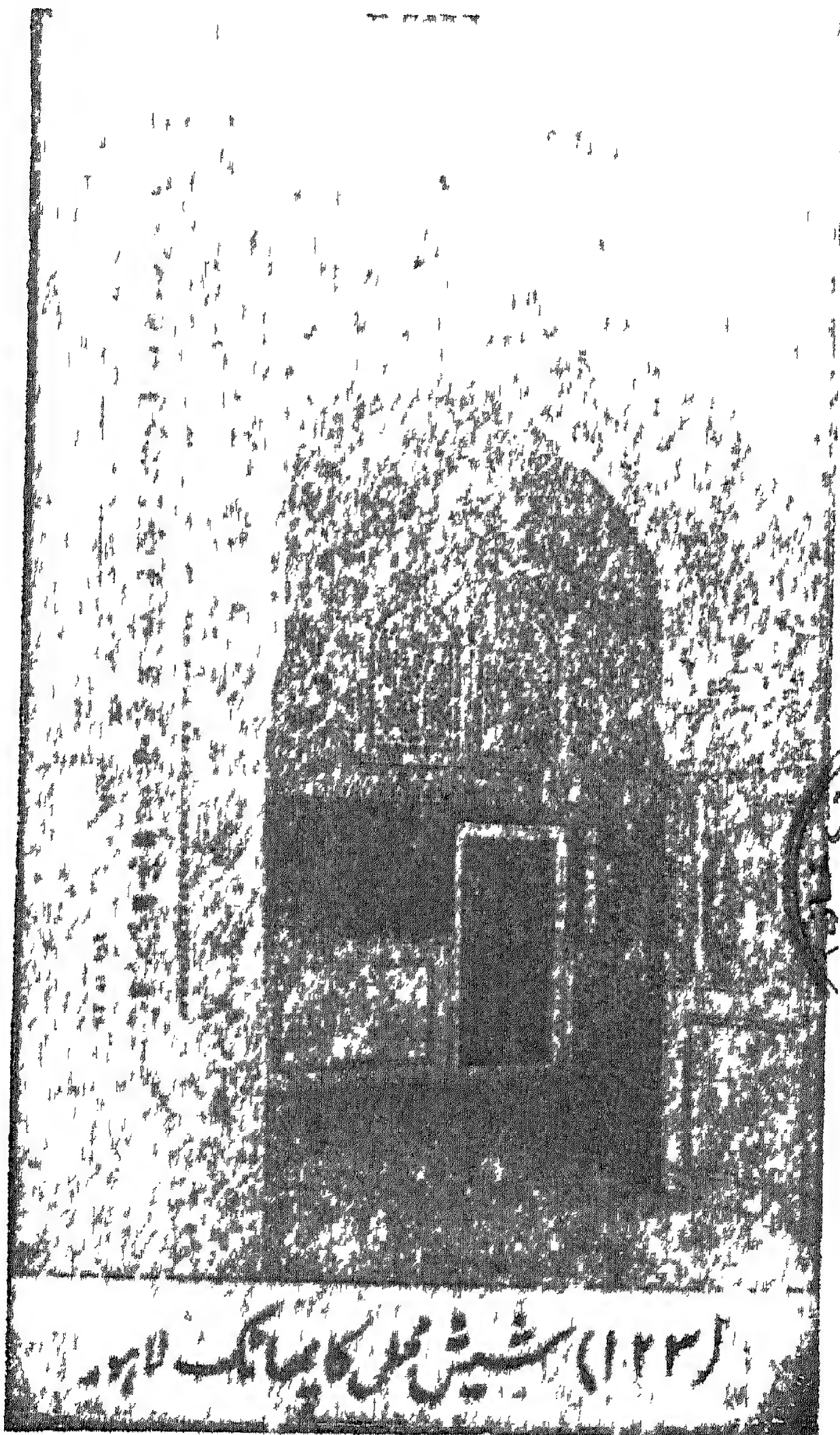
قائم کرے جس میں مسلمان اور ہندو دونوں داخل ہو سکیں۔ اس کے پیرو زیادہ تر سندھ کی گھاٹی کے رہنے والے جاٹ ہوئے جو کہ تورانی الاصل ہیں خلافت توقع اور خلافت تجربہ اس نئے فرقے کو روز بروز ترقی ہوتی گئی۔ گروناٹک کے مرنے سے دو سو برس بعد گرو گوہند نے اس فرقے کو قومی راستے پر لگایا اور کچھ چند روز میں ایک ایسی بھادر قوم بن گئے، ماکھلون کو ان کا سکھ ماننا پڑا۔ اور انگریزی حکومت کو یہ مدت تک آگے بڑھنے سے روکے رہے۔ ہم اس سے پہلے دکھا چکے ہیں کہ یہ سکھ اپنی جسمانی خوبیوں اور آپس میں شادی بیاہ کرنے کی بدولت ہندوستان کی اقوام میں ایک زبردست اور خوبصورت قوم بن گئے ہیں۔ ہم نے سکھوں کی مثال اس غرض سے لی ہے کہ ہند میں مذہبی فرقوں کے قائم ہونے کے نتائج کو دکھائیں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت کم مذہبی فرقے سکھوں کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ لیکن ان سب کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ نئی ذاتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ جن کے آپس ہی میں شادی بیاہ ہوتا ہے۔ اور جن کے نزدیک تمام ہند کی دوسری اقوام اسی قدر برادری سے خارج ہیں جس طرح یورپی اسوقت ہند میں بہت سے اسباب ایسے موجود ہیں جو یہاں کے باشندوں کو ایک قوم بن جانے سے مانع ہیں لیکن ان اسباب میں سب سے بڑا سبب ذاتوں کی بے انتہا تقسیم ہے۔

ان مختلف مذاہب کے ساتھ ہی ساتھ جبکہ عام نام ہندو مذہب کا دیا گیا ہے ہیں ان ابتدائی اور قدیم پرستشوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے جو اس وقت تک ہند کی وحشی اقوام میں جاری ہیں ان کے متعلق ہم نے اقوام کے باب میں تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ ان میں بھوت پلید اور موذی جانوروں سانپ شیر وغیرہ کی پرستش زیادہ ہے ہم نیلگیری کی اقوام بگ اور ٹوڈوں میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے گائیوں اور بیلیوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اہیرون کو اپنا بڑا پجاری مانتے ہیں۔

ان کل بت پرستیوں نے ہندوؤں پر اثر ڈالا ہے مثلاً جانوروں کی تعظیم ہند کے ہر مذہب میں موجود ہے اور ان میں سے گائے اور سانپ زیادہ واجب التعظیم ہے۔ ہند میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے

درگاه پیکر سحر که سینه درخت است

(۱۲۳) شیش بریل کا پیکر لاہور

جوان دونوں کی پرستش نہ کرے۔ نیپال کے بودہ۔ گنگا کے کنارے کے بہمن۔ اور گونڈوانہ کے وحشی اقوام
یہ سب کے سب گائے یا سانپ کے مارنے کو ایک گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ سانپ کی توہورت دیوتاؤں کے
پہلو بہ پہلو ہر ایک مندر میں پائی جاتی ہے۔ اور سانپ اور بندر و شنو سے منسوب ہیں اور میل اور گائے
شنو کے کہلاتے ہیں۔

ایک دیوتا جو نہایت قدیم زمانے سے ہند میں آیا ہے اور جس کی پرستش کل فرقوں میں پائی
جاتی ہے۔ آفتاب ہے۔ قدیم آریاس آفتاب سے دعائیں مانگتے تھے اور اس کی شان و شوکت
کو پرجوش لفظوں میں بیان کرتے تھے۔ ان آریوں کے اخلاف جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وشنو کو آفتاب
کا قائم مقام مانتے ہیں لیکن اب بھی بے انتہا ہنود کیا وہ ڈراویدی ہوں اور کیا وحشی اقوام براہ راست آفتاب
کو پوجتے ہیں۔

فصل پنجم۔ ہندو پرستش کی ظاہری چیزیں

ہندوؤں کو مورقون اور ظاہری علامات سے بے انتہا شغ ہے۔ ان کا کوئی مذہب کیون نہو اس کے
اعمال کو یہ نہایت اہتمام سے بجالاتے ہیں۔ ان کے مندر پرستش کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں
جن میں سب سے مقدم لنگم اور یونی ہین جن سے مراد مادہ خلقت کے دونوں جز ہیں۔ اشوک کے
ستونوں کو بھی عام ہندو لنگم خیال کرتے ہیں۔ اور اسطوانہ اور مخروطی شکلیں ان کے نزدیک واجب التعظیم
ہیں۔ گناہوں سے توبہ۔ زہد۔ متبرک۔ کتابوں کا پڑھنا۔ منتر پڑھنا۔ دعائیں پڑھنا۔ اور تیرتھ کرنا۔ یہ سب
ثواب کے کام سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہر ایک ہندو انہیں اعتقاد اور احتیاط سے بجالاتے ہیں۔ مذہبی
فرائض کے ادا کرنے میں ہندوؤں سے زیادہ پابند کوئی قوم نہ ہوگی۔

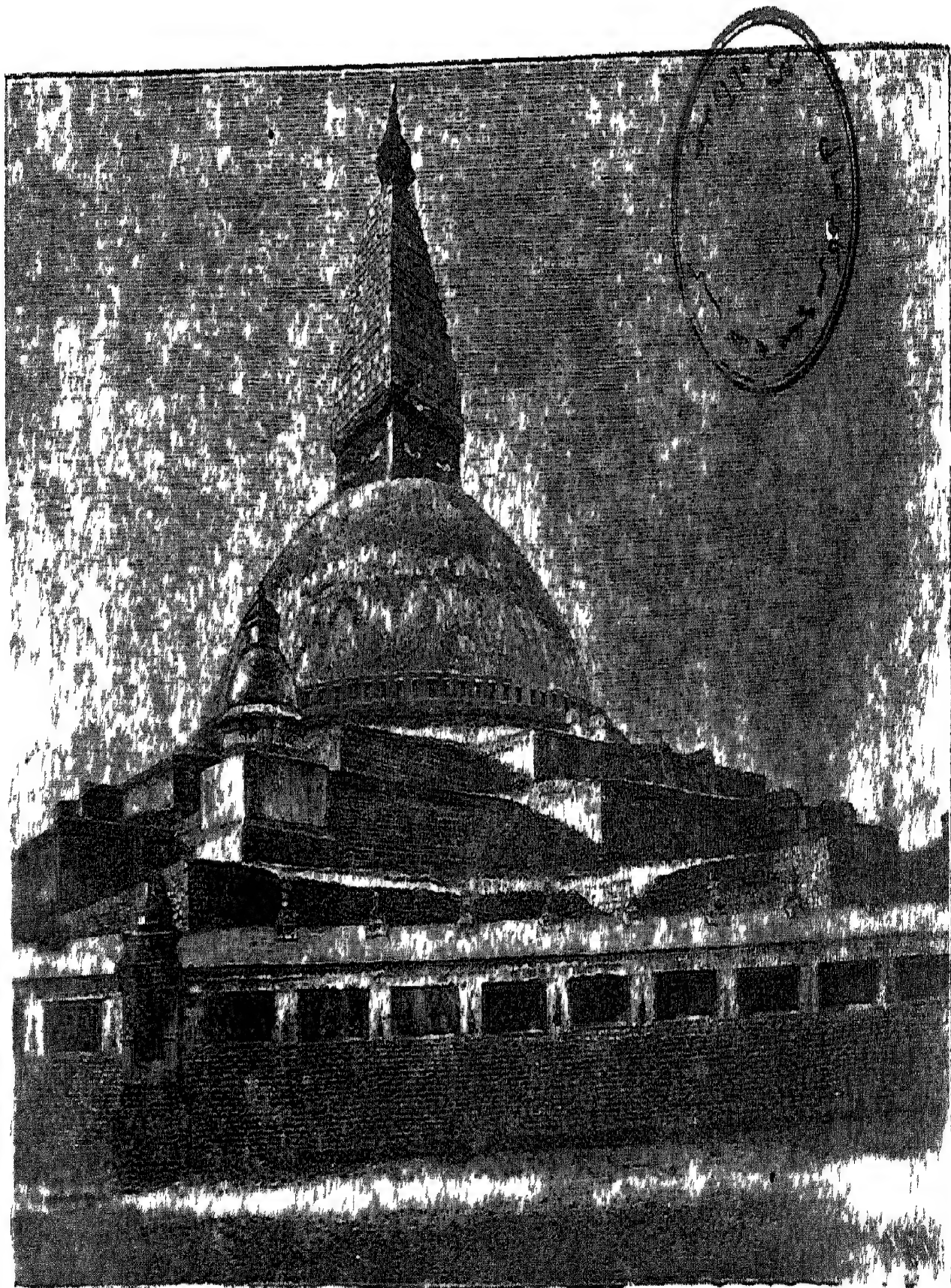
جس کتاب کو ہندی بہمن نہایت ادب سے پڑھتے ہیں وہ رگ وید ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا ثواب خاص ہے۔ سنسکرت زبان جس میں رگ وید لکھا گیا ہے ہندوؤں میں وہی درجہ رکھتی ہے جیسی کیتلیکون میں لاطینی۔ یا یہودیوں میں عبرانی دعائیں زبانی سکھائی جاتی ہیں۔ اور ہزار مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ ہندو اپنی عبادت میں گنتے کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ گھنٹوں کا استعمال زیادہ تر بدھ مندروں میں ہے۔ اور برہمنی مذہب میں ان کی جگہ ناقوس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چڑھاوے جو پڑانے زمانے میں نہایت کثرت سے ہوا کرتے تھے وہ اب کم ہو گئے ہیں۔

شیو پر تو غون آلود جانور اور کسی وقت میں انسان بھی چڑھاے جاتے تھے۔ لیکن دشمنوں کے مذبح پر صرف پھول اور پھل چڑھاے جاتے ہیں۔

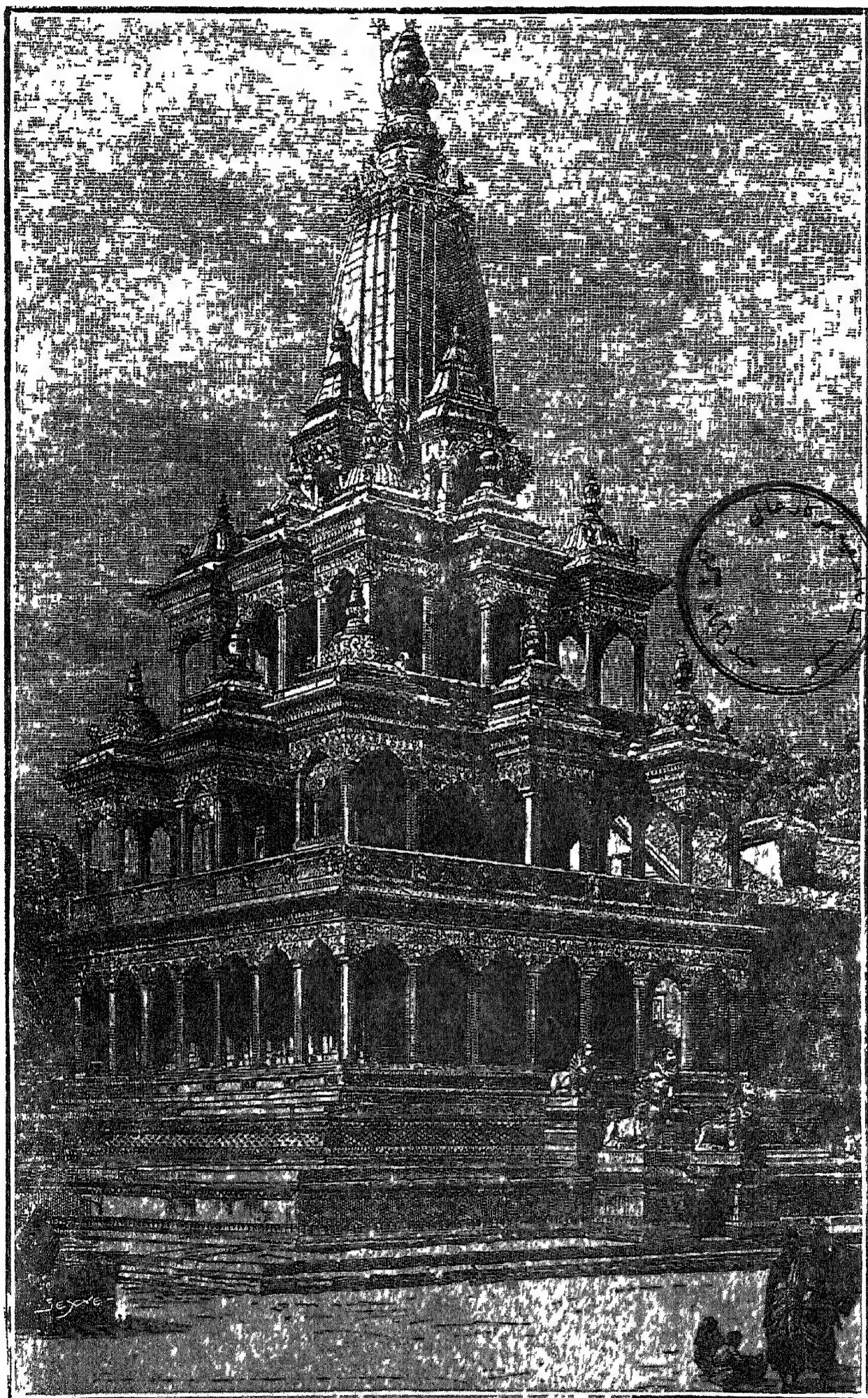
قدیم زمانے میں پوجاریوں کا بہت بڑا درجہ تھا۔ یہ علم میں بھی زیادہ ہوا کرتے تھے اور عوام کے سامنے مذہبی کتابوں کے معنی بیان کرتے اور مندروں کے اندر بچپن اور چڑھاووں کو نہایت اہتمام سے بجالاتے تھے۔ ہند کے بعض مشہور مندروں میں خاص پرستش کے دنوں میں بے انتہا طیاری ہوتی ہے لاکھوں زوار ہر سال بنارس اور جگن ناتھ تیرتھ کے لئے جاتے ہیں۔ ان بڑے بڑے مندروں کا اندرونی حصہ علی الخصوص دکن کے مندروں کا اس قدر پریشان معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر ایک ہیبت چھا جاتی ہے۔ اور ہزار بندگان خدا ان میں منتہین مانگنے کے لئے سینکڑوں کوس کی مسافت طے کر کے آتے ہیں۔

بڑی اور مشہور عبادت گاہیں کل فرقوں میں عام ہیں ویشنواور شیو دونوں ان میں پرستش کرتے ہیں یہاں تک کہ مسلمان بھی ان موقعوں پر شریک ہو جاتے ہیں نہ صرف تماشا یوں کی طرح بلکہ خوش عقیدتی سے بھی۔

ہند میں سب سے مشہور تیرتھ کی جگہ جگناتھ ہے جس کو پوری ہی کہتے ہیں۔ اور جو اڑیسہ کے ساحل

(۱۴۳) خیال کا بڑا سد برات

(۱۲۵) (پن) شہنشاہی مسجد شاہی کے سامنے

پرواقع ہوا ہے اس مقام سے زیادہ کسی مقام پر ہندوؤں کے مختلف مذاہب کی تعداد اور اس کے ساتھ ہی ان کی باہمی اخوت اور رواداری نظر نہیں آسکتی۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کے افراد یہاں موجود نہ ہوں ہندو کسی فرقے کا ہو۔ کتنی ہی دور کا رہنے والا ہو۔ اور سفر کی مشکلات کچھ ہی ہوں۔ اُس کو یہ تمنا ضرور ہے کہ وہ ایک مرتبہ جگنا تھ جی کی زیارت سے مشرف ہو بیان و شنو اور شیو دونوں کی پرستش اس جوش سے ہوتی ہے کہ بعض وقت پوجنے والے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جگنا تھ جی کا رتھ جس وقت نکلتا ہے تو ہزار ہا مخلوق اپنے کو مارے خوشی کے پیوں کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔

ہندوین اور بھی بہت سے تیرتھ کے مقام ہیں لیکن کوئی ان میں سے اتنا متبرک نہیں جتنے بنارس اور جگنا تھ گنگا کے کنارے بننے سے لیکر دونوں تک متبرک سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہزار ہا زوار دور دور سے اس ندی کی پرستش کو آتے ہیں اس متبرک ندی کا پانی دور دور تک صرف کثیر سے جاتا ہے اور بعض معمول راجہ اسی پانی سے منٹھ ہاتھ دہوتے ہیں۔

ہم نے اپنی کتاب کے باب جغرافیہ میں بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کے نزدیک کل نہیاں اور ان کے پانی متبرک ہیں۔ لیکن کوئی ندی گنگا کے درجے کو نہیں بھونچتی۔ ندیوں کے منابع۔ اور بادل۔ اور نسون کے طوفانوں کی پرستش نہایت قدیم سے چلی آتی ہے۔ یہ پرستش ایک ایسے ملک کے لئے جس میں خشکی کا احتمال ہے۔ اور جان کی ساری بہبودی پانی پر موقوف ہے اور پانی کی کمی سے قحط اور موت کا سامنا ہے بالکل خلافت قیاس نہیں معلوم ہوتی۔

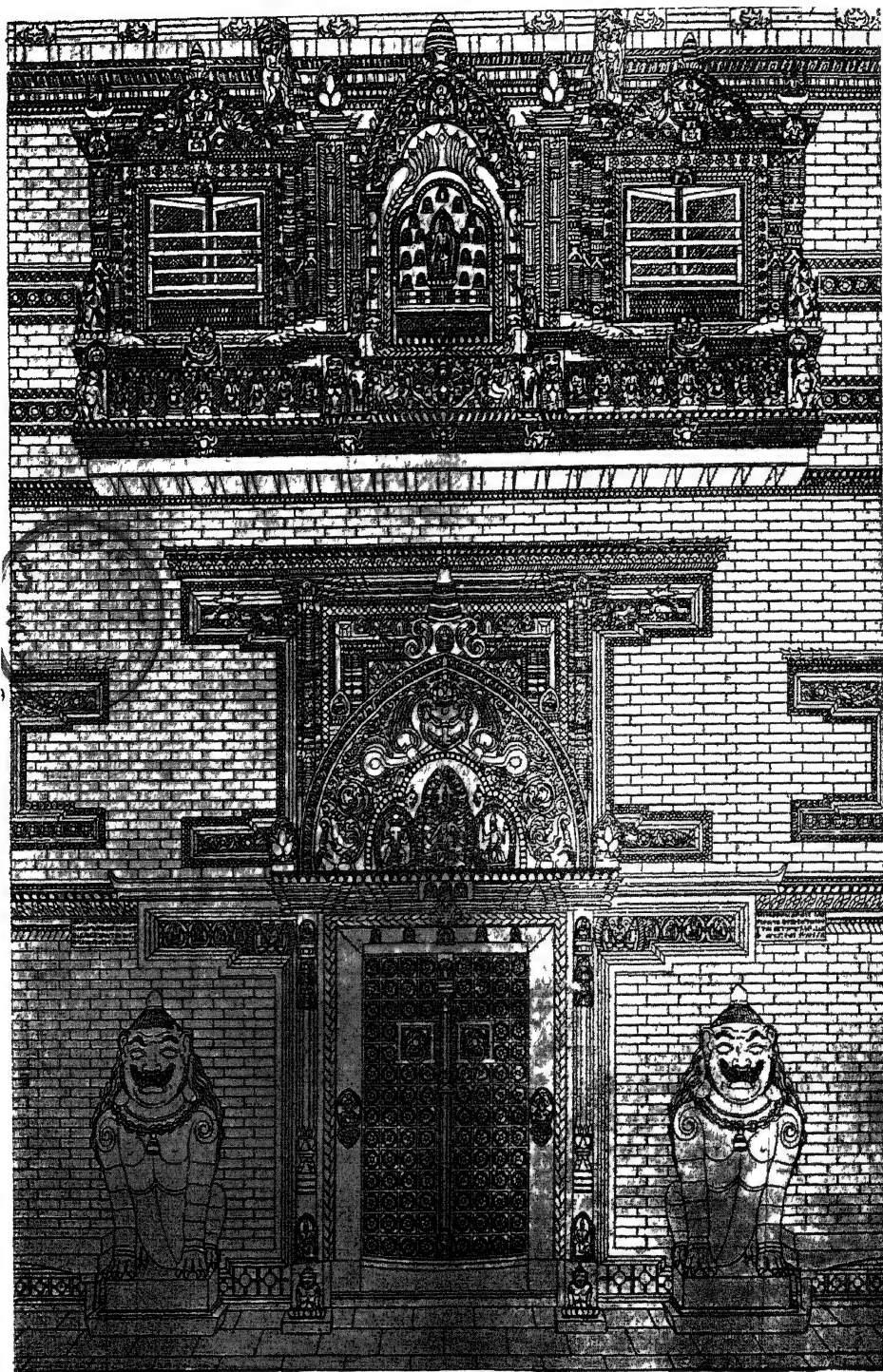
فصل ششم۔ جین مذہب

ہم نے اس باب میں ایک خاص فصل جین مذہب کیلئے رکھی ہے۔ کیونکہ یہ صرف ایک

فرقہ نہیں ہے بلکہ اس کو دعویٰ ہے کہ یہ ایک مستقل مذہب ہے جو بد مذہب سے تعلق رکھتا ہے نہ برہمنی مذہب سے۔ اگرچہ سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں سے نکلا ہے جن مذہب کا فلسفہ اور اس کی پرستش اور اس کے روایات بالکل وہی ہیں جو بد مذہب کے ہیں جس سے کہ یہ بہت ہی قدیم زمانے میں علیحدہ ہو کر ایک مستقل مذہب بن گیا۔ لیکن اس کا قیام ہندوستان میں محض اس وجہ سے رہ گیا کہ اس نے برہمنی مذہب کی بہت سی باتیں اختیار کر لیں۔

جین مذہب کی ابتدا اور تاریخ بالکل غیر معلوم ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ کسی زمانے میں اس کی قوت بہت بڑھی ہوئی تھی کیونکہ اس مذہب کے مندر جو بارہویں صدی عیسوی میں بنے تھے فی الواقع ہند کے عجائبات میں سے ہیں۔ ان مندروں کی تعمیر سے ماقبل کے زمانے میں ہیں اس مذہب کا پتہ بعض میسور کے کتبوں سے ملتا ہے جو پانچویں صدی عیسوی کے ہیں۔ اشوک کے احکام میں بھی جین مذہب کے ایک فرقے کا نام آیا ہے ہوا این تسانگ کے وقت میں جین مذہب دکن کا غالب مذہب تھا۔

جین مذہب کو جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو اسی قدر قدیم ماننا چاہیے جتنا بد مذہب ہے جس کی وہ ایک شاخ ہے۔ اگرچہ جینیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا مذہب بد مذہب کے ماقبل سے ہے۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جین بھی مثل بودھوں کے عالم کی قدامت کے قائل اور خالق کے وجود سے منکر ہیں نروان کے بارہ میں البتہ اس کا اعتقاد علیحدہ ہے وہ نروان کو زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک بہشت سمجھتے ہیں جہاں انسانوں کو جاودانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں بھی بودھوں کی طرح نروان ایک سلسلہ نیک اور عمدہ زندگیوں کے طے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اس اخیر کے درجے کا نام جینیوں میں جن ہے جو بالکل بد مذہب سے مطابقت رکھتا ہے جس طرح بد بہت بد مذہب سے پہلے بودھی ستوؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جین بھی بہت سے جنوں یا تیرتھ انکار کے قائل

۱۲۶ شاهی در حال کاروانسرای شاهی

ہین ان کی تعداد غیر معین ہے لیکن ان میں سے چوبیس کا ظہور ہو چکا ہے یہ چوبیس تیر تھ انکا گویا جینیون کے دیوتا ہین۔

ان چوبیس تیر تھ انکارون کے سوا جنہوں نے ریاضت سے یہ درجہ حاصل کیا ہے جنہیں اور بہت سے چوٹے دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کرتے ہیں۔ پرستش کے لحاظ سے وہ بھی اسی قدر دیوتاؤں کو مانتے ہیں جیسے برہمن۔ اور برہمنی مذہب کے دیوتا انہوں نے اپنے کر لئے ہیں۔ اس خاص امر میں ان کی حالت بھی بچسہ وہی ہے جو بد مذہب کی تھی۔ یعنی فلسفیانہ حیثیت سے یہ مذہب احماد اور دہریت سے شروع ہوا۔ لیکن عملاً اس میں اس مذہب کے جس کی اس نے جگہ لی تھی کُل دیوتا اگر شامل ہو گئے ہیں۔

جین مذہب برہمنی مذہب کے مقابل میں نہ صرف اس وجہ سے قائم رہا کہ اس نے برہمنی دیوتاؤں کو اپنے میں شامل کر لیا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس نے ذات کی رسم کو جسے بد مذہب نے توڑ ڈالا تھا جاری رہنے دیا۔ برہمنوں کو ایک ایسے مذہب جس میں ان کا درجہ اور وقار قائم رکھا گیا ہے کوئی وجہ مخالفت کی نہ ہوئی۔

جینیون کی عبادت اور ان کے روایات بالکل بد مذہب کے مثال ہیں۔ اور بڑے جن کا وہی درجہ ہے جو نیپال میں آدمی بد مذہب کا ہے۔ اس کی پیدائش کی حکایت اس کے ظہور میں آنے کا زمانہ اس کی حالت و تعلیم یہی ہے جو شاکیا سنی کی۔ صرف نام بدل گیا ہے۔ گناہوں کا اقبال کرتا گنہے بجاتا۔ تیر تھ اور راہبوں کا فرقہ یہ دونوں مذہبوں میں مساوی ہیں۔ جین مذہب کی کتابیں بھی علیحدہ ہیں اور یہی بد مذہب کی طرح وید کو نہیں مانتے۔

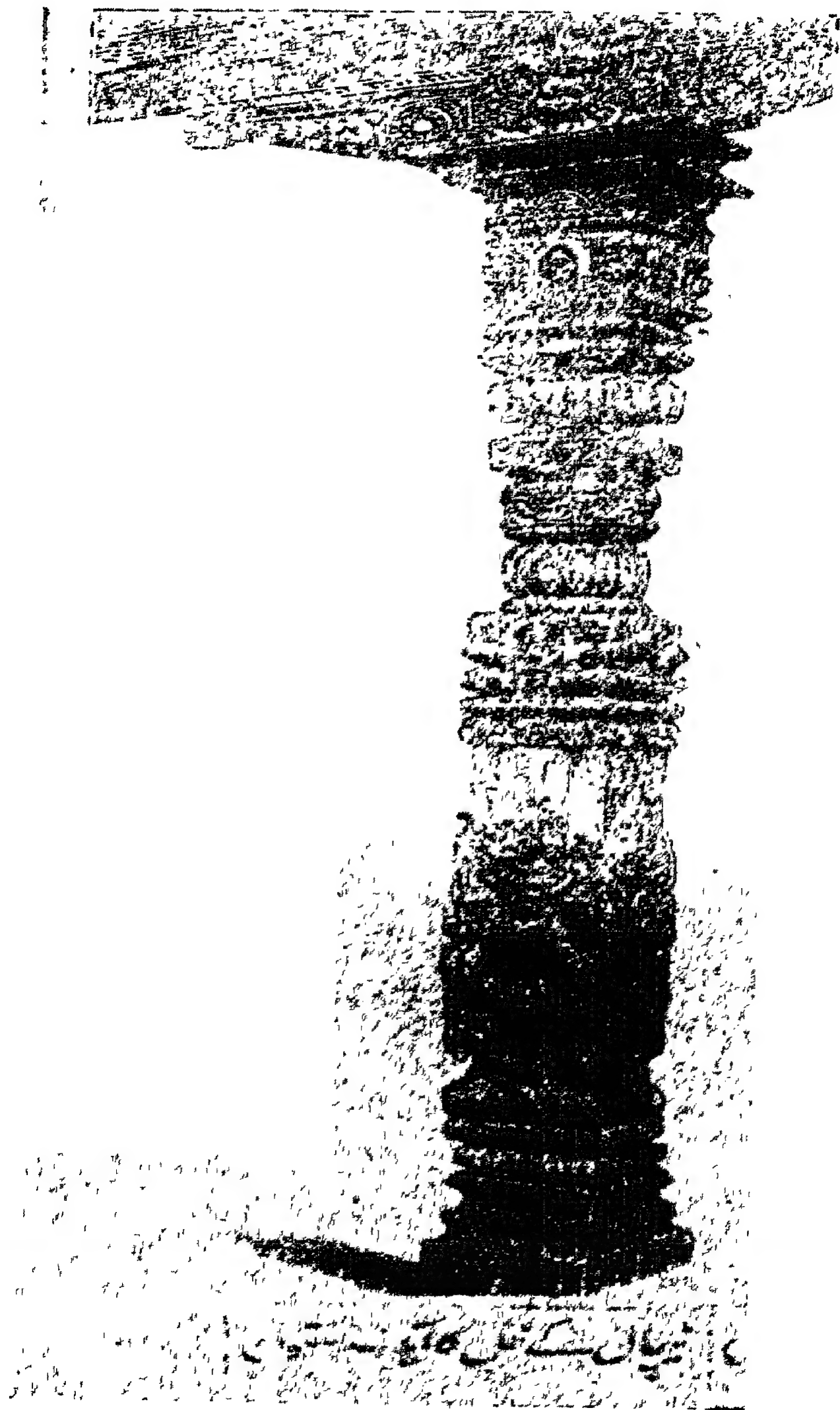
کسی دوسرے مذہب کے مندر اس شان و شوکت کے اور اس قدر صرف سے نہیں بنے ہیں جیسے جین مذہب کے۔ آپوا اور کجوراہا کے مندر ہند کی عجائبات عمارتوں میں سے ہیں۔ ان مندروں کے

اندھین عجیب و غریب زندہ مورتیں تھیں مین کندہ کی ہوئی نظر آتی ہیں جو بالکل بے حرکت ہیں۔ اور جن کے چہرہ پر ایک عجیب پراثر سکون ہے۔ یہ جن مذہب کے جن ہیں جو اکثر پالتی مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان چوبیسویں جنوں کی صورتیں اس درجہ مشابہت ہیں کہ بے نگاہ اول ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ایک شخص ہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے سینے پر اور گلے میں اس قسم کی نشانیاں ہیں جنہ وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ علامتیں ہاتھ کی ہتیلیوں پر اور پاؤں کے تلوؤں پر بھی کندہ کی گئی ہیں۔ کبھی تو یہ کپڑوں کی صورت ہیں۔ اور کبھی ایک کڑے کی صورت جو بد مذہب مین دھرم کی علامت ہے۔ جن مذہب کے پیرو اس وقت بھی کثرت سے موجود ہیں یہ زیادہ تر گجرات اور کاٹھیاواڑ میں پائے جاتے ہیں۔

فصل ہفتم۔ ہند کے مذاہب کے عام اصول

ہم نے جو مختصر بیان ہند کے مذاہب کا کیا ہے یہ برہمنی مذہب کے ابتدا سے اس وقت تک کے لئے صادق ہے۔ ان مذاہب کی پرستش وغیرہ مین ہزار سال سے کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہماری کتاب کے پڑھنے والوں پر یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ کہ ان ہزار ہا تفریقوں میں ایک ایسا اتحاد موجود ہے جو سب کو آپس میں ملائے ہوئے ہے۔ ویدی مذہب۔ برہمنی مذہب اور جدید برہمنی مذہب فی الواقع ایک ہی مذہب کی مختلف صورتیں ہیں اور وید اور جن مین مذہب ہی انہیں کے شعبے ہیں۔

ہند کے ہر ایک مذہب میں زندگی ایک بڑی چیز ہے اور عالم صرف روح مطلق کا ظہور ہے اور اس میں ہر وقت تغیر ہوتا رہتا ہے۔ دیوتا اور انسان سب کے سب ایک روح مطلق کے ظہور سے ہیں جس کو برہما کہتے ہیں۔ اسی کا نام اگنی ہے۔ برہما ہے۔ یدہ وغیرہ ہے۔ یہی تمام عالم میں سائر اور دائر

ہے اور اسی کی طرف سب کی آنکھ اٹھتی ہے۔ تو اے فطرتی انسان کے پُرکھے حیوانات، بہوت پلید قوم کے بہادران سب میں بہا حلو کرتا ہے۔ اور انہیں واجب التعظیم بناتا ہے۔ اور تہذیب و عجم کے لئے یہ خدا بنجاتے ہیں۔ انسان کی روح ایک مخلوق سے دوسری مخلوق میں جنم لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالآخر روح مطلق میں جذب ہو جاتی ہے۔ کسی ایک زندگی کے مجموعی افعال دوسری زندگی کے حالت کو معین کرتے ہیں۔

ویدی مذہب کو اگر ہم تو اے فطرتی کی سیدھی سادھی پرستش قرار دیں اور بہمنی مذہب کو ایک سخت فلسفی مذہب مانیں اور جدید بہمنی مذہب ایک ایسی ترقی خیال کریں جس میں کہ بدھ مذہب نے بے انتہائی اور طاعت اور نیکی شامل کر دی ہے، تو ہمیں ایک معقول اندازہ ہندو مذہب کی تدریجی ترقی کا ہو سکتا ہے۔ اگر ظاہری حالت کو دیکھا جائے تو یہ ہر روز بدلتی جاتی ہے ہندوؤں کا متخیلہ اس قدر قوی ہے کہ وہ ہر روز مذہب میں نئی صورت پیدا کرتا اور نئے دیوتا شامل کرتا ہے۔

فصل ہشتم۔ ہند کا اسلام

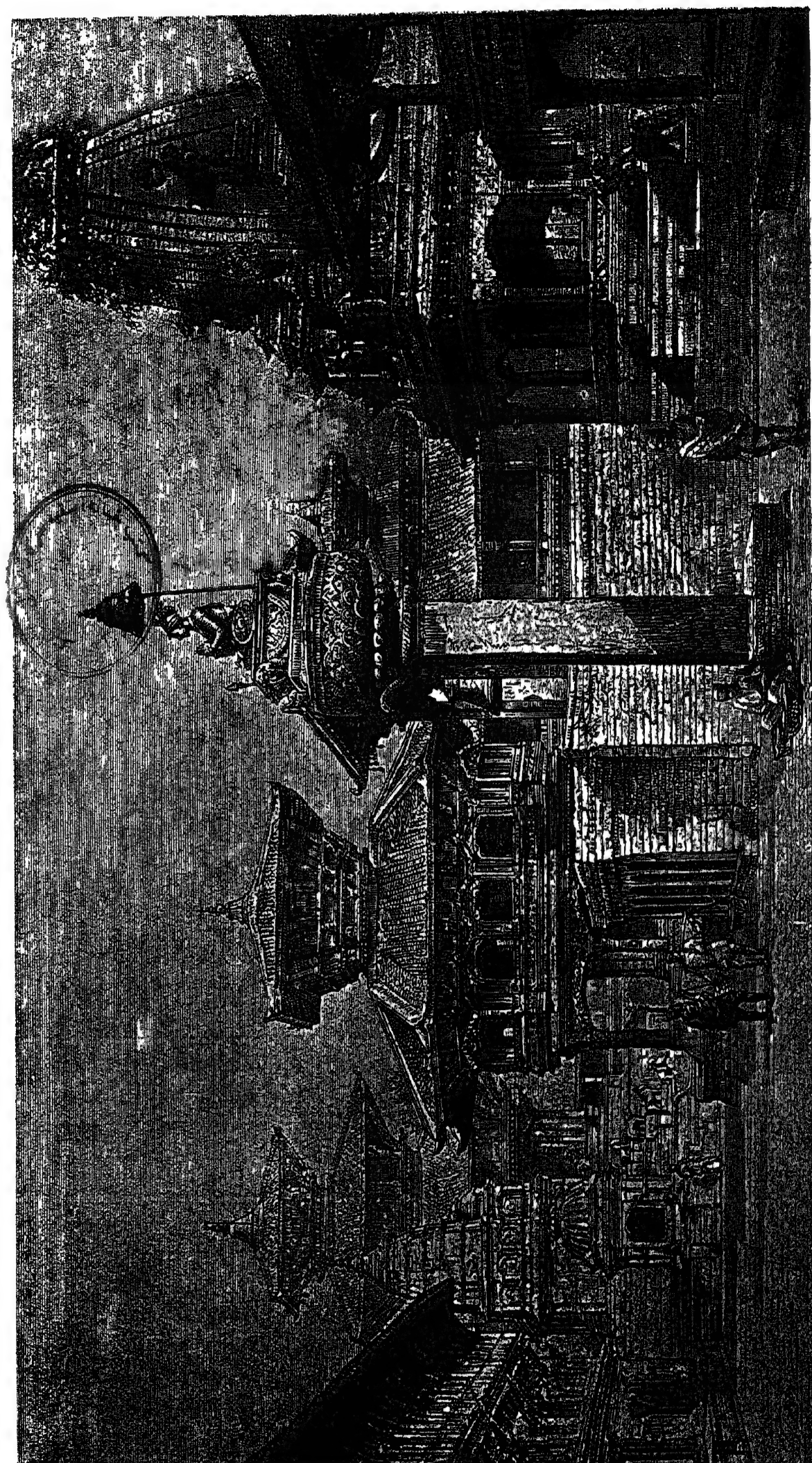
اسلام نے ہند میں بہت سے پیرو بنائے ہیں۔ پانچ کروڑ سے زیادہ یعنی کل ہند کی مردم شماری کا پانچواں حصہ دین اسلام کا پیرو ہے۔ اور ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ ہندو کے لئے کسی نئے مذہب کو اختیار کر لینا بالکل آسان ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا قدیم مذہب بھی قائم رکھتا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ ہر اعتقاد کو قبول کر لے جب وہ کسی نئے خدا کو مان لیتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے پُرانے دیوتاؤں کو چھوڑے بلکہ صرف ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے پیش حالت زندگی یا موقع کے لحاظ سے کبھی ایک خدا کی

پرستش کرتا ہے کبھی دوسرے کی۔ البتہ اوپر کے طبقوں میں مسلمانوں کی حالت بہت کچھ بدجاتی ہے۔ اور یہاں خالص مسلمان اور خالص ہندو صاف صاف معلوم ہوتے ہیں لیکن عوام الناس میں دونوں ملے جملے ہوئے ہیں پیغمبر اسلام بھی دوسرے ہندو دیوتاؤں میں مل جاتے ہیں اور مسلمان ولیوں اور ہندو رشیوں کی پرستش ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔

گجرات میں مسلمان فرقہ پرہرون کا ہے جو شیعہ مذہب ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اولاد نہیں بلکہ ان ہندوؤں کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی مذہبی رسوم اکثر ہندو ہیں۔ سنی مسلمان جنکی تعداد زیادہ ہے اور جو اپنے کو سچے مذہب پر سمجھتے ہیں شیعوں کو برا کہتے ہیں۔ ان دونوں اسلامی فرقوں میں جس قدر باہمی اختلاف ہے وہ ہندوؤں کے مختلف فرقوں میں نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں میں بھی ہر فرقے میں کمی تقسیم ہیں۔

ہندو میں اسلام کے معرفت سے پھیلنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس مذہب میں اعلیٰ درجے کی مساوات ہے۔ پیچارے ہندو جو ذات کی مصیبتوں میں گرفتار تھے اس موقعے کو غنیمت سمجھ کر جو حق جو پیغمبر اسلام کی حمایت میں داخل ہو گئے۔ لیکن اسلامی مذہب اس درجہ سادہ تھا کہ وہ اس ہزار ہا دیوتا پوجنے والی قوم کی تشفی نہ کر سکا جتنی کہ کوششیں ہندو کو موحد بنانے کی کی گئیں ہیں وہ اس وقت تک ناکامیاب رہی ہیں۔ اور ان کا اثر اسی قدر رہا ہے کہ موجودہ دیوتاؤں میں ایک دیوتا کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ بہت سے ہندو مسلمان پیغمبر کا درجہ خدا کا سمجھتے ہیں اور اسی خدا کی کو وہ حضرت علی سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ نیچے طبقے کے لوگ کثرت سے ولیوں کو بھی مانتے ہیں جن کو انہوں نے برہمنی دیوتاؤں کے طبقے میں شامل کر لیا ہے۔

ان مختلف اعتقادات کے مجموعے میں جن کو عوام الناس اندھوں کی طرح ماننے چلے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً اس قسم کی اصلاح کرنے والے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ

(۱۸) مسجد کائنات (کائنات)

مذہب کو خالص اور پاک بنائیں۔ اور اس گمراہ غفلت کو توحید کی طرف متوجہ کریں۔ اس قسم کے اصلاح کرنے والوں میں کبیر تھا جس نے پندرہویں صدی میں قرآن اور وید دونوں سے علیحدہ ایک محض خالص اور روحانی پرستش کو قائم کرنا چاہا۔ انہیں میں گرو نانک تھا جس نے سکھ مذہب قائم کیا انہیں میں رام موہن رائے تھے جنہوں نے مذہب نصرانی اسلام اور برہمنی مذہب سے عمدہ باتوں کو لیکر ایک نیا مذہب بنا ناچا ہا انہیں میں شاہنشاہ اکبر تھا جو بظاہر خود کسی چیز کو نہیں مانتا تھا لیکن اوکی بھی کو شمش یہی تھی کہ ہند کے تمام مذاہب کو ایک کر دے۔ ان کُل اصلاح کرنے والوں نے تھوڑے بہت پیرو پیدا کر لئے لیکن مجموعی نتیجہ اُن کی کوششوں کا یہ ہوا کہ بعض اتحاد مذہبی پیدا ہونے کے ہند کے مذہبوں کی تعداد بڑھ گئی۔

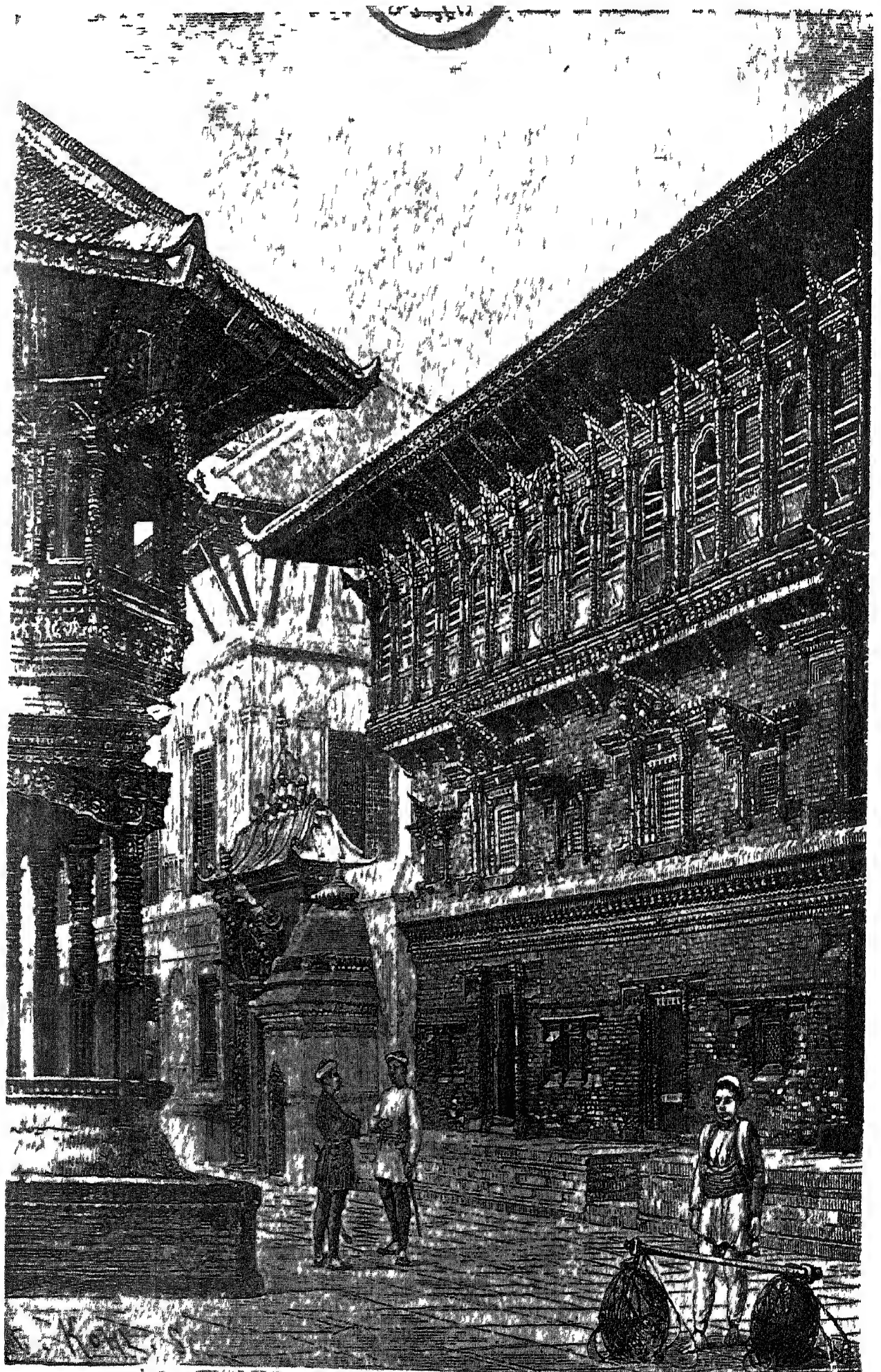
وہ اسلام جو اس وقت ہند میں رائج ہے اُس کی حالت بھی بالکل ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی ہند کے اور مذاہب کی۔ اور نہ اس میں وہ مساوات قائم ہے جس کی وجہ سے اُس کو اوائل میں اس قدر کامیابی ہوئی۔ ہند کے مسلمانوں میں بھی ذات کا تفرقہ داخل ہو گیا ہے اگر الفاظ میں نہیں تو عملاً یہ پوری طرح جاری ہے۔ ہند کے اسلام نے کچھ باتیں بد مذہب سے بھی اختیار کی ہیں جن میں تبرکات کی پرستش شامل ہے جس طرح بودھوں میں شاکیا متی کے دانت اور بال پوجے جاتے ہیں اسی طرح ہند کے مسلمانوں میں موئے مبارک کی پرستش ہوتی ہے۔ بعض نشان قدم ایسے ہیں جن کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق ہندو۔ بدھ۔ اور برہمن۔ برہما۔ شاکیا متی اور حضرت رسول اللہ کا قدم سمجھ کر پرستش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہند میں اسلام نے اس ملک کے مذاہب پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا وہ خود اپنے متاثر ہو گیا۔ مسلمان زیادہ تر گنگا کی گھاٹی میں اور گجرات میں پائے جاتے ہیں۔ دکن میں بھی ان کی تعداد معتد بہ ہے لیکن اس ملک میں اُس کی ڈراؤنی قوام میں اور اسمین اور برہمنی مذہب میں بمشکل کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس براعظم کے کل شہروں میں اسلامی مسجد اپنے

خاموش شان کے ساتھ مندر وں کے پہلو پہلو جو تون سے بھرے پڑے ہیں نظر آتی ہے۔ جون جون تمدن میں ترقی ہوتی ہے۔ اور خیالات روشن ہوتے جاتے ہیں۔ اسلام کے پیرو بڑھتے جاتے ہیں۔ ذات کی سختیوں کا نرم کرنا۔ اور ایک خدا مطلق کا خیال جو اس توہمات کی دنیا میں ہی بتدیج پھیلنا جاتا ہے انسان کے جذبات کو اللہ واحد کی شان و جلال کی طرف مائل کرتا جاتا ہے۔ ہندوین اس مذہب اسلام کی فتوحات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے یہ دسویں چال سے چپ چاپ بلا شور و آواز اب بھی جاری ہے اور اس میں انگلستان کی نصرانی حکومت کسی قسم کا تغیر نہیں کر سکی ہے۔

فصل نھم۔ ہندوؤں میں مذہب کا اثر اخلاق پر

ہم اپنے اس باب میں جہاں ہندوؤں کی دماغی حالت سے بحث کی گئی ہے دیکھا چکے ہیں کہ انہیں مذہب اور اخلاق کے درمیان میں کتنا بڑا غار عظیم واقع ہوا ہے۔ یہاں ہی ہم اس خیال پر زور ڈالیں گے اگرچہ ہماری مغربی فطرت اس کے سمجھنے سے کسی قدر قاصر ہے۔ ہم مغربیوں میں صدیوں سے اخلاق یعنی روزمرہ کی زندگانی کے اصول اور باہمی برتاؤ کے قواعد براہ راست ہمارے مذہب سے نکلے ہیں اور اخلاق و مذہب آپس میں اس درجہ ملے ہوئے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا ہمیں محال معلوم ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ہندوؤں میں مذہب اور اخلاق اسی قدر ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں جس طرح ہم میں وہ ایک دوسرے کے توام ہیں۔ ہندوؤں کی نسبت اگر کھاجائے کہ وہ تمام عالم کی اقوام میں سب سے زیادہ مذہبی ہیں تو ہمارے یورپی خیالات کے مطابق یہ کہنا غلط نہوگا کہ تمام عالم کی اقوام میں ہندو اخلاق کے لحاظ سے سب سے کم درجے میں ہیں۔

دیوتاؤں کو خوش کرنا اور انہیں اپنے پر مہربان بنانا یہ وہ نتیجہ ہے جس کو ہندو اپنے ادنیٰ سے فعل

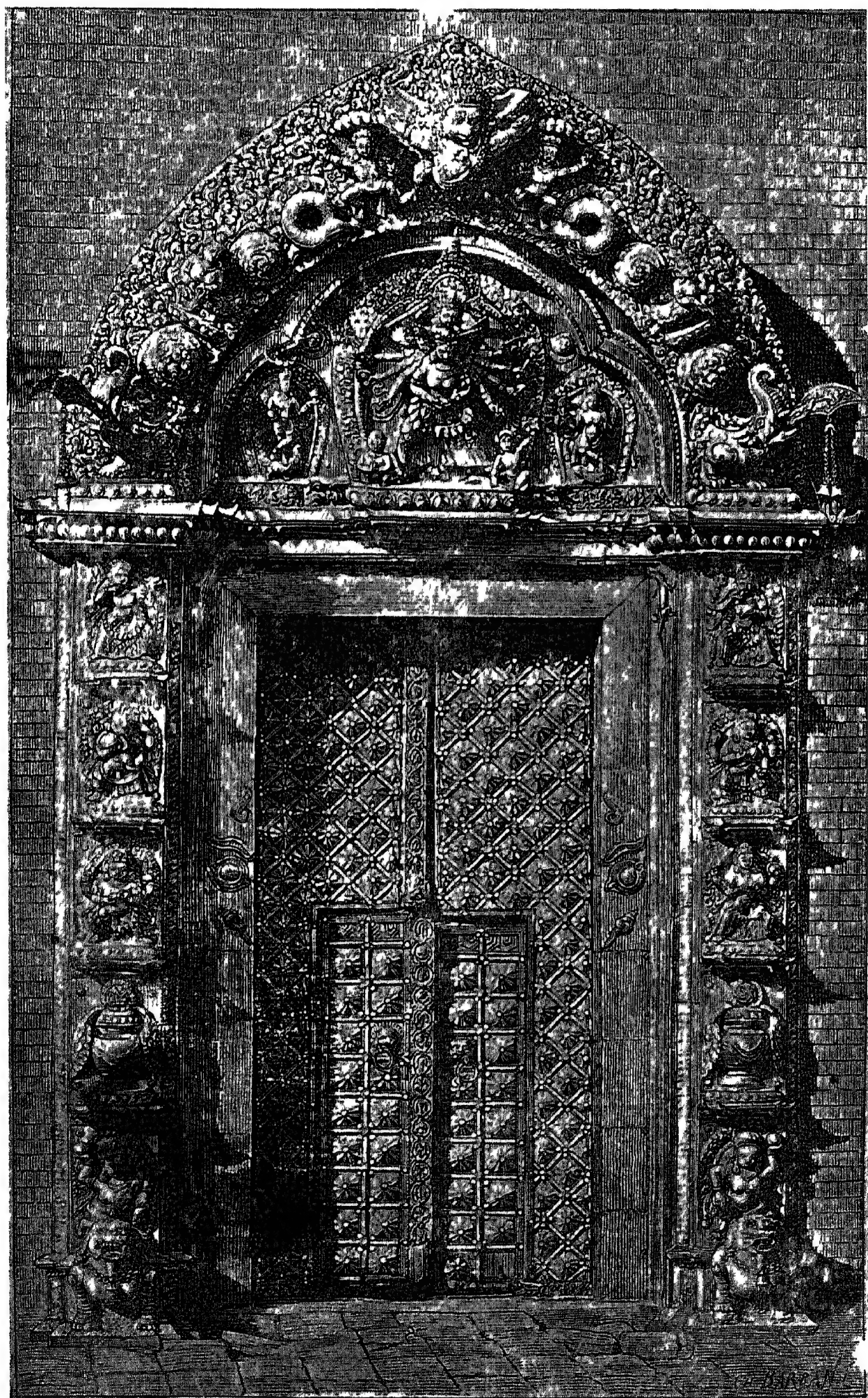

(۱۶۹) بھت گانوں (نیپال) شاہی محل کے سامنے کا ایک حصہ

میں ملحوظ رکھتا ہے اور کبھی اوس سے قطع نظر نہیں کرتا۔ لیکن اوسے سخت تعجب ہوگا اگر اوس پر ثابت کر سکی
 کوشش کی جائے کہ ان دیوتاؤں کو اوس کے ذاتی افعال سے اوس کی ایمانداری اوسکی عفت یا راستنہی
 سے کچھ بھی دلچسپی ہے۔ نہ اوس سے اس بات کا یقین آئے گا کہ یہ زبردست دیوتا اُس سے ناراض ہو جائیں
 اگر وہ اپنے ہمسایہ کا مال لوٹ لے یا اپنی تولد لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے یہ بات البتہ اُسکی سمجھ
 میں آتی ہے کہ اگر وہ پوجا میں غفلت کرے یا مذہبی کتابوں کو نہ پڑھے یا مذہبی رسوم میں نہ شریک ہو یا
 اگر وہ کسی گائے کو مار ڈالے یا روز کی طہارت سے غفلت کرے مثلاً گھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے
 یا کھانے کے بعد منہ نہ صاف کرے تو یہ دیوتا اُس سے سخت ناراض ہو جائیں گے اور اُس پر شدید
 عذاب نازل کریں گے۔ پس معلوم ہوا کہ ہندو مذہب میں دیوتا کی ناراضی کے اسباب کیا ہیں وہ مذہبی
 رسوم جو اس کثرت سے ہیں اور ہندو زندگی کے ہر ایک فعل سے نہایت اہتمام اور باریکی کے ساتھ تعلق
 کئے گئے ہیں اُن سے غرض یہی ہے کہ دیوتا خوش ہوں۔ اُن کی ناراضی دور اور اُن کی مہربانی حاصل ہو۔
 یہ اعمال خاص دیوتاؤں کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں۔ اُسی طرح جیسے نصرانیوں میں حضرت یسویٰ کے
 احکام۔ البتہ فرق اس قدر ہے کہ ان احکام موسوی میں چہ احکام آتے ہیں جو بالکل اخلاقی حیثیت
 رکھتے ہیں یعنی مان باپ کی عزت کرنا کسی کو قتل نہ کرنا چوری نہ کرنا زنا نہ کرنا اپنے پڑوسی پر ہونٹ لگواہی
 نہ دینا اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا اور یہ خدا کے احکام کے نام سے ہمارے قانون میں
 اس قدر بہرے گئے ہیں کہ انہیں انسانی احکام ماننا ایمان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہندو دیوتا
 مطلق اس قسم کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے بندوں سے صرف چڑھاوے تیرتھ توہ
 اور نماز اور ہزار ہا بیرونی اعمال اور عبادتوں کے خواہاں ہیں۔ اخلاقی افعال سے انھیں مطلق سروکار نہیں
 ہے۔ یہ انسان کی مادی زندگی اور اُسکی سود مندی اور غیر سود مندی سے متعلق ہیں یہ افعال دیوتاؤں کی
 توجہ کے مطلق شایان نہیں۔

سچ ہے کہ ایسے دیوتا جنہوں نے خود بد چلنی کی مثال سب سے پہلے قایم کی ہے کیونکہ نیک چلنی کی زندگی کو پسند کر سکتے ہیں۔ یونانیوں میں جیو پیر عیاش مانا گیا ہے اور مریخ چور اور زہرہ بدکار پس ایسے خدا اپنے پوجنے والوں سے بھی زیادہ نیک چلنی کے طلب گار تھے اور یونانیوں میں اخلاق اور مذہب ہمیشہ علیحدہ رہے۔ ہندو دیوتا بھی اسی قدر بد چلن اور بدکار ہیں جیسے یونانی دنیا کے خدا۔

ہندو کی زندگی میں دو ہی قسم کے فرائض ہیں اولاً خاص فرائض مذہبی یعنی عبادت وغیرہ دوسرے طہارت اور صفائی یہ بھی مذہبی ہیں لیکن ان کی اصل مختلف ہے۔ پہلے قسم کے فرائض اسوجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے زبردست دیوتاؤں کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیوتا جو طوفان اور قحط اور بیماریوں کو اپنے بندوں پر نازل کر سکتے ہیں۔ دوسرے قسم کے فرائض یعنی طہارت اس طرح قایم ہوئی ہے کہ نیچی ذات کے اشخاص کو چھو لینے کے بعد جسم کو پاک کرنا ضروری تھا۔ ان دواصلی فرائض کا ادا کرنا یعنی عبادت سے دیوتاؤں کو خوش رکھنا اور ذات کی پاکی کو قایم رکھنا یہی دو چیزیں ہیں۔ جن کو ہندوؤں کا اخلاقی قانون کھا جاسکتا ہے۔ اور منو شاستر کے احکام کم و بیش انہیں دونوں ضرورتوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرے مشرقیوں میں جو اخلاقی فرائض مذہب پر مبنی ہیں ہندوؤں میں مطلق مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اگر منو کے دھرم شاستر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوٹی سے چوٹی مذہبی رسم کا توڑ ناگناہ عظیم سمجھا جاتا ہے جس کی تلافی سخت جسمانی سزا اور بعض صورتوں میں موت سے ہو سکتی ہے۔ برخلاف اس کے چوری اور قتل وغیرہ کی سزا نہایت خفیف ہے۔ باستثناء زنا کے جس کا اثر خاندان اور قوم پر پڑتا ہے کل وہ جرم جو جسم سے متعلق ہیں ہندوؤں میں خفیف سمجھے جاتے ہیں۔ وہ عیاشانہ عبادت جسکے وہ عادی ہیں۔ انہیں افراط کے درجے پر پہنچا دیتی ہیں اور عورتوں کے ساتھ تعلقات اسی وقت میں جرم سمجھے جاتے ہیں جب وہ نیچے کی ذات کے ساتھ پیدا کئے جائیں۔ قتل کے جرم کا دار و مدار اس شخص کی ذات پر ہے جو قتل کیا گیا ہو۔ مثلاً اگر کوئی گائے یا برہمن کو

(۱۳۰) محبت کانون (شاهی محل کا بیٹا نک)

مارے تو اس کا جرم شدید ہے لیکن دوسری صورتوں میں وہ صرف گناہ صغیر میں محسوس ہو جاتا ہے اور بعض قسم کے قتل جیسا کہ چھوٹے بچوں کو گاڑ دینا مطلق جرم نہیں سمجھے جاتے۔ نہ صرف ہندوؤں کا اخلاق بہت ہی ضعیف ہے بلکہ ان کا تعلق دوجون سے رکھا گیا ہے۔ شودر کے لئے بجز اطاعت محض کے کوئی چیز ضرور نہیں سمجھی تبشپ ہیر لکھتے ہیں۔

”کہ وہ گدگدہ جن سے شودر کو بچنا چاہیے یہ ہیں گائے کو مارنا یا برہمن کو ناراض کرنا یا اس قسم کے باریک مذہبی رسوم سے غفلت کرنا جن سے دیوتا راضی ہوتے ہیں۔“

یہ ذلیل اخلاق جو ذات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور جس میں گناہ کا شدید یا خفیف ہونا محض اس شخص کے درجے پر ہے جس کے خلاف میں کوئی فعل کیا گیا ہو مگر اس مذہب کے اخلاق سے نہیں ملایا جاسکتا جو انسان کی روح پر قبضہ کئے ہوئے ہے اور اس کی زندگی پر حاوی ہے۔

ہندو کا چلنا بیٹھنا پینا کھانا کاروبار کرنا سب مذہب کی رو سے ہے یہ خود ایک ہندو کا قول ہے اور حرف بھرف سچ ہے کبھی کوئی ہندو سفر نہیں کرتا۔ کھانا شروع نہیں کرتا۔ کسی دوست سے نہیں ملتا۔ سوئے کے لئے نہیں جاتا۔ جب تک کہ دیوتاؤں کو نہ پکارے۔ اس کے لباس کی تراش۔ اس کے زیورات کی وضع اور ان کی تعداد مذہبی خیال پر مبنی ہے۔ اس کا ملک ایک ایسا ملک ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کہیں اتنی عبادت گاہیں نہیں ہیں۔ اگر کسی چیز نے ہندو اخلاق پر گہرا اثر ڈالا ہے تو وہ بدھ مذہب کی خیر خیرات ہے۔ یہ خیر ہندوؤں میں اس درجے سرأت کر گیا ہے کہ اسی نے اس سخت اور بے رحم قانون کو بھی نرم کر دیا ہے جو ظالم اور خود پسند دیوتاؤں کے خوش کرنے کو بنا یا گیا ہے نہ کہ نوع انسانی کے فائدہ کے لئے۔ اس خیر نے زندگی کو شیریں کر دیا ہے اور اس میں محبت اور دردمندی پیدا کر دی ہے۔ اور مذہبی احکام کی سختی کو نرم کر دیا ہے۔ ہند کی تاریخ میں بدھ مذہب کا زمانہ سب سے زیادہ خوش اخلاق گذرا ہے اور اس کا اثر اس وقت تک موجود ہے۔

وہ خصائص جو ہندو میں پائی جاتی ہیں نرمی، وفاداری، بال بچوں کی مائتہ، رواداری، وغیرہ ان کا تعلق زیادہ تر اس کی جبلت سے ہے نہ کہ اس کے اخلاق سے۔ اور یہ خصائص بھی عاملانہ خصائص نہیں ہیں بلکہ متحملانہ ہندو فرما نیرداری کا عادی ہے اور ہمیشہ کسی دوسرے کی حکومت میں رہنے کو پسند کرتا ہے کبھی کبھی یہ حاکم بن جاتا ہے اور اس وقت اس میں بے انصافی اور بے دردی اور تکبر آجاتا ہے۔ اس کی کوئی خاصیت ایسی نہیں ہے جسکی نسبت کہا جاسکے کہ وہ مذہب پر مبنی ہے اور سالہا کے دراز کے مذہبی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اخلاق اور نیک چلنی ہندو میں ناپیدا ہے۔ برخلاف اس کے مذہب یہاں ہر زمانے میں زور و نون پر رہا ہے۔ فی الواقع ہندو نہایت درجہ مذہبی ہے لیکن اخلاق اس میں مطلق نہیں اس کی فطرت نرمی اور دب جانے کی خاصیت اس کے ملک کی آب و ہوائ سے اور سالہا وراز کی غلامی سے پیدا کی ہے۔ اور انہیں دونوں اسباب نے اس کی مستعدی کو بھی سلب کر لیا ہے اگر اس کی روک صرف مذہبی خوش اخلاقی ہوتی تو اس سے زیادہ وحشی اور خطرناک کوئی قوم دنیا میں نہ ہوتی لیکن صرف اسکی جبلت وہ چیز ہے جسے اسے بے ضرر کر رہا ہے۔

باب سوم

نظامات رسوم و عادات

فصل اول - قانون اور ملکیت

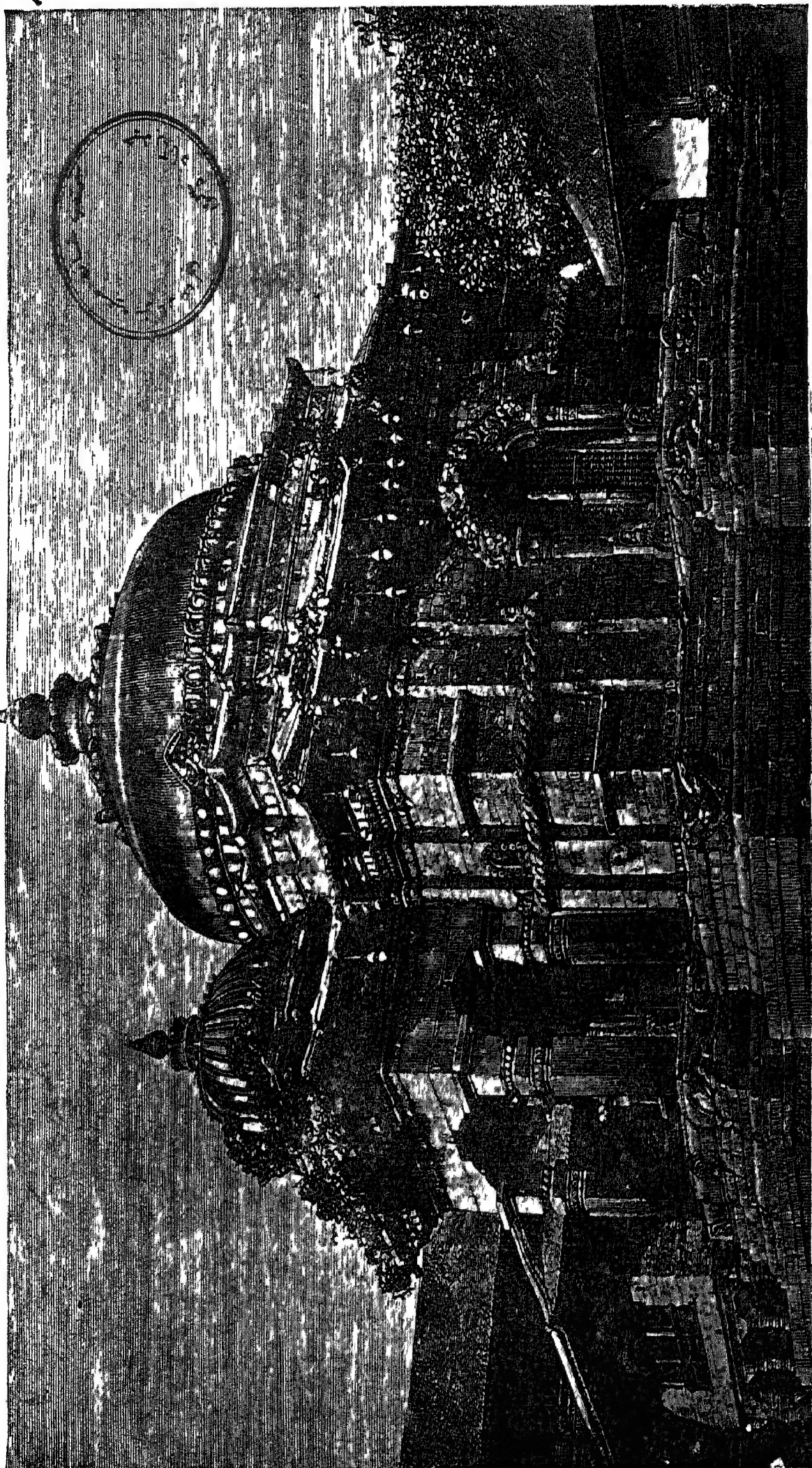
اوس قدیم زمانے سے جبکہ ہندوستان کی تاریخ شروع ہوئی ہے ہند کا قانون بجائے خود ایک کامل سیاسی تجربہ ہے جس کے اوپر صرف ملک کی حکومت ہے۔ اصل میں ہندو کا سچا وطن قانون ہے۔ یہ اوس کی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہی قانون اس حکومت کا مرکز ہے جس کی حفاظت میں وہ رہتا ہے یہیں وہ قاضی ہے جو اس کو اپنے حقوق دلانا ہے یہیں وہ واعظ ہے جو اس کی روحانی صحت کا مددگار ہے اور یہیں وہ طبیب ہے جو اس کی جسمانی بیماریوں کو چنگا کرتا ہے۔ اسی قانون میں شاعر اور ناچنے گانے والیاں ہیں جو اس کے دماغ اور انگھوں کو لطف بخشی ہیں یہیں اسکے ہمسایہ اور ہم وطن ہیں اور اسے چاروں طرف سے عزیز و اقربا کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس بیچارے ہندو کو اس بڑے اور فرضی وطن کی کب ضرورت باقی رہی جو اکثر اس کے لئے بنا کر کھڑا کیا ہے۔ اسے ایسے وطن سے کچھ توقع ہے اور نہ وہ اسے جانتا ہے۔ اگر اس وطن کا اسے کوئی خیال بھی ہے تو یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ایک ہماری خراج دینا پڑتا ہے۔ کوئی فاتح کیون نہ ہو جس نے اس وطن کو بزور شمشیر قائم کیا۔ خواہ وہ دوسری ہو یا مسلمان یا نصرانی۔ وہ ہمیشہ نہایت سختی کے ساتھ اس خراج کو وصول کرتا ہے اور چونکہ بے چارہ

گانون والا بجز اس کے کچھ نہیں جانتا کہ وہ اطاعت کرے اور روپیہ دے اُسے مطلق پرواہ نہیں کہ حکومت کون کرتا ہے اور خراج کون لیتا ہے۔

ہزار ہا انقلاب ہو گئے ہیں۔ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور اٹھ گئی ہیں لیکن اس بیچارے گانون والے پران کا کچھ اثر نہیں ہوا ہے۔ اس کے حکام نے ہمیشہ اُس سے زربانگہ ہے مگر اُس کی رسوم و عادات اور طرز معاش میں دست اندازی نہیں کی ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ ہند کے گاؤں کے باشندے آج بھی وہی ہیں جو تین ہزار سال قبل تھے۔ ہند کا گانون اس وقت بھی قدیم آریہ معاشرت کی زندہ تصویر ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ کل ابتدائی انسانی معاشرتوں کی یہ مثال ہے۔

ہند کے گانون سے مراد نہ صرف مجمع مکانات کا ہے بلکہ اُس ساری زمین کا بھی جو اُس گانون سے متعلق ہے۔ اور گانون کے رہنے والوں کی ملک ہے۔ گاؤں کی زمینات اکثر مجموعی ملک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمام دنیا میں مجموعی ملکیت شخصی ملکیت سے مقدم رہی ہے لیکن اور ممالک میں اجماعی ملکیت کے بعد ہی شخصی ملکیت قائم ہو گئی ہے برخلاف اس کے ہند میں اب بھی وہی قدیم اجماعی ملکیت موجود ہے۔ اور زیادہ تر عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی شخصی ملکیت اجماعی ملکیت میں مقید ہو رہی ہے۔

جب کوئی شخص اپنی ذاتی قابلیت سے دولت مند ہو جاتا ہے تو جس خاندان میں وہ پیدا ہوا ہے اس کے لوگ اُس کی دولت میں حصہ بٹانے کو ایک فطرتی بات سمجھتے ہیں۔ اس مسئلہ سے متعلق عجیب و غریب مقدمات ہند کی عدالتوں میں ہوتے ہیں اور انگریزی عدالتوں نے بڑی کوشش سے دولت پیدا کرنے والوں کو اپنی ذاتی پیدا کی ہوئی جائداد سے متنہا متمتع ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی صورتوں میں بھی اس بات کا ثابت کرنا لازمی ہے کہ خاندان نے اُس شخص کی تعلیم میں جو کامیابی کا باعث ہوئی کوئی حصہ نہیں لیا جس صورت میں اس پیدا کرنے والے نے تھوڑا سا فائدہ ہی اپنے خاندان سے اٹھایا ہے۔ تو اُس کی ذاتی پیدا کی ہوئی جائداد فوراً اجماعی ملک کی تحت میں آ جاتی ہے۔

مسجد جامع کابل ۱۳۰۵ هجری قمری

جب کوئی ہندو بچہ کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو محض اپنی پیدائش کے ذریعے سے وہ اپنے والدین کی جائداد میں حصہ دار بن جاتا ہے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسکی یہ شرکت ذاتی ملکیت پیدا کرنے کی باعث ہوگی لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ تقسیم کبھی نہیں ہوتی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور حصہ طلب کرنے کا وقت آتا ہے۔ تو وہ ہرگز اپنا حصہ نہیں مانگتا بلکہ آمدنی میں شریک بن جاتا ہے اور اس طرح ذاتی ملکیت ہمیشہ اجماعی ملکیت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔

یہ اجماعی ملکیت دوسری ہے ایک تو ہر ایک خاندان کے لحاظ سے اور دوسری مجموعی گانوں کے لحاظ سے۔ گانوں کی اجماعی ملکیت خاندانی ملکیت سے نکلی ہے کیونکہ گانوں خاندان کی توسیع سے پیدا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ تعریف لفظاً صحیح ہوتی ہے کیونکہ گانوں کے کل رہنے والے ایک ہی جد اعلیٰ کی اولاد ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں سارا گانوں کو یا ایک خاندان ہے۔ بعض صورتوں میں گانوں کے باشندے تین یا چار جداد کی اولاد ہیں جن میں تھوڑے بہت بیرونی اشخاص شامل ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ جد اعلیٰ جس کی گانوں والے اپنے کو اولاد بتاتے ہیں محض فرضی ہوتا ہے لیکن فرضی ہو یا اصلی اس متحدی کا اثر مساوی ہے۔

اوپر کے حالتوں میں سے کوئی بھی حالت ہو گانوں مختلف گھروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان کے رہنے والے الگ الگ ہیں اور ان کی کاشت کی زمین بھی علیحدہ ہے۔ کسی ایک گھر کا اثاثہ البتہ جانور زراعت اور محنت کے آلات اور اس گھر کا حصہ گانوں کے خراج میں یہ سب اس گھر کے کل افراد یعنی باپ مان بچوں کی ملک ہیں۔ یہ گویا خاندان کی اجماعی ملکیت ہے۔ اسی طرح جتنی زمینات کسی گانوں کی حدود میں واقع ہوئی ہیں کل گانوں کے باشندوں کی ملک ہیں۔ اور وہ ملکر انہیں جوتے بوتے ہیں۔ اور ان کے محاصل سے مستمع ہوتے ہیں یہ گویا گانوں کی اجماعی ملکیت ہیں۔ جب فصل کاٹنا ختم ہو گیا اور غلے کے ڈھیر لگا دیئے گئے اور اس میں سے ایک بڑا ڈھیر حکومت کے لئے علیحدہ کر دیا گیا

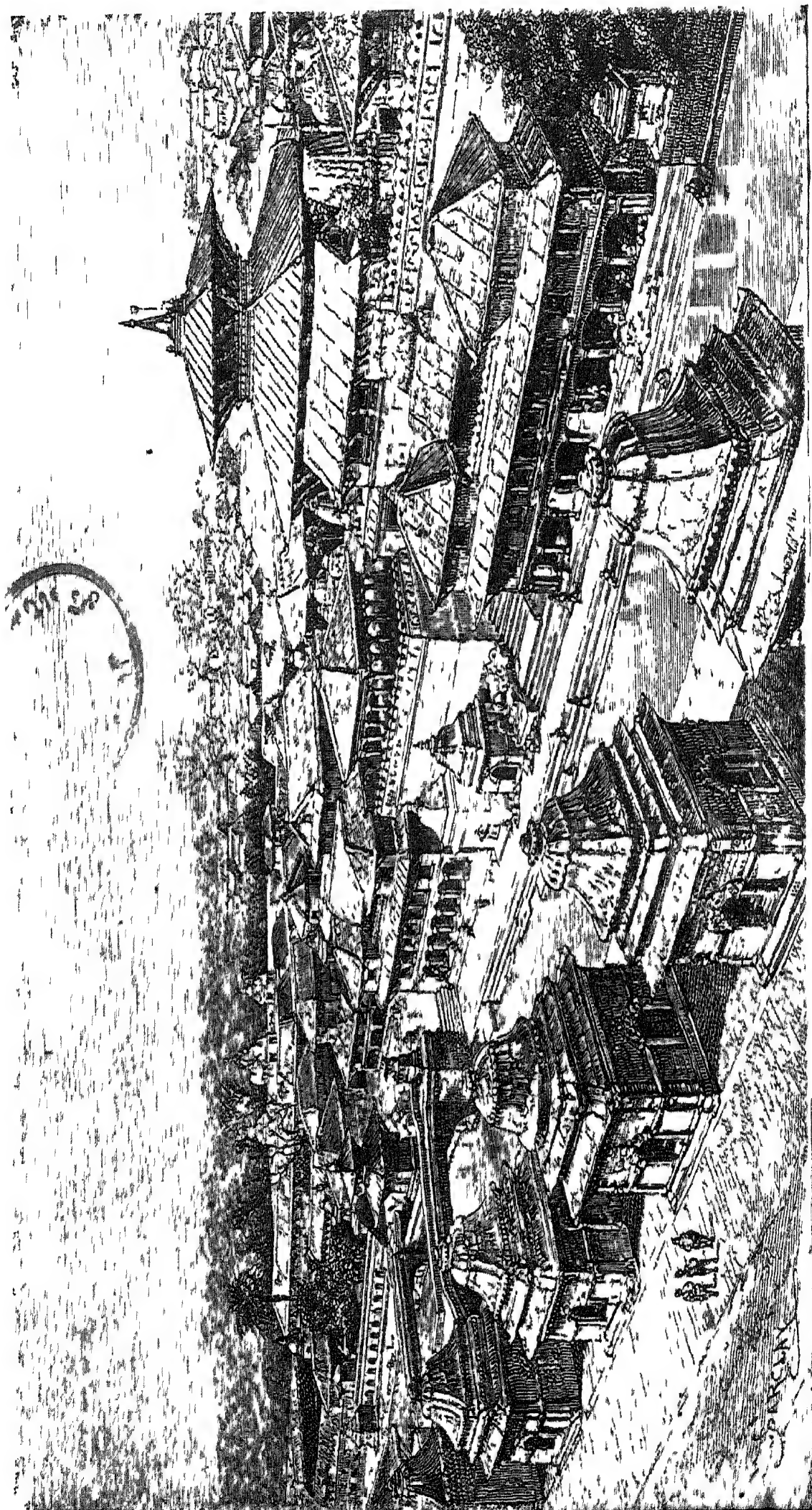
تو گانون والے کے فرائض جو اس کے وطن سے متعلق ہیں ختم ہو گئے اس کو دوسرے وطن کی ضرورت ہے نہ خواہش۔

جب حکومت اپنا شیر کا حصہ لے چکی تو پھر گاؤں کے کارباریوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک معقول حصہ پٹواری کو جاتا ہے۔ ایک حصہ زمین کو جاتا ہے۔ اور اسی طرح گرد اور کو۔ پانی تقسیم کر دیا کو حجام کو کھار کو بڑائی کو لوہار کو۔ دھوبی کو۔ چار کو۔ نجومی کو۔ حکیم کو اور بہاٹ اور ناچنے والیوں کو حصے تقسیم ہوتے ہیں۔ یکل کارباری اور ان کے علاوہ اور بھی کیونکہ ان کی تعداد گانون کی وسعت اور قبول پر موقوف ہے گانون کے خرچ سے رکھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے فرائض کے لحاظ سے ایک خاص ذات رکھتا ہے اور اسی کے اندر وہ شادی کر سکتا ہے اور انہیں کے ساتھ وہ کہا پی سکتا ہے۔ لیکن یہ مختلف ذاتیں جو اس قدر سخت اور ایک دوسرے کو علیحدہ کرنے والی ہیں گانون والوں میں کوئی رقابت نہیں پیدا کرتی۔ چونکہ ان سب کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ ایک ہی جد کی اولاد ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔

اون کے آپس میں ایک قسم کی مساوات ہے اور وہ اشخاص بھی جو نیچے درجے کا کام کرتے ہیں اپنی خدمات کے لحاظ سے اپنے ہم وطنوں کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتے۔

جس وقت کاروباری اپنا حصہ پا چکے تو پھر غلہ گہروں میں جاتا ہے اور ہر ایک کا حصہ بہت ہی کم رہتا ہے۔ ہندو رعیت یعنی کاشتکار کو سخت خراج دینا پڑتا ہے۔ اور جوان سے سبکدوش ہو جائے اور اس کے بعد ہی اس کے پاس اس قدر بچ جائے کہ بال بچوں کو پال لے اور آئندہ فصل کے لئے بیج رکھ لے تو وہ بڑا نصیب و شخص ہے۔ بنگالے میں اگر کسی خاندان کو ڈھائی آنے یا تین آنے روز کے حساب سے بچ جائے تو وہ اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے جن گاؤں میں یہ اجماعی ملکیت کا طریقہ جاری ہے وہاں ہر ایک رعیت کو اس امر کا اطمینان رہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کی گانون والے مدد کریں گے۔ اور قحط کے زمانے میں بشرطیکہ قحط عام نہ ہو وہ تباہ نہ ہو جائے گا۔ ہر ایک گاؤں کا حاکم ایک

پیشانی رسالہ (۱۳۲)

شخص ہے جس کو سب ملکر حاکم قرار دیتے ہیں۔ اُن کی تحت میں ایک مجلس ہے جس کے ارکان عموماً پانچ ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس کا نام پنچایت تھا لیکن اب ان ارکان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ان میں اکثر وہ کاروباری جن کا ذکر اوپر ہوا شامل ہیں۔ یہ وہی انتظام اس قدر قدیم ہے اور یہ ملک کے رسم و رواج میں اس درجہ شامل ہو گیا ہے کہ اسے کوئی بادشاہ محض اپنی حکم سے بدل نہیں سکتا تھا بلکہ فاتحین جو وقتاً فوقتاً ہند پر حکومت کرتے رہے اس انتظام کو قائم رکھتے رہے۔ یہ انتظام غایت درجہ مفید بھی تھا۔ کیونکہ گاؤں کی مالگنداری وصول کرنے کی ذمہ داری گاؤں کے حاکم پر تھی اور وہ رعایا سے وصول کر کے خزانہ شاہی میں داخل کرتا تھا۔

یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ جس انتظام کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ ہند کے کل گاؤں میں رائج ہے ہند ایک ایسا ملک ہے جن میں کثرت مختلف قسم کی اقوام بود و باش رکھتے ہیں اور ان سب کے انتظامات یکساں نہیں ہو سکتے۔ اصل یہ ہے کہ ہند میں ملکیت کی کل صورتیں اجماعی ملکیت سے لیکر ذاتی ملکیت تک موجود ہیں۔

چونکہ ان مختلف ملکیتوں کے اختلاف پر حصول مالگنداری کا طریقہ بھی موقوف ہے اس لئے ہم اُن پانچ طریقوں کو بیان کریں گے جو انگریزی حکومت نے ہند کے مختلف خطوں کے وصول مالگنداری کے لئے قرار دئے ہیں۔ انگریزوں کے اصول مالگنداری بالکل وہی ہیں جو منلیہ بادشاہوں کی تھی یعنی انہوں نے کل زمین کو بادشاہ کی ملک قرار دیا ہے اور اس لئے جو مالگنداری رعایا سے وصول کی جاتی ہے وہ اس کمرایہ زمین کی حیثیت رکھتی ہے جو کاشتکار زمیندار کو ادا کرتے ہیں۔

بنگال میں کل زمین اُن مالکوں میں تقسیم ہے جن کو زمیندار کہتے ہیں۔ یہ اپنی زمین کا شتکاروں کو دیتے ہیں اور ادائیے مالگنداری کے لئے ذمہ دار ہیں۔ اودھ میں بھی کم و بیش یہی طریقہ جاری ہے فرق اسی قدر ہے کہ بنگال میں حکومت زمینداروں اور رعایا کے بیچ میں چکر رعایا کو ظلم سے بچاتی ہے لیکن

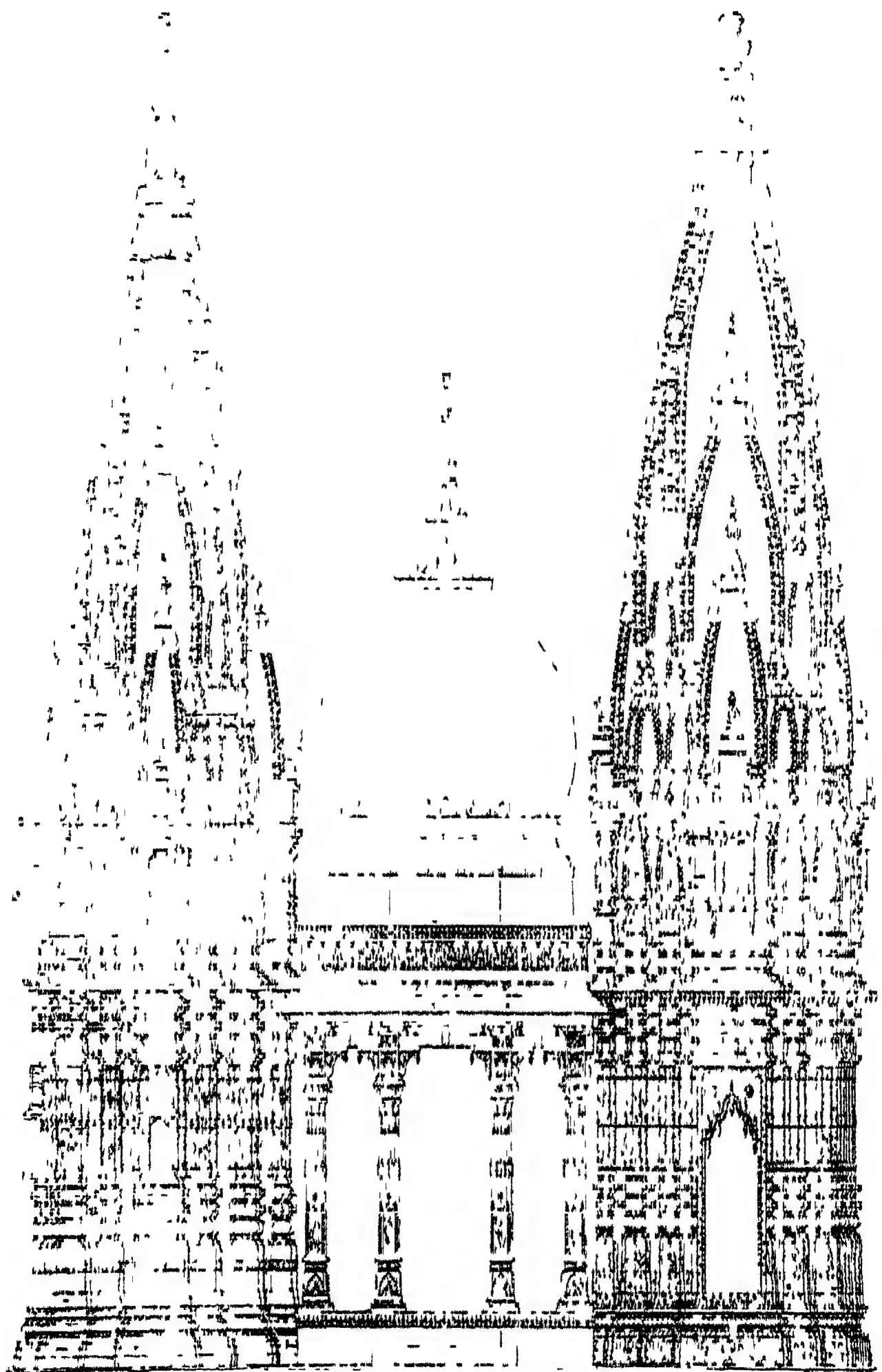
اودھ کی رعایا بالکل بے بس اور تعلقداروں کے ہاتھ میں ہے۔

اس طریقہ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انگریزی حکومت نے انتظام مالگذاری کو اسی حالت میں چھوڑا ہے جس میں انہوں نے مغلیہ حکومت کے ختم ہونے پر اس کو پایا۔ اس وقت زمینداروں کے فرقے نے موقع پا کر بڑی بڑی جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر لی تھیں اور انگریزی حکومت نے انہیں کو زمین کا مالک پایا اور اس خیال سے انہیں قائم رکھا کہ یہ ایک امرا اور جاگیرداروں کا طبقہ ہو جاوے گا جو خود حکومت کا ہی ساتھ دے گا اور رعایا کی حالت کو بھی درست کرے گا۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط نکلا۔ ہند کے کسی خطہ میں رعایا اس قدر تباہ اور بے پرواہ حالت میں نہیں پائی جاتی جیسے بنگال اور اودھ میں یہاں ان کی ساری محنت کا ثمرہ خود انہیں نہیں ملتا۔ بلکہ ان کے میرحم اور مغرور اور کابل زمینداروں کو۔

پنجاب کی حالت بالکل علیحدہ ہے یہاں وہ قدیم سادہ دہی مجالس اس وقت تک موجود ہیں حکومت ہر ایک گانوں کے کادار سے مالگذاری کو وصول کرتی ہے اور گانوں کے کاشتکار اپنی اپنی زمینوں کے مالک اور خوشی خوشی زراعت کے کام میں مستعدی کے ساتھ مصروف ہیں۔ اور اپنی محنت کا ثمرہ پوری طرح حاصل کرتے ہیں۔

مالک متوسط اور مغربی ہند میں کچھ تو زمیندار ہیں جو کاشتکاروں سے مالگذاری وصول کر کے اپنا حق رکھنے کے بعد سرکار میں داخل کرتے ہیں۔ اور کچھ چھوٹے مالگزار ہیں جو بطور خود کاشت کرتے ہیں اور براہ راست خزانہ شاہی میں مالگذاری دیتے ہیں۔

دکن میں ہر ایک رعیت مالگذاری بطور خود ادا کرتا ہے اور بعد چند سال کے نیا قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ دکن بمقابل ہندوستان کے ہرگز اس قدر شاداب اور زرخیز ملک نہیں ہے لیکن ہند کی کسی حصہ میں رعایا اس قدر خوشحال نہیں ہے جیسے دکن میں۔ یہاں بھی گانوں کی حکومت علیحدہ ہے اور زمین کی ملکیت اجماعی۔ مگر نہ اس قسم کی جیسی کہ پنجاب میں۔ کہیت معین اوقات پر کاشتکاروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں

(۱۳۳) کاغذ جدید بنارس

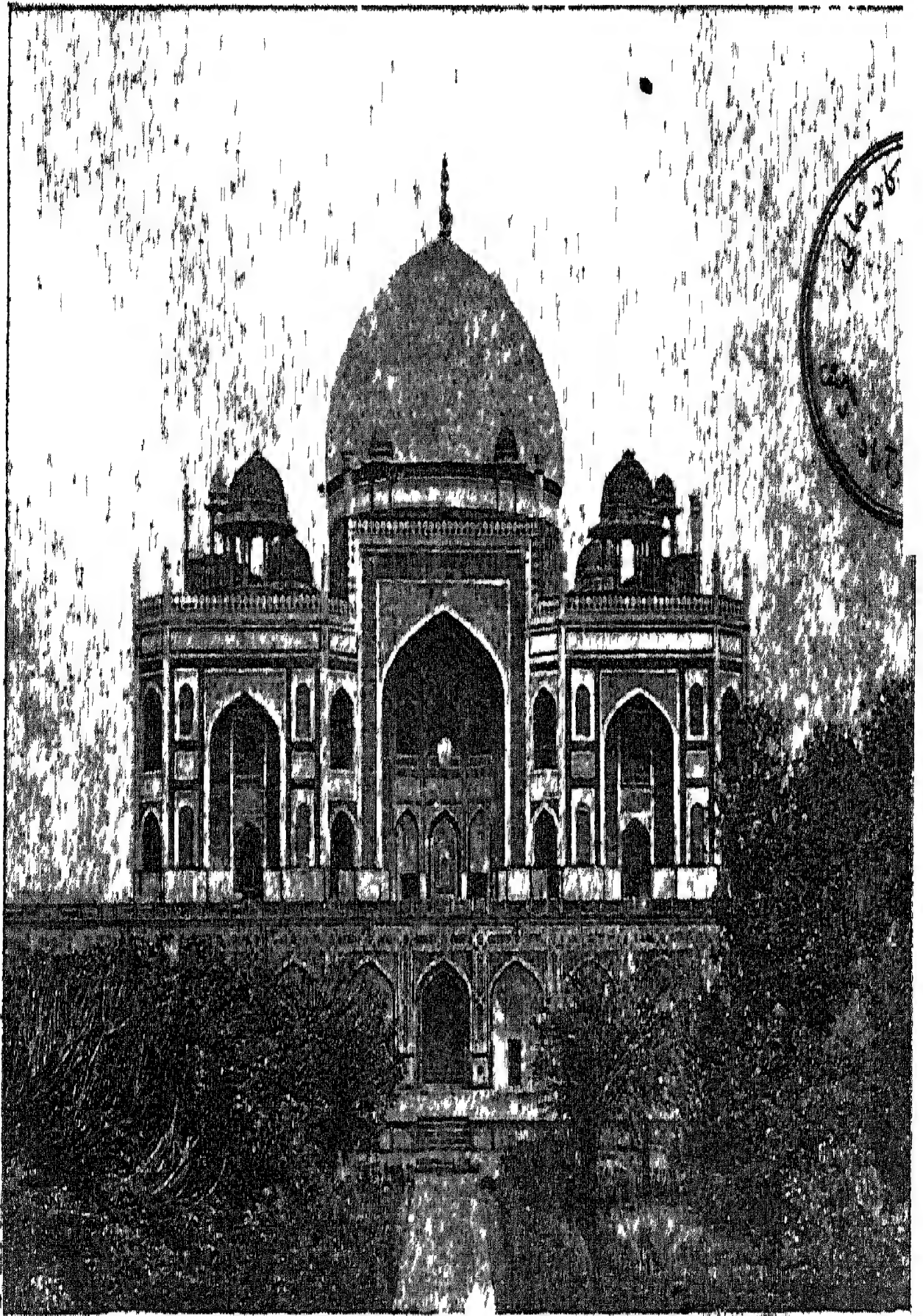
ہر ایک گھر کا قطع علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے اور اس کی سرسبزی گھر والوں کی محنت پر موقوف ہے۔ مکدن خاندان اپنی زمین کو بلا اجازت پنچایت کے بیچ سکتا ہے جو کہ اصلی اجماعی ملکیت میں ناجائز سمجھا گیا ہے لیکن اس قسم کے انتقالی جائیداد کا اثر قانون کے اندر ہی رہتا ہے اور گاؤں کے باشندے اپنے کو ایک ہی خاندان کے ارکان سمجھتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ ہندوؤں کا شتکار کی تباہی کا باعث لگان کی سختی۔ اس قدر نہیں جس قدر اسکے اور حکومت کے درمیان میں ثالث اشخاص کا واقع ہوتا ہے۔ یہ لوگ فی الواقع رعیت کے لئے وبال جان ہیں۔ جہاں کہیں رعیت بلا واسطہ حکومت کو خراج دیتی ہے خاص ذاتی طور پر یا اجماعی طور پر وہ ہمیشہ مستعد اور خوشحال اور باوجود مفلسی کے آسودہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو فوراً سیاح کے سامنے آتی ہے اور اطمینان بخش ہوتی ہے جبکہ وہ پنجاب یا دکن کے گاؤں میں سے گزرتا ہے۔ اور مندروں اور درختوں کی کثرت اور راستوں کے کنارے جا بجا پرستش گاہوں کا ہونا۔ گاؤں کے باشندوں کے خوش اعتقادی اور مذہبی پابندی کا ثبوت دیتا ہے۔ گاؤں کا پنچایت گھر جو صرف ایک سادی چپت کی عمارت ستونوں پر قائم ہے اس بات کو دکھاتی ہے کہ یہاں اطاعت کے ساتھ ہی ساتھ دیہی آزادی تین ہزار سال سے چلی آتی ہے۔ یہاں کے تنگ اور لمبے راستوں میں جن کے گھروں کی اولتیاں عجیب و غریب قسم کی منقش لکڑیوں کی بنی ہوئی ہیں۔ گاؤں کے رہنے والے خوش و خرم سادہ اور بے ضرر مسافر کے آس پاس بے دھڑک طور پر لیکن بلا کسی بُرے ارادہ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے جسموں پر کپڑے بہت کم ہیں لیکن چمکتے ہوئے زیورون سے آراستہ ہیں۔ اڑیسیہ کے منظم خطہ میں اور نیز گنگا کے زرخیز گھاٹی میں حالت بالکل ہی علیحدہ ہے یہاں کی خلقت ایک سیر حاصل زمین کو رات دن کی محنت سے کاشت کرتی ہے۔ اور اس میں سے وہ بے بہا دولت نکالتی ہے جس میں خود اسکا حصہ کچھ نہیں ہے۔

فصل دوم - ہندو خاندان عورتوں کی حالت ہندوین

اگر ہمیں ہندو معاشرت کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے خاندان کی حالت دیکھنی چاہیے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہندوین وہی جماعتوں کا دار و مدار خاندانوں پر ہے۔ اور حکومت ملک انہیں وہی جماعتوں کے ٹٹے سے پیدا ہوئی ہے ایک کامل وہی جماعت سے مراد اجتماعی خاندان ہے۔ اس اجتماعی خاندان میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک بطور خاص نہیں ہے۔ کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ اجتماعی ملک ہے۔ اور کوئی کن خاندان اس کو بلا اجازت کل ارکان خاندان کے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ خاندان کا بزرگ جائیداد کا انتظام کرتا ہے اور اس کی حکومت خاندان پر پوری ہے اس کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا جانشین ہوتا ہے۔ اور جائیداد مطلق تقسیم نہیں ہوتی۔ خاندان کے کل ارکان اسی طرح اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے اس کے باپ کی کرتے تھے۔ چند پشتوں کے بعد یہ خاندان ایک خان وادہ ہو جاتا ہے جس کا رئیس ہمیشہ خاندان کی ایک شاخ کلان کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ البتہ ایسا کم اتفاق ہوتا ہے کہ خاندان کے بڑے کے بعد ایسے اسباب پیدا نہ ہو جائیں جو جائیداد کے تقسیم کے باعث ہوں۔ اس کا ذکر ہم اس مقام پر کر چکے ہیں جہاں راجپوتوں کے خان وادوں سے بحث کی گئی ہے اور نیز ملکیت کے بیان میں ہم نے وہ صورتیں دکھائی ہیں جہاں باپ کے مرنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں ایسی تقسیم کی صورتیں بڑھتی جاتی ہیں اور ہندو معاشرت میں شخصی ملکیت کو اجتماعی اور خاندانی ملکیت پر ترجیح دینے کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ یہ زیادہ محسوس نہیں ہے۔

ان عام خیالات کو ظاہر کرنے کے بعد اب ہم خاص خاندان کی طرف متوجہ ہونگے یعنی باپ مان اولاد۔ ہندوین باپ کی حکومت دیے ہی قطعی اور مطلق ہے جیسے روم میں تھی اگر اس حکومت میں

(۱۱۵) اماں کا مقبرہ دہلی

جان لے لینے کا اختیار شامل نہیں ہے تو اس کا باعث یہی ہے کہ بمقابلہ رومی کے ہندو بہت زیادہ نرم اور نیک مزاج ہیں۔ زوجہ اپنے شوہر کو بالکل اپنا مالک اور دیوتاؤں کا اپنا قائم مقام سمجھتی ہے۔ وہ شوہر کا اعزاز اس درجہ کرتی ہے کہ اس کا نام تک زبان پر نہیں لاتی۔ جس وقت اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے نام کو سکوت یا استعارے سے تعبیر کرتی ہے اور جب اس کی اولاد ہوتی تو شوہر اولاد کلان کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

اگرچہ شوہر کی حکومت ظالمانہ ہے اور یہ شوہر بھی عورت کی ذاتی پسند کا نہیں بلکہ بچپن سے دوسروں کا مقرر کیا ہوا ہے تاہم زن و شوہر کے تعلقات کسی طرح سخت نہیں معلوم ہوتے آپس میں ان دونوں کے نہایت درجہ کی محبت ہوتی ہے اور اگر بظاہر دوسروں کے دکھانے کے لئے شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ بے اعتنائی سے پیش بھی آئے تو وہ علیحدگی میں اس کے ساتھ بہت عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ اور ہر طرح اس کا مطیع رہتا ہے بہت کم ایسا ہوتا کہ شوہر زوجہ کو مارے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔

ہندو عورت بالکل جاہل ہوتی ہے اور ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا جاہل ہی رہنا بہتر ہے ورنہ اس کی عزت میں فرق آئے گا۔ تعلیم پانا گویا مرد کی برابری کرنا اور باب نشاط کی تقلید ہے۔ اسی وجہ سے ہندو عورتوں کی ترقی کے لئے جو کوششیں سرکار کی طرف سے کی جاتی ہیں اون کی سخت مخالفت ہوتی ہے

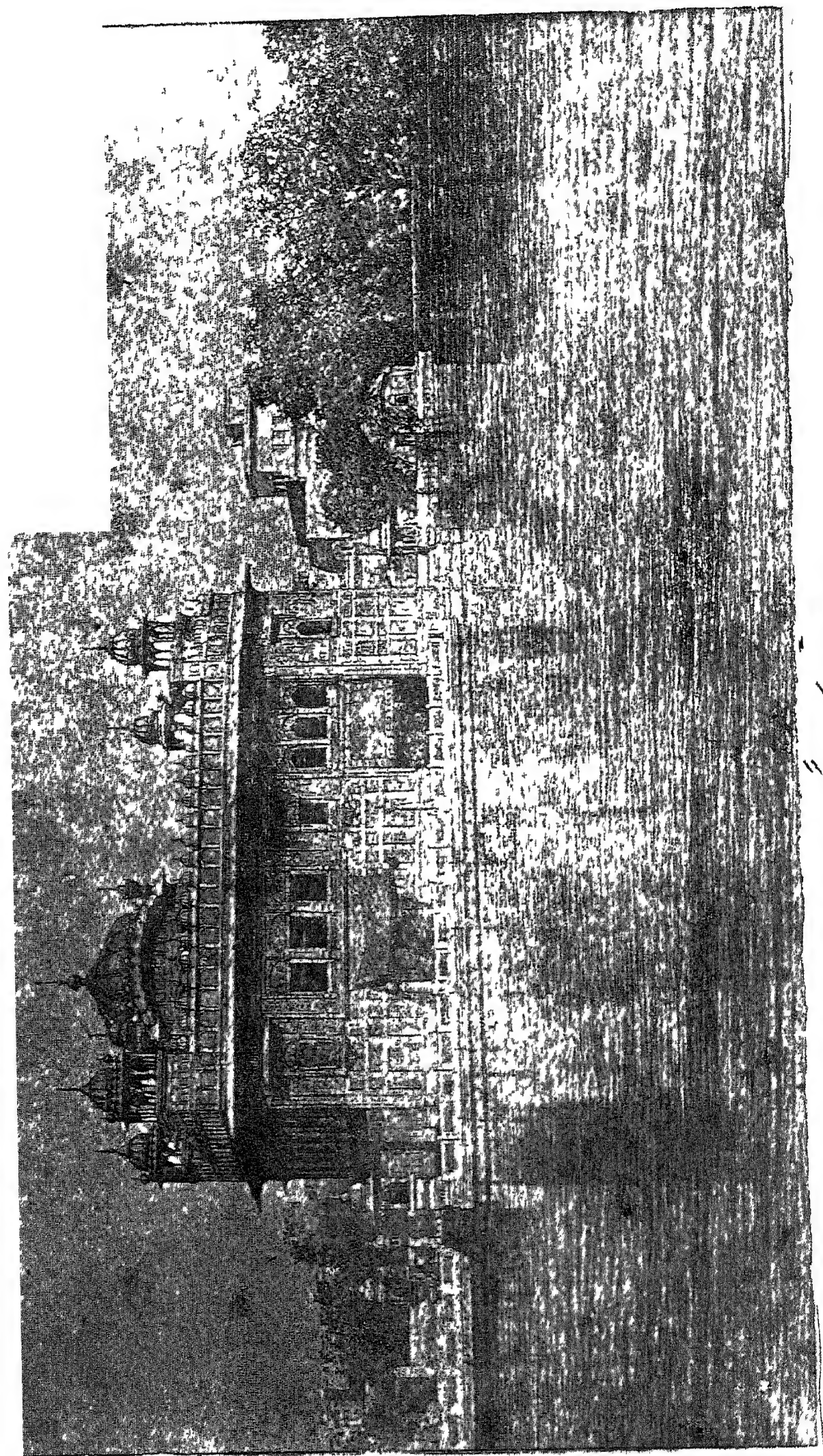
بچوں کی منگنی گھوڑے ہی میں ہو جاتی ہے۔ اور عموماً بارہویں یا تیرہویں برس میں لڑکیاں بیاہ دی

جاتی ہیں۔ ہندو عورت کے لئے شادی کے سوا کوئی دوسری زندگی نہیں ہے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ماں باپ اس کے لئے شوہر تجویز کر دیتے ہیں جو اس کی قسمت مالک ہوگا۔ اب گویا وہ اس شخص کی ملک ہو گئی اور خواہ وہ شوہر شبکھ ہو۔ ظالم ہو۔ بیرحم ہو۔ اس بے چاری عورت کی شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر نہ ہوئی تو وہ کہیں کی نہ رہے گی۔ کیونکہ بن بیاہی عورتوں اور بیواؤں کا ہندو معاشرت میں مطلق کوئی حصہ نہیں ہے

اور میواؤں میں بہت سی ایسی کنواری لڑکیاں شامل ہیں جن کے منگے ہوئے شوہر ان کے بچپن ہی میں مر گئے ہیں۔ لڑکی کے لئے اس سے زیادہ کوئی بد نصیبی نہیں ہو سکتی اور اس کا درجہ پارہیوں سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ مٹرلا باری لکھتے ہیں ”ہندو کا مرنا اس کی زوجہ کیلئے ایک ایسی مصیبت ہے جو ہر روز بڑھتی جاتی ہے وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکتی اور مرتے دم تک یہ مصیبت اس کے ساتھ رہتی ہے اس کا شمار انسانوں میں نہیں رہتا اس کی نظر منحوس سمجھی جاتی ہے اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتی ہے نجس ہو جاتی ہے۔ ذلیل اور خوار زندگی اس کو وبال ہو جاتی ہے اسے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خیال کو ناپاک کرے یا ایک مصیبت اور تنہائی کی زندگی بسر کرے۔ یہ حالت لا اولاد میواؤں کی ہے۔ جو میواؤں صاحب اولاد ہیں وہ ذات کی سختیوں سے کسی قدر محفوظ تو ہیں۔“

اب سمجھ میں آئے گا کہ ہندو عورت کی محبت اور جان نثاری شوہر کے ساتھ کس درجہ پر ہے اور چونکہ یہ رسم صدیوں سے چلی آتی ہے جان نثاری اس کی فطرت کا جز ہو گئی ہے یہی اسباب ہیں جن سے سستی کی رسم قائم ہوئی اور قائم رہی اور جس رسم کی رو سے میواؤں اپنے شوہروں کے ساتھ جلتے پرجیور ہیں جس وقت اس اعلیٰ اور عیش کی زندگی کا جو بیوہ کو عالم بالا میں اپنے شوہر کو کیا تھا نصیب ہوگا اس مصیبت اور ذلت کی زندگی سے مقابلہ کیا جاوے جو اسے اس عالم میں کاٹنی پڑے گی تو نجوبی سمجھ میں آتا ہے کہ بیچاری بیوہ نہایت نہایت آماجی اور جوش کے ساتھ اس طرح جان دینے پر راضی ہو جاتی تھی کہ اس کے گرد ایک مجمع ہوتا تھا جو دعائیں پڑھتا ہوا اور گاتا ہوا اور شاباش اور مرجا کے نعروں سے رخصت کرتا تھا۔ جب حکومت انگریزی نے سستی کی رسم کو موقوف کیا تو اس مانعت کی مخالفت عورتوں کی طرف سے ہوئی اور ایک مدت تک وہ خفیہ طور پر اپنی جانیں دیتی رہیں۔ باوجود جنگ بہادر کی کوششوں کے عورتوں ہی کی مانعت نے اس رسم کو نیپال میں موقوف نہیں ہونے دیا۔

منہرہی اعتقادات جو صدیوں سے جاہل اقوام کی فطرتوں میں مستحکم ہو گئے ہیں اور وہ مصیبت جس کا

(۱۳۵) امریکہ کا گورنر اور مقدس تالاب

سامنا ملک کی رسم کی وجہ سے ہر بڑھ کو کرنا پڑتا ہے سستی کے اصلی اسباب ہیں۔ مذہب ہی وہ چیز ہے جو انسان سے اس قسم کے معجزے کراتا ہے۔ نہ صرف ہندو عورتیں ہی بلکہ ہر زمانہ کے شہداء محض قوت اعتقاد سے جلتی ہوئی آگ میں اس امید سے کودے ہیں کہ اوسکے آگے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

یہ نہیں پتہ لگتا کہ سستی کی رسم کس زمانے سے جاری ہے منوشاستر میں اوسکا ذکر مطلق نہیں ہے اور نہ وید میں ہے۔ اگرچہ بہت دنوں بعد برہمنوں نے وید کی ایک رچا کے غلط معنی لگا کر اس رسم کی قدامت ثابت کی ہے۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم سنہ عیسوی کے قبل کی ہے کیونکہ یونانی مصنفوں نے تین سو سال قبل مسیح اسکا ذکر کیا ہے۔ سستی کی رسم ہند سے بالکل اوٹھ گئی ہے اور صرف نیپال میں باقی ہے اگرچہ مشکل کہا جاسکتا ہے کہ عورتوں کو اس کے اٹھ جانے سے کوئی فائدہ ہوا کیونکہ بیواؤں کی حالت جیسا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں نہایت ہی دردناک ہے اور ان میں سے بعض جنہوں نے نکاح ثانی کی ظاہری رسوائی کو گوارا کیا ہے نہایت بُری خیال کی جاتی ہیں۔

ہندو مذہب میں تعداد ازواج جائز تھا اور مسلمانوں کی حکومت نے اس میں اور بھی ترقی کی اور عورتوں کو بند رکھنے کی رسم ہی اقلًا اعلیٰ طبقات میں اسی زمانہ سے قائم ہوئی۔ تعداد ازواج کی رسم زیادہ تر خوشحال لوگوں میں ہے اور نیچے کے طبقات میں عموماً ایک ہی بی بی ہوتی ہے۔ علاوہ ایسی صورتوں کے جبکہ شوہر کاہل یا طماع ہوا سوقت یہ زانیہ بیبیان مزدوری کر کے خاندان کے لئے ازوق پیدا کرتی ہیں۔ لیکن اس قسم کی عورتیں زیادہ تر نیچے درجہ کی ہیں اور ان کے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ صاحب شوہر ہیں۔ کثرت ازواج کی رسم کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بچے مان کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ جو کل کثیر المول اقوام میں موجود ہے ہند میں بہت ہی قدیم طریقہ ہے اور کسی زمانہ میں عام تھا۔

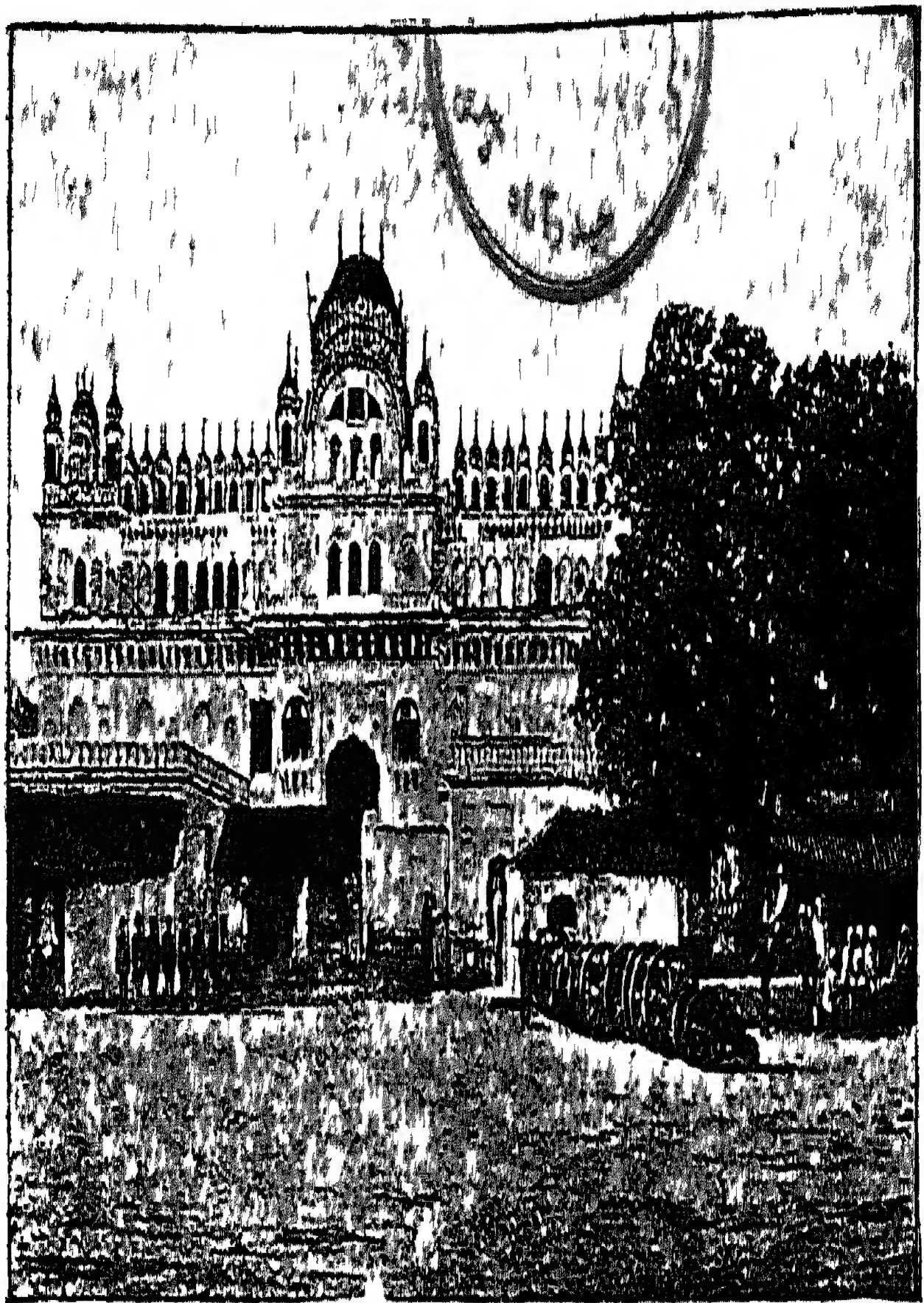
جب تک عورت صاحب اولاد نہوائے کوئی نہیں پوچھتا لیکن اولاد ہونے کے بعد اُس کی عزت خاندان میں بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ بیوہ بھی ہو جائے بچوں کی محبت مان کے ساتھ اور مان کا اعزاز بے حد ہوا کرتا ہے

جب مان بڑھی ہو جاتی ہے تو پوتے پوتے اور سگے گرجے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اُن پر پوری حکومت کرتی ہے۔ ہند کے خاندانوں کی زندگی کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان سے مراد صرف وہی ارکان نہیں ہیں جو موجود ہیں بلکہ کل آباؤ اجداد جو گذر چکے اور کل اولاد آقا و جواگے چلکر پیدا ہون گے خاندان میں شامل ہیں۔ ہر ایک رسم کے وقت یہ کل روحانی طور پر موجود ہیں اور ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے۔ خوشی کی تقریبوں کے وقت حاضرین کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اُن پرانے آریوں کی ارواح شریک جلسہ ہیں اور وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں اور اُس کے ساتھ ہی ان آئندہ نسلوں کو جو بعد ائین کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پس گویا ہر ایک خوشی اور غمی میں خاندان کے جملہ اسلاف موجودہ افراد اور جملہ اخلاف کا سلسلہ پورا ہو جاتا ہے۔

فصل سوم۔ ذات

تقریباً دو ہزار سال سے ہند کی کل معاشرتی نظامات کا بنیادی پتھر ذات ہے۔ چونکہ یہ رسم بے انتہا پر اثر ہے اور اس کے متعلق کیا یورپ میں اور کیا ہندوستان کی اُن آبادیوں میں جو یورپینوں کی ماتحت ہیں ایسے غلط خیالات شایع ہو گئے ہیں اس لئے خالی از نفع نہ ہو گا اگر ہم یہاں ذات کی ابتدا اُس کی اشاعت اور نتائج سے ہر ایک مختصر بحث کریں۔ وہ رسم جن کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ چند یورپی تیس کڑے مخلوق پر حکومت کر رہے ہیں البتہ اس لائق ہے کہ سیاح اور مورخ اُس پر غور کرے۔

اس میں شک نہیں کہ ذات کی جڑ وہ قانون قدرت ہے جس سے انسان کو مطلق مقرر نہیں۔ جس وقت آریہ جو کہ ایک سفید فام قوم تھے ہند کے ملک میں آئے تو انہوں نے یہاں علاوہ گزشتہ فاتحین اقوام کے جو تورانی الاصل تھے ایک بالکل سیاہ فام اور تقریباً وحشی قوم یہاں بسی ہوئی پائی۔ یہ آریہ کچھ تو نوشی چراتے تھے اور کچھ خانہ داری کے اشغال میں مصروف تھے۔ اور ان کا ہمیشہ ایک حاکم ہوا کرتا تھا جو البتہ ان کے

(۱۲۳) ریاست پھتہ پور کے راجہ کا جدید

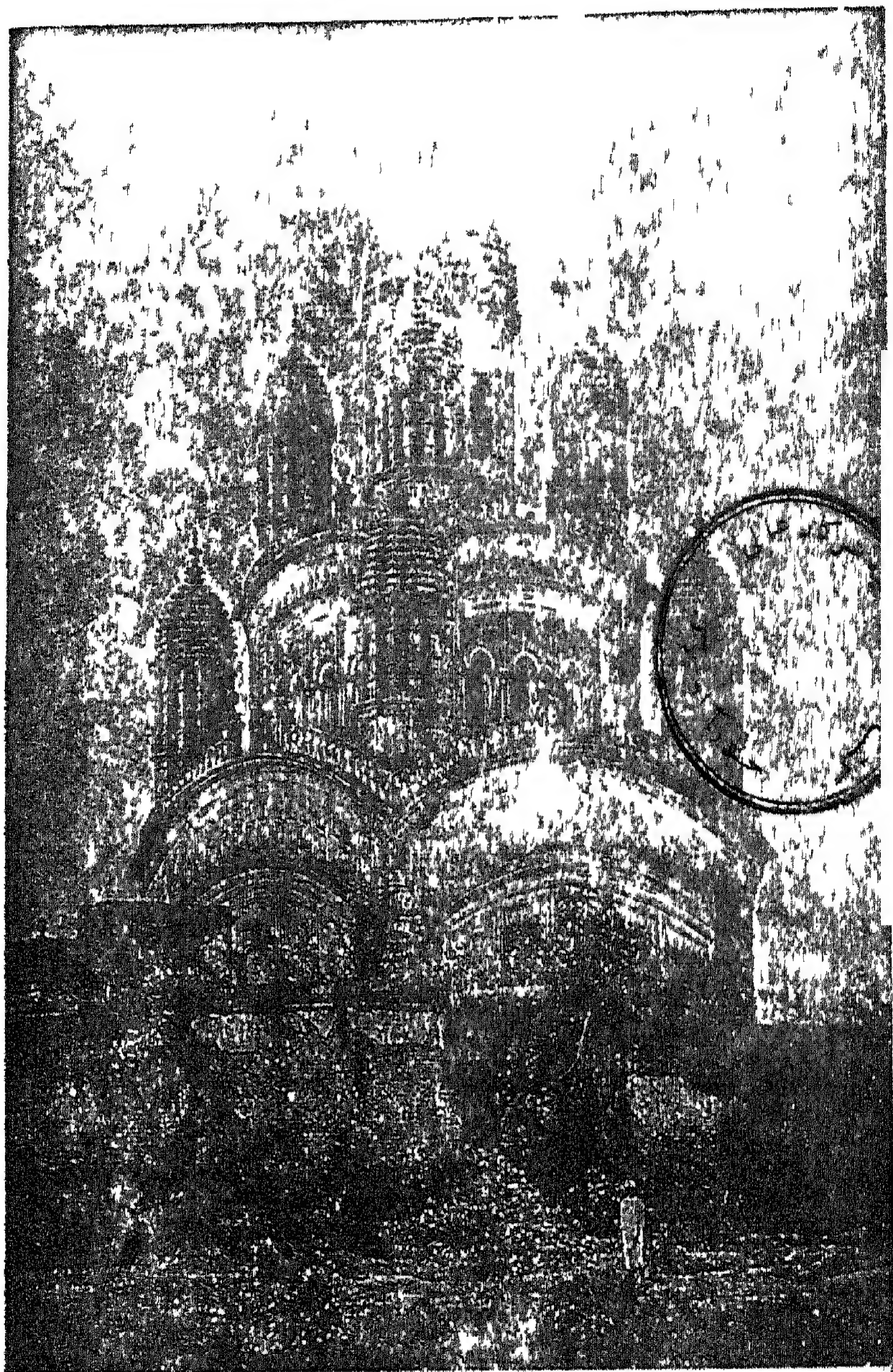
پوجاریوں کا ماتحت تھا کیونکہ اس پوجاری کے ذریعہ سے وہ دیوتاؤں کی حمایت میں رہتے تھے پس گویا ان آریوں کے اشغال تین قسم کے تھے جن کو تین مختلف گروہ عمل میں لاتے تھے یعنی برہمن جو کہ پوجاری تھے کھتری جو لڑنے والا فرقہ تھا۔ اور ویش جو محنت مزدوری اور حرفت میں مصروف تھا۔ اس تیسرے گروہ میں حبسام اور پردیکھ چکے ہیں وہ فاتح اقوام تھیں جو آریوں سے پہلے اچکی تھیں یہ تینوں تقسیمیں ہمارے یورپ کے قدیم تقسیموں یعنی پادری امر اور ہوام الناس سے مشابہ ہیں ہند کی تینوں اعلیٰ تقسیموں سے اکثر کر ایک گروہ ملک کے اصلی باشندوں کا تھا جن کو شودر کا نام دے دیا گیا اور کل مردم شماری میں ان کی تعداد تین چوتھائی تھی۔

تجربہ سے بہت جلد ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ اقوام اور نیچے کی اقوام کے باہمی میل سے نہایت بُرے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور اس قسم کے میل کو روکنے کے لئے سخت مذہبی احکام جاری کئے گئے۔ منو کہتے ہیں کہ وہ ملک جہاں ملی حلی اقوام پیدا ہوں بہت جلد معدا اپنے باشندوں کے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ منو کی یہ رائے نہایت سخت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی نہایت صحیح بھی ہے۔ تاریخ عالم میں جتنی اعلیٰ درجہ کی اقوام ادنیٰ اقوام سے ملی ہیں وہ یا تو ذلیل ہو گئی ہیں۔ یا ادنیٰ قوم میں مڑی ہیں۔ جنوبی امریکہ میں اسپینی قوم اور جنوب ہند میں پرتگیزی قوم اس قول کی دلیل ہیں۔ وہ قدیم بہادر اور ملک گیر پرتگیزی جہوں نے ہند کے ایک حصہ کو فتح کر لیا تھا آج ان کی اولاد بھرتھگاری کے اور کسی لائق نہ رہی۔ اور اس نے اپنے آیا و احباد کے نام کو ذلیل و خوار کر دیا۔

اس طبعی اصول کی بنا پر منو کے قانون میں جو صدیوں سے ہند کا قانون ہے اور ہیکادار و مدار مثل اور قوانین کے گزشتہ تجربہ پر ہے اس امر کی کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ طبقات کی نسل خالص رہے اور اس وجہ سے اوپر کی ذات کو نیچے کی ذات اور علی الخصوص شودر سے میل پیدا کرنے کیلئے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ باوجود ان موانعات کے فطرت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ قانون پر غالب آجاتی ہے۔

عورت کسی درجہ کی کیون نہ چوٹن و جمال رکھتی ہے اور اس وجہ سے باوجود مذہبی ممانعت کے نیچے کی ذاتون اور اوپر کی ذاتون میں بے انتہا میل و توقع میں آیا۔ اور ہندوستان کے سفر میں یسٹلنگ گاہ اول محسوس ہوتا ہے۔ ایسے سفید فام اشخاص بہت کم ہیں جن کی نسبت یہ خیال جاسکے کہ وہ خالص النسل ہیں۔ ذات کے واسطے جو لفظ اصل سنسکرت میں ہے اُس کے معنی رنگ کے ہیں۔ لیکن اگر ذات کے قائم کرنے والے محض علمی اصول پر رنگ کو بایہ التیاز قرار دیتے تو ذات ہرگز قائم نہ رہتی۔ اور فی الواقع وہ اصلی تقسیم جو پیشوں کی بنا پر کی گئی تھی اور جس کا نام ذات رکھا گیا تھا اب بالکل باقی نہیں رہی۔ اُس کی جگہ بے انتہا اور تفریقیت قائم ہو گئی۔ مین جو قومیت پر مبنی نہیں ہیں۔ صرف ایک برہمن رہ گیا ہے جو اصلی حالت پر باقی ہے اور مین بہت کم میل ہوا ہے۔

اُن نئے اسباب میں جن کی وجہ سے ذات کی تفریقیت قائم ہیں وراثت کو بہت بڑا دخل ہے۔ ہندو میں کل صلاحیتیں ارث کے ذریعہ سے پیدا ہوئی ہیں اور عام طور پر پٹیا باپ ہی کا پیشہ کرتا ہے۔ چونکہ پیشوں اور حرفتوں میں قابلیت پیدا ہونے کیلئے وراثت کو بہت بڑا دخل ہے اس لئے ہر ایک پیشہ بھی بجائے خود ایک مستقل ذات بن گیا ہے۔ اور اس طرح ہندوستان میں ہزار ہا ذاتیں قائم ہو گئی ہیں۔ جب کوئی نیا پیشہ نکلتا ہے تو اُس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نئی ذات قائم ہو جاتی ہے۔ وہ یورپی جو ہند میں رہتے ہیں ان ذاتوں کی کثرت کو اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ہر ایک کام کیلئے ایک علیحدہ نوکر رکھنا پڑتا ہے۔ ذات قائم ہونے کے دونوں اسباب میں جو اوپر بیان ہوئے ہیں یعنی اولاً قومی تفریق جو نہایت ضعیف ہو گئی ہے اور پیشہ کی تفریق جو اب تک نہایت قوی ہے ایک تیسرا سبب اور بھی شامل ہو گیا ہے یعنی سیاسی خدمات اور اختلاف مذہب۔ سیاسی خدمات سے جو فرق پیدا ہوا ہے اس کو پیشوں میں شامل کیا جاسکتا ہے لیکن البتہ مذہبی اختلاف ذاتوں کے قائم کرنے میں بجاے خود ایک علیحدہ سبب ہے۔ کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہند کے تمام ملک میں دو یا تین مذہب ہیں لیکن عملاً ان کی تعداد

(۱۳۴) کلکتہ کالج - جدید گورڈن

ہزاروں تک بچھوچھتی ہے۔ نئے دیوتا جو پرانے دیوتاؤں کے اوتار سمجھے جاتے ہیں روز پیدا ہوتے اور روز مرتے ہیں۔ اور ان کے پیروں کی ایک نئی ذات قائم ہو جاتی ہے جو اشی قدر سخت اور قواعد کی پابند ہے جیسی اور ذاتیں۔

ذات کے مفہوم میں دو چیزیں ہیں جو ہر ایک ذات کو دوسری سے علیحدہ کرتی ہے۔ اول یہ کہ ایک ہی ذات کے اشخاص آپس میں ملکر کھانا کھا سکتے ہیں اور ثانیاً ایک ہی ذات کے اشخاص آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایسے مضبوط اصول ہیں کہ ان میں کسی طرح جنبش نہیں ہوتی۔ ہند میں ہزار بہن ایسی چھوٹی چھوٹی خدمتوں پر معمول ہیں جن کی تنخواہ بیس روپیہ سے زیادہ نہیں اور ہزار ہا ایسے ہیں کہ جن کا پیشہ گدائی ہے تاہم کوئی بہن کیسا ہی مفکوک اور مصیبت زدہ ہو وہ جان دینا قبول کرے گا لیکن ویراے ہند کی میز پر کھانا کھانا قبول نہ کرے گا۔ بڑے سے بڑا راجہ جو نجی ذات کا ہے (کیونکہ ایسے راجہ کثرت سے ہیں جو شل مہراجہ گوالیار کے شودر ذات کے ہیں) بہن کو دیکھ کر ہاتھی سے اتر پڑے گا اور ڈنڈوت کرے گا۔

بہن کا درجہ ویسا ہی موروثی ہے جیسا یورپ میں امارت کا درجہ۔ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ بہن کے معنی صرف پوجاری کے ہیں کیونکہ اکثر بہن پوجاری ہوتے ہیں۔ دراصل بہن ویسا ہی پیدائشی بہن ہے جیسا یورپ میں ڈیوک پیدائشی ہے۔ اس کا درجہ جواب کم ہو گیا ہے کسی وقت میں ایسا اعلیٰ تھا کہ بادشاہ کو جرات نہ تھی کہ بہن کی بیٹی سے شادی کرے شکنتلا کے ناک میں جس کو مشہور شاعر کالیدا نے پانچویں صدی عیسوی میں تصنیف کیا۔ ہستناپور کے راجہ دشنیت نے جس وقت شکنتلا کو دیکھا تو اسے بھی تردید پیدا ہو اگر کہیں یہ بہن کی لڑکی نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں راجہ اس سے شادی نہ کر سکتا تھا۔

انگریزی حکومت نے ذات کے قواعد کی کوئی باضابطہ منظوری نہیں دی ہے لیکن یہ قواعد اس درجہ قوم میں سرایت کر گئے ہیں کہ ان کو منظوری کی مطلق حاجت نہیں یہ ہندوؤں کے فطرت کا ایک جزو لاینفک ہو گئے ہیں جو پیدائش سے ہر فرد میں موجود ہوتے ہیں اور کوئی ان کی مخالفت نہیں کر سکتا ہندو کے

نزدیک ذات کے کہوتے سے مرنا بہتر ہے جو وقت حکومت انگریزی نے جنرل گارڈن کی شکست کے وقت ہندی فوج کو سوڈان بھیجا چاہا تو سب سے مشکل ہی مسئلہ تھا کہ وہ کونسا انتظام ہوگا جس سے ہر ذات کا آدمی اپنا کمانا علیحدہ لپکاسکے۔ اس وقت مصنف ہندوستان میں سفر کر رہا تھا اور اخبارات اس مباحثہ سے بھرے ہوئے تھے۔ فی الواقع ذات ایسی ہی اہم چیز ہے اور اسکا لحاظ نہ کرنے سے شدید نتائج کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بلوہ کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ہندی فوج کے سپاہیوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ کارتوسوں کو دانت سے کاٹنے میں انکی ذات چلی جائے گی۔

یونہی ذات سے خارج ہونے کے بہت سے اسباب ہیں جن کو بخوف طوالت ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن بہت ہی قوی سبب دوسرے کے ہاتھ سے کسی چیز کا کمال لینا یا پی لینا ہے خواہ وہ صرف ایک کاسہ آب کیوں نہ ہو۔ ہندو کیلئے سب سے بڑی مصیبت ذات کا جانا ہے جس طرح ازمنہ متوسطہ میں کسی یورپی کیلئے مذہب کے خارج ہونا تھا یا اس زمانہ میں کسی شدید اخلاقی گناہ کی پاداش میں معاشرت سے نکال دیا جانا ایک بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے اُسی طرح ہندو کیلئے ذات سے خارج ہونا ایک مصیبت عظمیٰ ہے اس خارج الذات سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ اور اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا اور وہ اس قدر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ اسے بجز نہانا اور دلی کام کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔

اب ہم ان معاشرتی اور سیاسی نتائج پر غور کریں گے جو ذات کی سخت رسم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہندو کیلئے اگر کوئی اتحاد پیدا کرنے والا ذریعہ ہے تو وہ ذات ہے ذات کے دائرہ سے باہر کوئی دنیا ہی نہیں ہے دوسری ذاتوں کے اشخاص سے ہندو اُسی قدر علیحدہ اور غیر مانوس ہے جیسا یورپ کی مختلف اقوام آپس میں علیحدہ ہیں۔ فرق یہی ہے کہ یورپ کی اقوام آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں لیکن ہندو ذاتوں میں اس قسم کا میل ذات سے باہر محالات سے ہے۔ پس گویا ہر ایک گاؤں میں جتنی ذاتیں ہیں اُسی قدر علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں۔ اسی حالت میں ہندوؤں کے کسی بادشاہ کے مقابل میں باہمی اتحاد پیدا کرنا

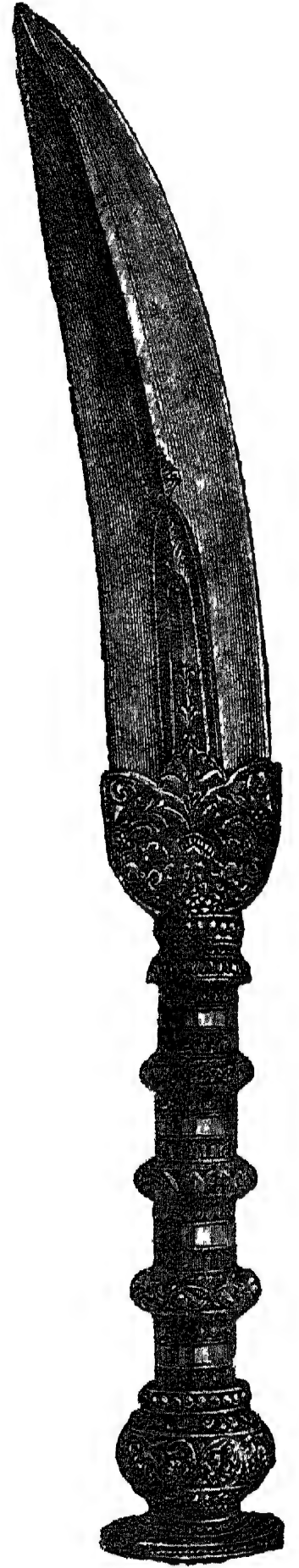
پدره زمانه کا طلال مستند و نجیب

امرجال ہے۔ انگریزوں نے اس امر کو محسوس کر لیا ہے اور اب انہوں نے برخلاف سابق کے اپنی فوج کے ہر ایک پلٹن اور رسالہ میں مختلف ذات کے اشخاص شامل کئے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اتحاد پیدا نہ ہو سکے محض ذات کا اختلاف اس امر کیلئے کافی ہے کہ یہ لوگ یکجائی طور پر کام نہ کر سکیں۔

یہی ذات کی رسم ہے جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب واقعہ ہماری سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس ملک میں تیس کرڑ و خلیقت کیونکر ساٹھ ستر ہزار غیر ملک کے حکام کی تابع فرمان ہے۔ اگرچہ وہ ان حکام سے دل میں راضی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی ذات ہی وہ چیز ہے جس نے انہیں آج تک باہم اتحاد پیدا کرنے اور ملکر کسی کام کرنے یعنی ایک قوم بننے سے روکا ہے۔ ان ہزار ہا ذاتوں کے ساتھ جب ہم اختلاف اقوام کو بھی ملا لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کیلئے صرف اس قدر کافی ہے کہ ان مختلف اقوام اور مختلف ذاتوں کی باہمی رقابت قائم رکھی جائے تاکہ ایک کی کوششیں دوسروں کی کوششوں کو باطل کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی مختلف اقوام میں کیونکر اغراض کا اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اور جب تک حکام وقت ان کی قدیم نظامات کو قائم رکھیں تو انہیں اس سے کیا غرض ہے کہ کون ان پر حکومت کرتا ہے۔ ہندو کا ایک اصلی وطن اس کی ذات ہے اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا وطن نہیں جس سرزمین میں وہ رہتا ہے یہ فی الواقع اس کیلئے وطن کی حیثیت نہیں رکھتی اور باہمی اتحاد کی آنگ کہی اس کے دل میں نہیں ٹھہرتی ہے۔ اس ذات کی رسم کو انگریزی حکومت نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی ان کی حکومت کی مستحکم بنیاد ہے۔ انھوں نے ایسا نہیں کیا جیسا ہم فرانسیسی اپنی ٹوٹی پھوٹی پونڈ چری کی حکومت میں ذات کو اکھاڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سفر ہندوستان کے اوائل میں جس وقت میں ہندوؤں کے طرز خیال سے واقف نہ تھا۔ مجھے ایک نیچے ذات کے ہندو صاحب سے گفتگو کا موقع ہوا اور میں انہیں جمہوری حکومت کے فوائد بتا رہا تھا اور یہ دکھا رہا تھا کہ ایسے ملک میں رہنا کیا عمدہ بات ہے جہاں ہر شخص مساوات کا درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک مزدور بھی اعلیٰ مراتب پر پہنچ سکتا ہے۔

ان صاحب نے میری تقریر میں کربعد تھوڑے سے تامل کے سر ہلا کر یہ فرمایا کہ وہ ملک جس میں ذات کا تفرقہ نہ ہو اور بھلے آدمی اور نیچے لوگ برابر ہوں نہایت ہی یہ نصیب ملک ہوگا۔ ایک فرانسیسی کیلئے اس امر کا باور کرنا ذرا مشکل ہے کہ وہ نظامات جو خود اس کے ملک میں جاری ہیں اور جن کو وہ نہایت مفید اور بکار آمد سمجھتا ہے ایک دوسرے ملک کے اشخاص کی نظروں میں نہایت ہی نفرت انگیز اور بیکار ہیں۔ انسان کے تنفس کے لئے ہوا ضروریات سے ہے اور ہوا اس کے اس کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مچیلیون پر اس امر کو ثابت کرنا کہ ہوا اُن کیلئے ہی مفید ہے کسی قدر مشکل ہے۔

ذات کی رسم ہندوستان میں اس درجہ مستحکم ہے اور سالہا سالے دراز کی عادت نے اسے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ فاتح اقوام بھی اس بلا میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ اگرچہ اسلام کے مذہب میں پوری مساوات ہے لیکن مسلمانوں میں بھی ذات کا اثر کم و بیش آگیا انگریزوں نے تو اس رسم کو اس حد تک بھونچا دیا ہے کہ کوئی شخص بلا ہندوستان آئے ہوئے اسکا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں ذات کی وہ سختیاں تو نہیں ہیں جو ہندو قانون میں درج ہیں لیکن انگریزی معاشرت سے باہر کے لوگ اسی درجہ خارج ہیں جیسا ایک ذات سے دوسری ذات والا۔ ذات والوں کی طرح سے انگریز بھی غیر کے ساتھ نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ شادی بیاہ کرتے ہیں۔ وہ زمانہ جب کہ انگریز ویسی بیبیان کر لیتے تھے بہت دور چڑ گیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی انگریز اتفاق سے کسی ہندو عورت سے شادی کر لے تو وہ انگریزی معاشرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر ایک انگریز کا دروازہ اس کے لئے بند ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ادنیٰ انگریز سپاہی بھی اسی عورت سے شادی کرنے کو بعزتی سمجھتا ہے۔ ہند کے زمانہ سفر میں میں نے ایک دن بنارس میں ایک کرنل صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنے سپاہیوں کو ہندو عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں انھوں نے جواب دیا کہ بیشک میں انہیں روک تو نہیں سکتا کیونکہ قانون ایسے تعلق کا مانع نہیں ہے لیکن مجھے یقین کمال ہے کہ میرے سپاہی ہرگز مجھے ایسی اجازت نہیں طلب کریں گے۔

(۱۳۸) حیدرآباد دکن کی سرزمین دہات کی غنی ہوئی اور مہجر

یہ فاتح قوم کی علیحدہ گی مفتوح قوم سے جواب ہم دیکھتے ہیں تھوڑے زمانہ کی سبب یعنی جب سے یورپ اور ہند میں آمد و رفت کے ذرائع آسان ہو گئے اس زمانہ سے پہلے دونوں اقوام میں شادی کا ہونا زیادہ غیر معمولی امر نہ تھا۔ لیکن ان شادیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مغرب قوم جس کو یوریشین کہتے ہیں پیدا ہو گئی جن میں ہند کے کل عیوب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی انگریزوں کے اوصاف سے بھی معرا ہیں۔ یہ ایک قوم ہے جس کی نیکوئی تاریخ سے قدیم روایات ہیں اور ان میں اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور وہ دونوں قومیں جن سے ملکر یہ بنی ہے اس سے نفرت کرتی ہیں۔ چونکہ ہند کی معاشرت میں یوریشین کے لئے کوئی خاص جگہ نہیں ہے اس لئے انگریزی حکومت کو ان کے متعلق بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔

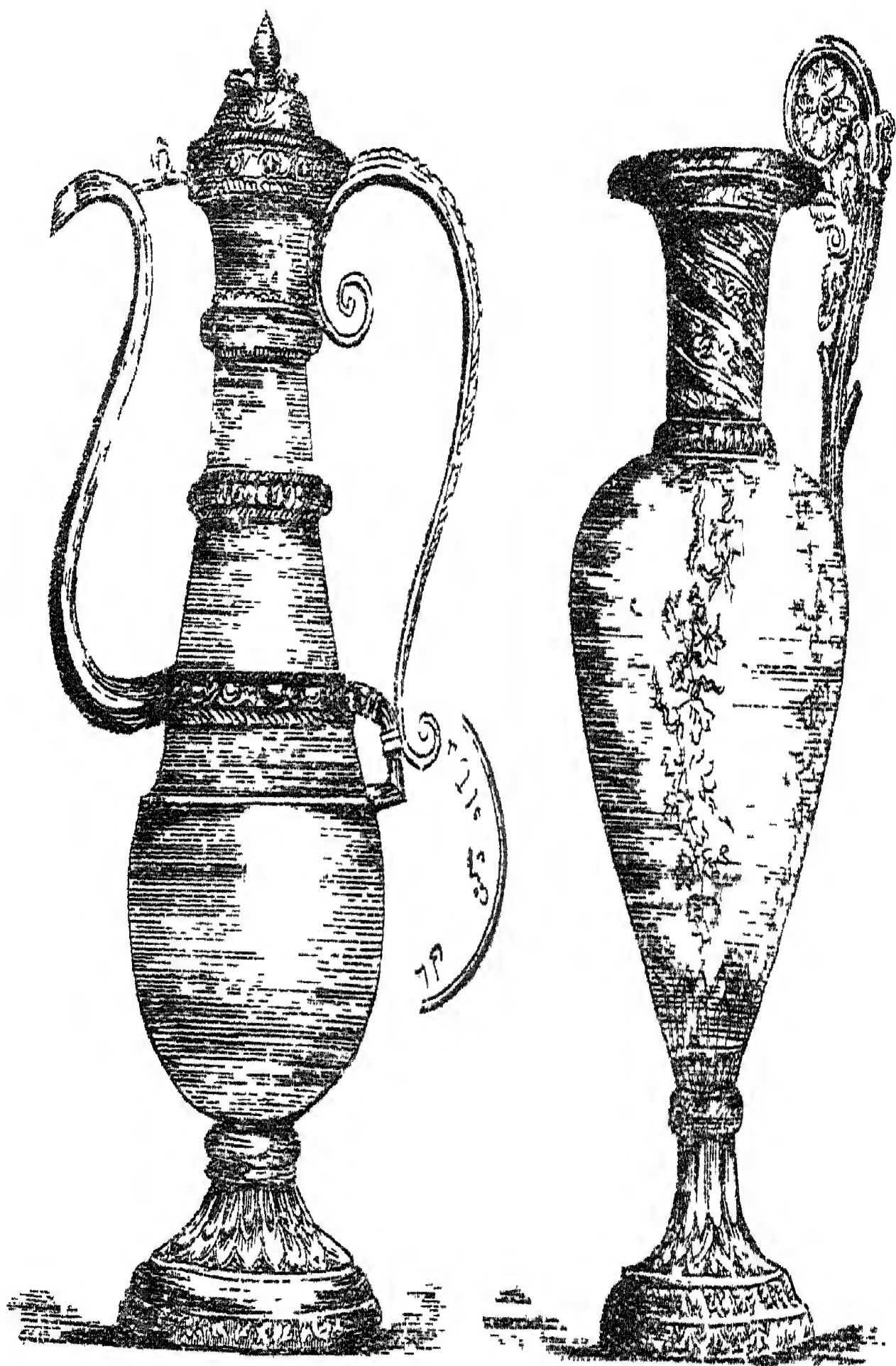
اعلیٰ اور ادنیٰ اقوام کے میل سے جو خیابان پیدا ہوتی ہیں ان کو قدیم آریہ پوری طرح محسوس کر چکے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے ذات کی رسم قائم کی۔ اب آج انگریز اس میل کی خرابیوں کو برامی العین دیکھ رہے ہیں۔ فطرت میں ہمیشہ ایک ہی قسم کے اسباب ایک ہی قسم کا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی بلا اس کے کہ وہ الفاظ میں لکھیں اس قسم کے قاعدہ بنا دیئے ہیں جس سے دونوں اقوام کا میل جو ایسے دردناک نتائج پیدا کرتا ہے وقوع میں نہ آنے پائے۔

فاتح اور مفتوح میں جو فطرتی فرق تھا اس کو انگریزوں نے عملی طور پر گہرا کر دیا۔ ہند کے ہر ایک شہر میں یورپیوں کے رہنے کی جگہ ہمیشہ علیحدہ اور دیسی محلوں سے دور واز فاصلہ پر ہوتی ہے اور یہ یورپی باشندے بہت کم دیسی شہر کے اندر آتے ہیں۔ ریل کی گاڑیوں میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے۔ صاحب لوگوں کی گاڑیاں علیحدہ ہیں اور دیسیوں کی علیحدہ اور یہ فرق ان پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح غسل خانہ۔ کھانے پینے کے مقامات ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ متمول دیسی کے لئے یورپیوں کے ساتھ اول درجہ میں بیٹنا خلاف قانون نہیں ہے لیکن خود دیسی اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسرے ہی اسٹیشن پر اتر جائیں۔ اس

معاہدہ میں انگریز افسر نہایت متعصب ہیں۔ یہ انگریز حکام دراصل نہایت خلیق اور مہربان لوگ ہیں لیکن انکا
برتاؤ دوسریوں کے ساتھ بالکل افس کے خلاف ہے جو وہ کسی یورپی کیساتھ کرتے ہیں۔ قانون کی رو سے
اسوقت دسی لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں کے لائق قرار دئے گئے ہیں اور بعض اُن اعلیٰ مدارج پر پھونچ
بھی جاتے ہیں لیکن ان کے اور انگریزوں کے تعلقات محض سرکاری اور دفتری تعلقات ہیں۔ انگریزی
معاشرت کا دروازہ ان کیلئے بالکل ہے۔

ہند کے یورپیوں میں ذات کا تعصب زیادہ تر انہیں یوریشینوں کی وجہ سے ہے جو ہندو یورپی کے
میل سے پیدا ہوئی ہے۔ پیرس میں پرتگیزی تاجر اور مہاجن ایسے موجود ہیں جن میں ہندو میل ہے لیکن
یہ وہاں کے بڑے بڑے گھروں میں بلائے جاتے ہیں اگر ایسے لوگ ہند میں آئیں تو باستثناء بڑے
شہروں کے غالباً کوئی انگریز انہیں اپنے سامنے بیٹھنے یا ایک ہی میز پر کھانا کھانے کی اجازت نہ دے گا۔ ہم
اس بات کا مفصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا یہ حالت متصفانہ ہے یا انصاف کے خلاف صرف واقعات کا بیان
کر دینا کافی ہے۔ ہر شخص خود اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اس قسم کے نظامات کے متعلق بلا موقع پر
معائنہ کئے ہوئے رائے قائم کرنا غلطی سے خالی نہ ہوگا۔ یہ وہ نظامات ہیں جو ہر قسم کے تغیرات کا مقابلہ
کر چکے ہیں اور اب تک نہیں مٹے ہیں۔ ان کی قوت اور استحکام کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ایک
اعلیٰ درجہ کی تمدن قوم نے جس کی کتابوں میں ذات اور تفرقہ نہایت برا سمجھا گیا ہے عملاً اپنی روزمرہ کی
زندگی میں اسکو مجبوراً شامل کر دیا ہے۔ انسان کیلئے سفر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسپر ثابت ہو جاتا ہے
کہ دنیا کی اقوام اپنے نظامات کو خود نہیں انتخاب کرتیں بلکہ مزاج اور اقوام کی ضرورتیں انہیں اس بارہ میں مجبور
کرتی ہیں۔ یہ نظامات ایسے مستحکم ہیں کہ انسان کی قوت انہیں توڑ نہیں سکتی۔

(۱۳۹) و (۱۴۰) منلی عید کی صراعیان

فصل چہارم۔ قانون و رسم و رواج

ہندوستان قانون و تربیتی دوسری چیزوں میں تمدن کے ابتدائی حالت میں ہے۔ مذہبی کتابوں کے احکام جن کو وقتاً فوقتاً بہتوں نے ترمیم کیا ہے اور ملک کی مقامی رسوم یہ گویا ہند کا قانون ہے۔ اس ملک کے بادشاہوں میں سے کسی نے نیا قانون جاری کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ظالم سے ظالم اور مہربان سے مہربان بادشاہوں نے مطلق اس کی پرواہ نہیں کی کہ باہمی معاملات میں ان کی رعایا کس قانون سے کام لیتی ہے انہیں صرف ملک کے خراج سے مطلب رہا ہے۔

ہمارے مغربی تمدن میں سیاسی ترقی کا سب سے اونچا زینہ یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ قوت اس قسم کا قانون بنادے جو بلا لحاظ مدارج سارے ملک میں اپنی اور اعلیٰ کے لئے ایک ہی حکم کہتا ہو لیکن اس قسم کا مساواتی قانون بہت ہی تھوڑے زمانہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ اصولاً اس کی ابتدا رومیوں کے وقت سے ہوئی ہے لیکن عملاً یہ بہت مابعد کا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرانس کا انقلاب ایک بہت بڑا باعث اس مساواتی قانون کے اجرا کا ہوا ہے۔ اگرچہ اس وقت ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت کا سب سے بڑا فرض قانون بنانا ہے تاہم تھوڑی سی غور و خیر پر ثابت کرتی ہے کہ یہ خیال عام نہیں ہے مثلاً انگلستان اور جرمنی میں مقامی رسوم و عادات جو قانون کا حکم رکھتی ہیں اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور روس میں ان کی قوت اور بھی زیادہ ہے اور اسی طرح جیون جیون ہم تمدن کے مرکز سے دور ہوتے جاتے ہیں رسوم و عادات کی قوت بڑھتی جاتی ہے۔

رسم وہ چیز ہے جو ہر ملک کی خاص حالت اور قدیم اعتقادات کی بنا پر کم و بیش قائم ہوتی ہے اور اس میں اس درجہ استحکام ہوتا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے حکم یا کسی جماعت کے غلبہ آرا سے ایک دن

مین سٹ نہیں سکتی۔ دنیا میں جن فاتحین نے ایسا خیال کیا ہے اور قدیم رسم کو توڑ کر نئے نظامات قائم کئے ہیں وہ نہایت ہی کم ہیں اور کوتاہ اندیش تھے۔ اُن کے نظامات کی حالت نقش بر آب کی سی تھی جسے اولیٰ ہوا کے جھونکے نے مٹا دیا۔ لیکن اس قسم کی ناعاقبت اندیشی بالکل جدید اور ہمارے زمانہ کا مرض ہے۔ عالم کے قدیم حکمران اس مرض میں گرفتار نہ تھے جبکہ ایک مرکز پر لائے اور ایک قانون کا پابند بنائے کا خطا ایسے ملکوں کے لئے جو متحد و دہین اور جن میں ایک ہی قوم بستی ہے اور اُن کا طرز معاشرت بھی یکساں ہے۔ اس قدر مشکل ہو تو پھر اُن عظیم الشان حکومتوں کی کیا حالت ہوگی جو وسعت میں روسیوں اور مغلوں کی حکومتوں کی حکومت کے برابر ہیں۔ اور پھر ہند کے سے ملک میں جہاں اتنی مختلف قومیں اور اتنے مختلف مذاہب اور اتنی مختلف آب و ہوائیں اور انواع و اقسام کی اثر ڈالنے والی قومیں یکجا ہو گئیں ہوں ایک لکڑی سے ہانکنے کا طریقہ کیونکر چپاں ہو سکتا ہے۔

مشرق میں انگریزوں نے جن سے زیادہ کوئی موجودہ قوم روسیوں کے مشابہ نہیں ہے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کو شاید انہیں اپنی عظیم الشان حکومت کے بعض مغربی حصوں میں بھی جاری کرنا پڑے۔ یعنی انہوں نے قدیم رسم و رواج کو پوری طرح سے قائم رکھا ہے۔ مشرقی حکمرانوں نے جن اصول کی پابندی کی تھی انہیں یہ بھی سمجھ گئے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ وہ رسم و رواج جو صدیوں میں قائم ہوتے ہیں انہیں بدلنے کے لئے بھی صدیاں ہی درکار ہیں۔ اور جس ملک کے حکام محض خیالی پلاؤ پکائیں۔ اور جدید قوانین کے فیصلہ سے اصلاح کرنا چاہیں وہ ملک ہمیشہ تباہ اور برباد ہوتا ہے مغلوں کی طرح انگریزی حکومت بھی صرف رعیت سے زمین کا محاصل چاہتی ہے۔ مالی انتظام کے سوا حکومت نے ہند کے باشندوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہے یعنی انہیں پوری طرح مذہبی رسوم و عادات کی آزادی دیدی ہے۔ اور انگریزی عدالت میں بھی علاوہ خاص صورتوں کے اسی رواجی قانون کے پابند ہیں۔

(۱۴۱) پالماساخت مراو آباد

البتہ اس ہندو قانون کے اجرا کرنے میں انگریزی حکام کو مشکلات واقع ہوتی ہیں۔ کیونکہ قانونی مسائل اویسی قدر پیچیدہ اور بے ترتیب ہیں جیسے مذہبی اعتقادات جن پر وہ مبنی ہیں۔ علاوہ اس کے یہ رواجی قانون ایک مقام سے دوسرے مقام پر بدلتا رہتا ہے۔ ہند اس وقت تک اپنے قدیم حالت پر ہے۔ ہر ایک فرقہ میں پنچایت یا مجلس مقننہ سمجھی جاتی ہے۔ اس قسم کی جماعتیں جن کو ابتدائی پارلیمنٹ کہنا چاہیے۔ کل آریہ نسل کی اقوام میں موجود ہیں۔ فرقہ اسی قدر ہے کہ ہماری جدید پارلیمنٹیں نئے قانون بناتی ہیں۔ برخلاف اسکے ہند کی پنچائتیں اُن قدیم مذہبی رواجوں کی جو سالہاے دراز سے قائم ہوئی ہیں تعمیل کراتی ہیں۔ ہند میں گویا ہمیں پارلیمنٹ کا ابتدائی نمونہ ملتا ہے وہ نمونہ جسے قدیم وید کے آریاؤں نے قائم کیا تھا۔ اور جس غرض سے گائون کی یہودی تھی۔ اس ابتدائی پارلیمنٹ نے بہت کچھ ترقی کی ہے اور تالیخ میں اس کے مدارج ہمیں نظر آتے ہیں۔ آریہ پنچائتیں تو شاید ایک صدی میں کوئی قانون بناتی تھیں۔ لیکن ہماری فرانس کی پارلیمنٹ ایک دن میں بہتیرے قانون بنا دالتی ہے۔

انگریزی حکومت نے جرایم کے لئے جو سزائیں تجویز کی ہیں اُن کی تفصیل میں ہم پڑنا نہیں چاہتے۔ قاتل کے لئے موت کی سزا اور چوری میں قید کی سزا عام طور پر کی جاتی ہے۔ بعض جرایم ایسے ہیں جنہیں ہندو شدید نہیں سمجھتے لیکن انگریزی قانون کی رو سے اُن میں سخت سزا دی جاتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہندو اخلاق میں بعض وقت خفیف سی بھی غلطی فریب یا مار پیٹ سے زیادہ شدید سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح جن سزاؤں کو ہم یورپی بے عزتی کا باعث سمجھتے ہیں وہ ہندوؤں کے نزدیک یہ حکم نہیں رکھتیں۔ مجلس سے نکلنے کے بعد سزا یافتہ ذلیل نہیں سمجھا جاتا اور اگر عوام کی رائے میں انگریزی قانون نے اُس پر ظلم کیا ہے تو اُسکی عزت اور ہی بڑھ جاتی ہے۔

بہ استثناء قانون جرایم کے جس میں مجبوراً سخت سزائیں رکھی گئی ہیں ہندو رواج اب بھی اُسی طرح قائم ہے جیسا وہ صدیوں سے چلا آتا ہے۔ ان میں زیادہ تر دلچسپ وہ رواجی قانون ہے جو ترکہ

سے متعلق ہے۔ یہ زیادہ پیچیدہ بھی ہے اور اس میں مقامی اختلاف بھی کثرت سے ہے اب ہم صرف وراثت کے متعلق چند مسائل بیان کریں گے۔

ہندو قانون میں وصیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص وصیت کرے تو اس کا کوئی اثر وراثت پر نہیں پڑتا جیسا ہم دیکھ چکے ہیں۔ جائیداد بہت کم ذاتی ہوتی ہے۔ یہ سارے خاندان میں اور بعض اوقات سارے گاؤں میں مشترک ہے اور کوئی شخص اپنی زندگی میں جائیداد کو اپنی مرضی کے موافق علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے چونکہ خاندان کا کلان شخص صرف جائیداد کا منتظم ہے اس کے موت سے جائیداد کسی طرف منتقل نہیں ہوتی وہ اسی طرح مشترک رہتی ہے جیسی پہلے تھی۔ اگر اس کی اولاد تقسیم کرنا چاہیں تو ہر ایک اپنا حصہ لیکر ایک الگ خاندان قائم کر سکتا ہے اور اگر تقسیم نہ ہو تو بڑا بیٹا منتظم اور معہ جملہ حقوق کے اپنے باپ کا قائم مقام بن جاتا ہے تقسیم ہمیشہ اولاد ذکر میں ہوتی ہے۔ کیونکہ عورت بجز استری دہن کے کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی۔ استری دہن اس کی خاص ملک ہے اور بلا اس کی اجازت کے شوہر ہی اس کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہندو اولاد ذکر چھوڑنے جائے تو بیوہ مالک ہوتی ہے لیکن صرف اپنی زندگی تک۔

ہندو قانون کی باریکیوں اور پیچیدگیوں میں جانا لا حاصل ہے۔ چونکہ اس کا دار و مدار رواج پر ہے انگریزی حکام کو اس پر عمل کرنے میں بہت ہی مشکلات پیش آتی ہیں علی الخصوص ان صورتوں میں جبکہ فریق ایسے مختلف مقامات کے رہنے والے ہوں جہاں کا رسم و رواج علیحدہ علیحدہ ہے لیکن چونکہ ملک میں سفر کر نیکے ذرائع کثرت سے ہو گئے ہیں اور ایک خطہ دوسرے خطہ سے اس قدر دور دراز نہیں رہا جیسے پہلے تھا اس لئے انگریزی حکومت کو اس بات کا موقع حاصل ہوا کہ ایک عام قانون تمام ملک کیلئے بنائے اور حال ہی میں یہ مشکل کام انجام کو پہنچا ہے۔

فصل پنجم۔ ہند کے کاشتکار

مرزبوم کے باب میں ہم اس امر کو دیکھا چکے ہیں کہ ہند کا ملک ایک زراعتی ملک ہے۔ زیادہ تر ہندو محض زراعتی مزدور ہیں یعنی اس قسم کے مفلوک اشخاص جو محض چند پیسے زمیندار یا بیٹے کے ہاتھ سے جو کہ زمیندار سے بھی زیادہ ظالم ہے بچا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور کبھی تول یا آسایش کی امید نہیں رکھتے۔ یہ اقل حص زیادہ اس وجہ سے بھی بڑھ گیا ہے کہ ہندو سوا اس حالت کے جبکہ وہ سخت مصیبت میں ہوں بے انتہا تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک صدی کے اندر اندر ہندوستان کی مردم شماری دو نے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ جو قوم اس سرعت کے ساتھ بڑھے، اور جس کے پاس امریکہ کے باشندوں کی طرح ہزار ہا میل زمین زراعت کیلئے نہ ہو وہ مشکل آسایش کے درجہ کو بچھو نچ سکتی ہے۔ اور اگر کسی غیر معمولی سبب سے وہ مشکل آسایش کے درجہ کو بچھو نچ بھی جائے تو زیادہ دنوں اس پر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہند ہی کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اس ملک کی مردم شماری وسائل زندگی کے مقابل میں بہت زیادہ سرعت کے ساتھ بڑھتی ہے۔

یہ البتہ ہندو کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے حوائج اس درجہ کم ہیں کہ وہ ہرگز یورپین کے ہم طبقہ گروہ سے کسی طرح بدتر حالت میں نہیں ہیں۔ اگر اس کی حوائج یورپین کی ایک چوتھائی ہی ہوتیں تو اسے زندگی بسر کرنا محال ہوتا جبکہ حکومت انگریزی اس تعلیم کے ذریعہ سے جس کا ذکر ہم آگے کر رہے ہیں گے ہندیوں کی حوائج کو زیادہ کر دے گی اس وقت ہندی کی زندگی بھی اسی قدر تلخ ہوگی جیسے کہ ایک مغربی شخص کی جس کی آمدنی تین چار آنے روز سے زیادہ نہ ہو۔ ایک جو نوپڑا رہنے کے لئے دو ٹکڑے کپڑے کے ایک سر میں اور ایک کمر میں باندھنے کیلئے چند مٹی چاول یہ ایک ہندی کیلئے پوری طرح کافی ہیں۔ ان میں وہ گن ہے اور کسی کاشتکار نہیں کرتا۔

البتہ قحط کے زمانہ میں اُس کی مفلسی اُسے سخت تکلیف دیتی ہے۔ جہاں غلہ کی قیمت کچھ بھی ٹہری تو پھر یہ بیچارہ مزدور بھوکوں مر جاتا ہے۔ اُس کی فطرتی ناعاقبت اندیشی اُسے مصیبت میں ڈالتی ہے۔ وہ روز کے روز کا کمالیتا ہے اور جب اُس کے پاس زیادہ ہو تو آئندہ کیلئے کچھ بچا نہیں رکھتا۔ اُس کی کمائی کی توفیر ہمیشہ زیور خریدنے یا شادی بیاہ کے خرچ میں صرف ہوتی ہے۔ اُس کی حالت ہمیشہ سے اور حکومت میں یکساں رہی ہے اور اس حالت کا الزام ملک کے بادشاہوں پر نہیں دیا جاسکتا وہ فطرتی قانون جس کے روئے ہندی تعداد میں اس قدر جلد بڑھتا ہے جسکی مثال دنیا میں نہیں جس قانون کی رو سے وہ ایک نہایت زر خیز زمین کو دوسروں کے لئے جو متا بوتا ہے اور خود بھوکوں مرنے لگتا ہے ایسا قانون ہے جو ملک کے حکام کی قوت سے بالکل باہر ہے اور جس کی نسبت وہ ملزم نہیں قرار دیئے جاسکتے حکومت اسی قدر کر سکتی ہے کہ فطرتی قانون کی سختیوں کو کم کر دے اور انگریزی حکومت نے اس بارہ میں سابق کے بادشاہوں سے بہت زیادہ کیا ہے اور ہند کے باشندوں کی حالت بمقابل سابق کے بہت زیادہ پُر آسائش ہے۔

فصل ششم ہند کے اہل حرفہ

اُس وہی انتظام کی وجہ سے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ہند کے اہل حرفہ کی حالت بمقابل یورپی کاریگروں کی بالکل علیحدہ ہے کیا گاؤں میں اور کیا شہر میں اُس کا ایک خاص طبقہ اور گروہ ہے جن میں اُس کے آباؤ اجداد صدیوں سے چلے آتے ہیں۔ ہمارے مغربی اہل حرفہ کی سخت زندگی، اور کارخانوں کی شدید محنت اور ہر وقتاً فوقتاً بیکاری کے وقفے، غرض ہماری تمدن کی کل مصیبتوں سے ہند و مزدور بالکل نا آشنا ہے۔ ہمارے مزدوروں کی طرح وہ خانہ بدوش اور بے خانمان نہیں ہیں اور اسی وجہ سے جو لوگ اُس سے کام لیتے ہیں ان کا وہ دشمن جانی بن جاتا ہے۔ ہند و مزدور بالکل تین چار آنہ روز پیدا کرتا ہے لیکن چونکہ مغربیوں

کی طرح وہ مصنوعی حوائج کا بندہ نہیں ہے یہ خفیف آمدنی اس کی کل ضرورتوں کیلئے کافی ہوتی ہے۔ اور یورپی مزدور اس سے دس گنا پیدا کرتا ہے لیکن حوائج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی اکثر تکلیف سے بسر ہوتی ہے۔

ہندی اہل حرفہ کی تعلیم نہ تو کاخانوں میں ہوتی ہے نہ مدارس میں نہ کتابوں کے ذریعہ سے جس حرفت کو وہ کرتا ہے وہ آبائی ہے جو سالہاے دراز سے ارث میں چلی آئی ہے۔ ہر ایک گاؤں میں جو بطور خود ایک حکومت اور ہندو معاشرت کا بنیادی مجز ہے۔ کل چیزیں جن کی ضرورت پڑتی ہے تیار ہوتی ہیں۔ نہ صرف روزمرہ کی حوائج کے لئے بلکہ عیش و آرام کی زندگی کے واسطے بھی ہر گاؤں میں کھار۔ لوہار۔ سونار وغیرہ موجود ہیں اور یہ منہ کے وقت سے اس وقت تک اپنے اپنے آبائی پیشہ میں مصروف ہیں۔ بڑے شہروں میں جہاں ایک ہی قسم کے اہل حرفہ کثرت سے ہیں۔ ان کی علیحدہ علیحدہ پچاستین ہیں۔ ہر ایک پیشہ ہاتھی دانت کے کام کر نیوالے عطار۔ صیقل گیر رنگ ساز۔ شیشہ بنانیوالے کھار وغیرہ بطور خود علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں جنکے چودھری بھی علیحدہ اور موروثی ہیں۔

سیاح جو ہند کے شہروں اور گاؤں کی سیر کرتا ہے اور ان کاریگروں کی دکان پر سے گزرتا ہے تو اسے دو باتیں بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہیں اول تو ان کاریگروں کی صناعی اور دوسکرائن ہتھیاروں کی جن سے یہ کام لیتے ہیں بے انتہا کمی۔ ایسے بہت کم یورپی کاریگر ہیں جو ہندی کاریگری میں فوقیت رکھتی ہوں۔ اور ایسے تو ہرگز نہیں گے جو اتنے تھوڑے اوزار سے ایسا باریک کام کر سکیں۔ یہ صنعتی قابلیت سالہاے دراز کے ارث سے پیدا ہوئی ہے۔ اور کسی قسم کی تعلیم اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ البتہ کلون کے ذریعوں سے یورپی کاریگر ان چیزوں کو جو کلون سے بن سکتی ہیں بمقابل ہندی کے زیادہ سرعت اور عمدگی سے بنا سکتے ہیں۔ لیکن میں یورپی کی بہت طرفداری کروں گا اگر یہ کہوں کہ قابلیت کے لحاظ سے ان دونوں کا اوسط برابر ہے اگرچہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس قسم کی تقسیم کام کی یورپ میں ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے یورپی

کارگیر کی دماغی قوت گھٹ گئی ہے ہند میں مطلق نہیں پائی جاتی۔

فصل ہفتم۔ ہندو کی اندرونی اور بیرونی زندگی۔

اُس باب میں جہاں ہند کی مختلف اقوام کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے ان اقوام کی رسوم و عادات کو علیحدہ علیحدہ دکھایا ہے اب ہم اُس قسم کی عادات و رسوم سے بحث کریں گے جو اکثر باشندگان ہند میں عام ہیں ہندو کی بیرونی زندگی میں جو مجلسوں مذہبی جلسوں اور ہر قسم کے مجبوعوں میں نظر آتی ہے اُسی قدر نمایش اور شان و شوکت ہو کرتی ہے جیسا یورپی مصنفین نے ہماری مغربی متخیلون پر اثر ڈالنے کے لئے بیان کیا ہے اُن کی اندرونی اور خانگی زندگی نہایت ہی سادہ ہے۔

اعضا۔ غذا۔ عادات۔ مکانات وغیرہ امر اور غربا کے قریب قریب یکساں ہیں۔ ان دونوں کی غذا میں زیادہ تر ترکاری۔ تیل۔ گھی اور مصالحہ کا استعمال ہوتا ہے۔ دونوں زمین پر بیٹھ کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں فرق اسی قدر ہے کہ امر جس جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہاں قالین و فرش وغیرہ پر تکلف ہوتا ہے۔ رکابیان عموماً برگد کے پتوں کی لیکن نیچے درجہ کے اشخاص میں زیادہ تر برتن مٹی یا فلز کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو کو سب سے زیادہ خوف اس امر کا ہے کہ جس برتن میں وہ کھائے وہ کسی شہور یا پارہ کے استعمال میں نہ آجائے اور اُس وجہ سے پتوں پر کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہی رکابیان تلف کر دی جاتی ہیں۔ نیچے درجہ کے اشخاص زیادہ محتاط نہیں ہیں اور کھانے کے بعد برتنوں کو دھو لیا کرتے ہیں۔

کسی مقبول بنیہ اور کسی مزدور کی اثاثہ البیت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ نہ بنیے کے گھر میں ہے نہ مزدور کے۔ اندر کی آرائش صرف دیواروں اور دروازوں سے ہو کرتی ہے جن پر بعض وقت نقشے کا کام ہوتا ہے اسی طرح پردے عمدہ اور نشی ہوئے ہیں اور قالین جنکا فرش کیا جاتا ہے اور تکیہ پر تکلف

اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اونچے اور وسیع مکانات اور اُن کے گرد باغات جن میں پانی ہر طرف جھونک رہا ہو جمع ہو رہا ہے۔ زرق برق کپڑے ہماری اور قیمتی زیورہ گویا تمول کے ظاہری علامات ہیں۔ کُل طبقات کی غذا کم ہو کر تہین اور چونکہ مذہبی اعمال کے اوقات مقرر ہیں اور اُن کی سخت پابندی کی جاتی ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ ہندو میں ہر طبقہ کی زندگی کیا اعلیٰ اور کیا ادنیٰ کیساں ہے۔ مذہبی اعمال میں طہارت اور پوجا پاٹ صبح دوپہر اور شام کا شامل ہے۔ علی الخصوص کھانے سے پہلے یا کھانے سے ذرا بعد ہندو بغیر خدا کو یاد کئے ہوئے کوئی کام نہیں شروع کرتا۔ نہ کسی دوسرے ملتا ہے۔ اور نہ بستر پر جاتا ہے۔ خدا کی یاد کو نہ بھولنے کیلئے وہ بھی مسلمانوں اور کیتھلیکوں (عیسائیوں) کی طرح کٹھن ہاتھ میں رکھتا ہے اکثر وہ مختلف دیوتاؤں کے صرف نام جپا کرتا ہے۔

ہندو کی بیرونی زندگی کا بیان بمقابل اندرونی زندگی کے بہت زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ ہندو فطرتاً نہایت درجہ مہمان نواز اور خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن کسی بیگانہ کے لئے اُن کی اندرونی زندگی کا معلوم کرنا مشکل امر ہے۔ اُن کی عورتیں ہمیشہ پردہ میں رہتی ہیں اور ملاقات میں اُن کا ذکر کرنا تک خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ جب ہندو آپس میں ملتے ہیں تو البتہ ملاقات میں زیادہ تر بے تکلفی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی حفظ مراتب کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شخص کی نشست گاہ اس کے درجہ کے مطابق مقرر کی جاتی ہے۔ اگر مجلس میں کوئی راجا یا شہزادہ موجود ہے تو وہ صدر مقام پر چوکہ دروازہ کے مقابل میں ہوا کرتا ہے بیٹھا یا جاتا ہے۔ اور دوسرے حاضرین اُس مجلس کے دونوں طرف صاف بانڈ کر درجہ بدرجہ بیٹھتے ہیں۔ جو درجہ میں سب سے کم ہیں وہ دور بیٹھا جاتے ہیں۔ نشست ہمیشہ فرش کی ہوتی ہے شے طرخی پر یا گدوں پر مٹنے والے کو صاحب خانہ خود ملائم الفاظ میں رخصت کرتا ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ انشاء اللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی اور اُس کے بعد پان و عطر پیش کرتا ہے۔

شمال ہند یعنی ہندوستان کے ہندوؤں کا لباس وہی ہے جو مسلمانوں کا۔ لیکن وکن میں

ہندوؤں نے اپنا قدیم لباس قائم رکھا ہے۔ یعنی ایک دھوتی جو کمر میں باندھی جاتی ہے اور اس پر سے ایک کپڑا جو جسم اور سر کو چھپاتا ہے۔ عورتوں کی ساڑیاں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ اور سر اور چہرہ دونوں چھپا لیتی ہیں۔ اس کے سوا وہ ایک اونچی چولی بھی پہنتی ہیں۔ جو کمر تک نہیں پہنچتی۔ ہندو جو یہ نہیں پہنتے باہر جانے کے وقت ایک قسم کی زیر پائی جس کی نوک گھومی ہوتی ہے پہنا کرتے ہیں۔ لیکن مکان میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اسے دروازہ پر اتارتے ہیں۔ گھر کے اندر وہ ہمیشہ تنگے پر رہتے ہیں۔

ہندو گائون کی بیرونی صورت ہمیشہ مستقیم اور خوش و خرم ہوا کرتی ہے۔ اکثر مکانات ایک منزلہ ہیں۔ بنگالہ میں دیواریں بانس کی ٹٹیوں کی ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں دیواریں کچی اور چتین کہہ کرے کی ہوا کرتی ہیں۔ اور دکن میں چتین مٹی کی اور مسطح تھوڑی تھوڑی دور پر چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوئے ہیں۔ اور گائون کے وسط میں گویا کچھری یا نیچا پت گھر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک چھت ہے جو ستونوں پر قائم ہے۔ یا یہ محض ایک حلقہ ہے جس کے گرد سایہ دار درخت لگے ہوئے ہیں۔ ہر گائون میں پارس اور نیچ ذات لوگوں کیلئے ایک علیحدہ مقام ہوتا ہے ہر شخص اس کی چھت سے پرہیز کرتا ہے۔ اسکے ساتھ ہی ان سے بدسلوکی نہیں کرتا۔ ان کی حالت وہی ہے جو یورپ میں گداؤں کی۔

بڑے شہروں کے راستہ تنگ اور ہمیشہ رُکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک معزوج خلقت ان میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ خوشحال لوگ پالکیوں میں سوار اور ان کے ساتھ ساتھ کھار دوڑتے ہوئے۔ دوکانیں بالکل سر راہ ہوتی ہیں خریداران کے اندر داخل نہیں ہوتا بلکہ سامنے ہی سے لین دین کرتا ہے۔ سب سے زیادہ چل پھل کا مقام بازار ہے جہاں ہر قسم کے دوکاندار جمع ہوتے ہیں۔ مندروں میں بھی ہمیشہ مجمع رہتا ہے اور اسی طرح منہ ہاتھ دھونے کے حوض کے گرد۔ ہر ایک عبادت گاہ کے سامنے ایک تالاب یا حوض ہوتا ہے جن میں عورت بچے نہایا کرتے ہیں۔ انکا پانی اکثر نہایت میلا اور خس ہوتا ہے ان شہروں اور قصبوں میں جو گنگا کے کنارے واقع ہوئے ہیں خود ندی کا پانی متبرک شے ہے۔ ندی کے چڑھاؤ اور تار کے

محاطہ سے اونچی اونچی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جن کے ذریعہ سے نہانے والے پانی میں اترتے ہیں تیرتوں کے زمانہ میں ان گھاٹوں پر بڑا مجمع زوار کا ہوتا ہے اور رات کو پرتکلف روشنی کی جاتی ہے گنگا کی سطح جبکہ اس پر ہزار ہا روشنیوں اور عمارتوں اور سیڑھیوں کا عکس پڑتا ہے ایک ایسا پریشان منظر ہے جس کا مثل نہیں۔ ان میں سے بعض روشنیان اونچی اونچی مستولوں پر لگائی جاتی ہیں اور ستاروں کا لطف دیتی ہیں ہندوؤں کا شوق اس قسم کی آرائشوں میں نہایت اعلیٰ ہے ان کی گل تقریبین پر تکلف اور پریشان ہو ا کرتی ہیں۔ نہ صرف خلقت کے ہجوم اور جوش سے بلکہ کثیر فرقوں کی وجہ سے بھی مقامی تقریبین جو کسی خاص شہر یا کسی خاص فرقے یا ذات سے متعلق ہیں کثرت سے پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ عام تقریبین اور میلے بھی ہیں جن میں سب ملکر شریک ہوتے ہیں۔ یہ فی الواقع بڑے بڑے مذہبی تیرتے ہیں جہاں بہت ہی بڑے بڑے مجمع ہوا کرتے ہیں۔ میلہ اور تیرتہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تاجر اور دوکاندار زواروں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں اور کوئی میلہ ایسا نہیں ہے جو بلا پوجا اور پاٹ کے شروع ہوتا ہو۔

ہندو بچے عموماً زمین اور خوش شکل ہوتے ہیں۔ اور ان کی تربیت بڑی آزادی کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ نیچے طبقات کے بچے بالکل ننگے گلیوں اور راستوں میں پھرا کرتے ہیں۔ خوشحالوں کے بچے گھر پر تھوڑا بہت اُن برہمنوں سے پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں جو ان کے باپ کے پروہت ہیں۔ باوجود حکومت انگریزی کی کوششوں کے بہت کم بچے مدرسوں میں جاتے ہیں۔ دس یا بارہ سال کی عمر میں ان کی شادیان ہو جاتی ہیں۔

ہندو عورتیں ہمیشہ محکومیت کی حالت میں ہیں جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلتی ہیں تو شوہر ان سے چند قدم پیچھے رہتا ہے۔ جب وہ ریل پر سفر کرتی ہیں تو اکثر تیسرے درجہ میں بیٹھائی جاتی ہیں اور شوہر دوسرے درجہ میں بیٹھتا ہے۔ کمانے کے وقت یہ شوہر کو بیٹھ کر کمانا کھلاتی ہیں اور اس کے بعد خود کھاتی ہیں۔

بہنہ مذہب کے ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں البتہ چھوٹے بچے چھ سات سال کی عمر کے
 دفن کئے جاتے ہیں۔ جلاتے کی جتا ایک گڈ ہے مین بنائی جاتی ہے اس میں لکڑیاں اور متمول اشخاص
 کی موت میں صندل کی لکڑی رکھی جاتی ہے اور اس پر کٹڈے جو ہندوؤں میں متبرک ہیں جماے جاتے
 ہیں۔ لاش اور اس محل انبار پر مٹی کا لیس کر دیا جاتا ہے اور بند کرنے سے پہلے آگ دیدی جاتی ہے پانچ
 چھ گھنٹہ میں لاش جل جاتی ہے اور دوسرے روز متونی کے اقربا اگر بچی بچائی مڈیوں کو ندی یا سمندر میں
 ڈال دیتے ہیں۔

ہندوؤں میں غم کا اظہار اسی شدت کے ساتھ ہوتا ہے جیسا خوشی کا۔ اصل میں ان کی فطرت
 خوش مزاجی کی طرف مائل ہے انہیں ایک جگہ جمع ہونا اور ملکر کھیل تماشہ میں شریک ہونا نہایت پسند
 ہے اگرچہ ہنود کفایت شعار ہیں لیکن بعض مواقع پر نہایت پرتکلف دعوت کرتے ہیں۔ اس قسم کی فضولی
 زیادہ تر شادی کی تقریب میں ہوتی ہے ان مواقع پر مطلق کفایت کا خیال نہیں کیا جاتا اور غریب غریب
 شخص قرضدار اور تباہ ہو جاتا ہے تاکہ اپنے ہمسایہ کو کھانا کھلائے۔

اُمرا میں شادی نہایت دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ ان میں ہاتھیوں کا جلوس اور ناچ رنگ شامل
 ہے۔ حقیقت میں ہندی اُمرا کی براتیں جن میں ہاتھی زرق برق اباریوں سے کسے ہوئے گھوڑے پرتکلف
 ساز اور سامان کے ساتھ اور پرائن کے نوکر چاکر اور براتی رنگ بزرگ کی جملک دار و رویان اور لباس پہنے
 ہوئے دیکھنے کے لائق ہیں۔ نہ صرف شکار کا شایق شخص اس منظر سے حظ اٹھاتا ہے بلکہ صنّاع
 اور مصو رہی۔

ناچنے گانے والی عورتیں ہند کی کل مذہبی اور خانگی تقریبوں کی ضروری چیز ہیں وہ بیچاری چہو کرمان
 معمولی شکل و صورت کی اور نہایت بُرا لباس پہنے ہوئے جو بڑے بڑے شہروں میں اور متمول اشخاص
 کے گھروں میں بھی ایک تھوڑی سی اُجرت پر آکر ناچتی گاتی ہیں یورپی کی نظروں میں ہرگز ان دلربا شکلوں

(۱۴۲) مرتبان ساخت سنده

کی قائم مقام نہیں معلوم ہوتا تھا جو خوب ہند کے مندرون پر کندہ باریک لباس پہنے اور جبکا جبک زیورون سے آراستہ جھنڈ کے جھنڈا لکھون کے سامنے آتی ہیں اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ دیوتاؤں کے سامنے ناپاچن ہند و امر انہایت درجہ مہمان نواز ہیں اور جب کوئی شخص اون کے پاس مغربی کا خط لائے تو وہ اس کے ساتھ شاہانہ مہانداری سے پیش آتے ہیں۔ ہند کی خاطر اور مدارات اور رسم و رواج کے اس مختصر بیان کو میں اپنے اسی ذاتی تجربہ پر ختم کروں گا جو مجھے بھوپال کی ریاست میں ملاقات کے وقت حاصل ہوا اور جس سے ویسی روساء کے دربانوں کا قاعدہ قرینہ معلوم ہو سکتا ہے۔

اس زمانہ میں اس ریاست کی فرمانروا ایک بیگم صاحبہ تھیں جب انہیں میرے آنے کی اطلاع ہوئی تو میرے لئے ریاست کی ایک گاڑی جس کے ساتھ سوار تھے بھیجی گئی اور میں ایک شاہی قصر میں آتا رہا گیا میرے پونچھنے پر بہت سے ملازم پولون اور میوے جات کی ڈالیاں لائے ہوئے حاضر تھے اور ان کے ساتھ ریاست کے ایک عمدہ دارتہ جنہوں نے مجھے بیگم صاحبہ کا سلام پہنچایا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خاص سرکاری عمدہ دارتہ شریف لائے اور مجھے کہا کہ علیا حضرت آپ کو سلام کہتی ہیں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو تو اس کے مہیا کرنے کیلئے میں حاضر ہوں میں نے الفاظ میں کہانے کی خواہش کی اسی وقت حکم ہوا پردہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ دو سکرکرہ میں ایک یورپی طریقہ سے ایک میز بچھا ہوا ہے اس پر چاندی اور بلور کے جہاز رکھے ہیں اور میز کے گرد پر تکلف در بیان پہنے ہوئے نوکر کھڑے ہیں جو بالکل صورت کی طرح بے حس و حرکت ہیں میں میز پر بیٹھا ہی تھا کہ باہر سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی معلوم ہوا کہ یہ علیا حضرت کے آرام کرنے کا وقت ہے لیکن آرام کرنے سے پہلے دوبارہ دریافت کیا گیا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ میں کل سانچا جانا چاہتا ہوں اس کیلئے مجھے بدرقہ کی ضرورت ہے۔ دو سکر دن علی الصبح ہاتی اور سوار میرے لئے موجود ہو گئے اور جس وقت میں شام کو سانچا پہنچا تو وہاں مجھے ایک خاص خمیدہ بلینگ معد کل اشیاء تکلفات کے ملا جو مشرقی مہانداری

سے مخصوص مین۔

چتر پور کی ریاست مین بھی میرے ساتھ بے انتہا مہربانی کی گئی اور کھجور اہل کے مقام پر جو کہ بالکل میان مین ہے میرے لئے خیمہ کا انتظام کیا گیا جس مین کل سامان یورپی آسائش کا مہیا تھا جب مین اس قدیم شہر سے جواب دیرا نہ ہے واپس آیا تو دیوان صاحب مع چند عمدہ دارون کے دار الحکومت سے تھوڑی دور پر مجھ سے ملے اور راجہ صاحب کا سلام مجھے پہنچایا بعض اوقات مہانداری تکلیف دہ ہو جاتی ہے مثلاً جبکہ راجہ ہر پوروی سیاح کے لئے توپ چوڑنے کا حکم دیتے ہیں تاہم اگر انسان کو ایشیائی شان و شوکت زرق برق و ردیوں کے سوار اور پرتکلف ہجوم کا شوق ہو تو اسے ایسی شاہانہ مہمان داری کیلئے طیارہ بٹھانا چاہیے اور اس مین شک نہیں کہ اس قسم کی مہربانیوں کی یاد ہمیشہ دلمین رہ جاتی ہے۔

اس قسم کی تزک و احتشام کا اثر صرف ہماری متخیلون پر ہی نہیں پڑا ہے بلکہ مدبر اور مورخ اور صنائع کو ان سے بڑا سبق ملتا ہے مثلاً جس وقت مین حیدر آباد کے شہر مین سے ہاتی پر گزر رہا تھا۔ اور ہر طرف حضور نظام کی فوج کے سوار و رویان پہنے ہوئے پھر رہے تھے تو اس وقت اسلامی دار السلطنتوں کی قوت و شوکت آنکھوں مین پھر گئی تھی ہند کے کل شہروں مین حیدر آباد ہی وہ شہر ہے جس مین اس وقت پُرانی صدیوں کی قدیم مشرقی شان باقی ہے۔ بیان ہمیں یورپ کا فیوڈل زمانہ نظر آتا ہے اگرچہ مشرق مین کبھی اصلی فیوڈل انتظام نہ تھا جب ہم حضور نظام کے امرا اور جاگیر داروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ خود دار السلطنت مین پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو ہمارا متخیلہ فوراً فرانس کے آرمناک اور بورگوینیوں کے زمانے تک پہنچ جاتا ہے۔

باب چہارم

ہند کی اصلی حکومت انگریزی انتظام کے اصول اور اس کے نتائج

فصل اول۔ انگریزی انتظام

لاطینی اقوام کے متعلق کچھ ہی رائے کیوں نہو اس میں شک نہیں کہ یہ ہرگز نہ اپنی نوآبادیوں کا درست انتظام کر سکتے ہیں اور نہ انہیں قائم رکھ سکتے ہیں۔ جب قدر ملک دوسو برس سے ان کے ہاتھ میں تھا وہ بتدریج دوسروں کے قبضہ میں آگیا اور حال میں جو نوآبادیان انہوں نے قائم کی ہیں ان سے بجز تکلیف اور شدید مصارف کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ان نوآبادیوں میں ہمیشہ ایک غدر کی سی حالت رہتی ہے۔ اسپین جو کسی زمانہ میں ایک عظیم الشان مملکت کا مالک تھا۔ وہ مملکت جس پر آفتاب کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان سب کو کھو بیٹھا۔ اور حال میں جو کچھ رہا سہا تھا وہ بھی نگلیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے چلے جانے سے اسپین گماتے ہیں نہیں رہا بلکہ فائدے میں۔

لاطینی نوآبادیوں کی مصیبت زدہ اور سست حالت کے مقابل میں ہمیں ہر طرف انگریزی نوآبادیوں کی سرسبزی اور ترقی نظر آتی ہے۔ جب ہم اس قسم کے متضاد نتائج دیکھتے ہیں یعنی ایک طرف تو ہر قسم کی ناکامیابی اور دوسری طرف ہر قسم کی کامیابی تو ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے کہ جن طرز عمل سے یہ متضاد نتائج پیدا ہوئے ہیں سو وہ ضرور بالضرور ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ فی الواقع ایسا ہی ہے لیکن یہ وہ سکہ ہے جس کے متعلق

ہم بارہا تحریر کر چکے ہیں اور یہاں اُسکا اعادہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں صرف بطور اختصار لاطینی اقوام کی آبادیوں کے اصول اور انگریزوں کی نوآبادیوں کے اصول کا مقابلہ کریں گے۔

لاطینی اقوام سادگی مساوات اور کیرنگی کے خیالات میں اس درجہ چور تھیں اور انہیں ایسا یقین تھا کہ یہ خیالات بالکل سچ اور برحق ہیں۔ اور انہیں تمام عالم میں پسیدانا فرض ہے کہ انہوں نے مشرق میں بھی اپنے مساوات کے نظامات رسوم و قوانین کو جاری کرنا چاہا۔ اُن کی غرض یہ تھی کہ ان اقوام کو بھی اپنے میں ملائیں۔ اس کوشش کا نتیجہ وہ ہوا جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ برخلاف اس کے انگریزوں نے جو اقوام کی جبلت سے زیادہ واقف تھے اور ہی اصول سے کام لیا۔ انہوں نے مفتوحہ اقوام کو اپنے میں ملانے کا خیال بالکل اٹھا دیا۔ اور ان اقوام کے نظامات اور رسوم و عادات کو قائم رکھا۔ خود ان سے بالکل علیحدہ رہے اور ان کے اندرونی معاملات میں زیادہ دخل نہ دیا اگر نتائج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ انگریزوں کے طریقہ عمل میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔

یہ تو عام اصول ہیں لیکن دراصل مختلف انگریزی نوآبادیوں کے انتظام میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک طرف تو اسٹریلیا ہے جو گویا بالکل خود مختار ہے اور جہاں انگریزی حکومت براے نام رہ گئی ہے دوسری طرف ہند ہے جہاں انگریزی حکومت کامل طور پر پائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اور بہت سے مدارج ہیں۔ انگریزوں نے کبھی وہ عام اصول نہیں تسلیم کئے جن کی نسبت لاطینی اقوام یہ خیال کرتی ہیں۔ کہ یہ ہرگز بدل نہیں سکتے۔ انگریزی حکومت اصول ملک اور مفتوحہ اقوام کی حالت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں لیکن عام جہان یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حکومت کا نتیجہ نظر آئے اور مفتوحہ اقوام کی نظامات اور رسوم درواج میں دست اندازی نہ کی جائے۔

ہم بیان صرف اس انتظام کو جو ہند میں جاری ہے بیان کرنے پر اکتفا کریں گے اور دکھائیں گے کہ وہ کون عجیب طرز عمل ہے جس کی بدولت چند ہزار عمدہ دار ایک مختصر فوج کی مدد سے جو تعداد میں فرانس کی

اُس فوج سے جو انگریزوں میں لاکھ عربوں کے لئے رکھی گئی ہے کچھ ہی زیادہ ہوگی، تیس کروڑ خلقت پر حکومت کرتے ہیں۔ یعنی ایک عظیم الشان ملک پر جو چین کے بعد تمام دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ اُن عام اصول کو جو انگریزوں نے ہند اور دوسری نوآبادیوں کے انتظام کیلئے قرار دیتے ہیں علیحدہ کر کے دکھانا چنداں آسان امر نہیں ہے۔ یہ منجملہ اُس قسم کے قواعد ہیں کہ جن کو کیا قوم اور کیا اشخاص عمل میں لاتے ہیں لیکن نظام نہیں کرتے اور اسکے ساتھ ہی یہ انتظام کی جڑ ہیں۔ اور ساری دیکھی انہیں میں ہے۔ ہند کی تاریخ اور انگریزوں کے طرز عمل اور اُن کے طریقہ حکومت پر غور کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ عام اصول اس طرح پر بیان کئے جاسکتے ہیں۔

اول۔ کسی نوآبادی کو فوج اور ہتھیار سے فتح کرنے سے پہلے تجارت کے ذریعے سے سخر کرنا چاہیے کیونکہ تجارت ہی اس امر کو ثابت کر سکتی ہے کہ ملک لینے کے لائق ہے یا نہیں۔

دوم۔ جس ملک کو لینا ہو وہ خود اسی ملک کے روپیے اور ملک ہی کی فوج کے ذریعے سے لیا جانا چاہیے۔ فوج میں یورپیوں کی تعداد بہت ہی کم ہونی چاہیے اور وہ صرف بطور سپہ سالار اور حکام کے رکھے جائیں۔ اس بنیادی قاعدہ کی پابندی ہند میں التزام کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ یہاں دسی حکومتوں کے باہی جگڑوں میں دخل دے کر اور انہیں کی فوجوں کے ذریعے سے انگریزوں نے تمام ملک کو بلا دار السلطنت کا روپیہ صرف کئے ہوئے فتح کر لیا اور یورپیوں کی جانیں بہت کم کام آئیں۔

سوم۔ جب تک نوآبادی امریکہ یا آسٹریلیا کہ درجہ ترقی پر نہ آجائے اور اُس میں اتنی قوت نہ ہو جائے کہ وہ کم و بیش دار السلطنت کے حکومت کی محتاج نہ رہے اس وقت تک اسے ایک ایسی ملک سمجھنا چاہیے جو دار السلطنت کے فائدہ اٹھانے کیلئے ہے۔

چہارم۔ نوآبادی سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ جس سے رعایا کو شکایت نہ پیدا ہو یہ ہے کہ اُن کے مذہب اور رسوم و عادات میں مطلق مداخلت نہ کی جائے۔ اس طرح انتظام اور عدالتیں بھی دسی حکام

کے ہاتھ میں رہنی چاہئیں۔ اور انہیں صرف معدودے چند یورپی بطور نگران کار کے ہونے چاہئیں۔ ان نگران کاروں کے دو بڑے فرض ہیں ایک تو امنیت کا قیام رکھنا اور دوسری مالگداری کا وصول کرنا جو کلکٹر کا لفظ جو اعلیٰ حکام انگریزی کا لقب ہے اس بات کی خبر دیتا ہے کہ انکا اصل فرض خراج وصول کرنا ہے۔ پنجم۔ ایک قسمتی تجربہ جو بارہ دنیا میں دیکھا گیا ہے اور جس کی مثال ہند میں پرگیزوں نے اور امریکہ میں اسپینیوں نے قیام کی یہ ہے کہ کسی نوآبادی میں اعلیٰ اقوام اور ادنیٰ اقوام کے میل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فاتح قوم ہمیشہ گرجاتی ہے اور بالآخر نوآبادی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے فاتح اور مفتوح میں بھی ہمیشہ ایک ایسی حد قائم ہونی چاہیے جو ہرگز اٹھ نہ سکے۔ ہند میں تھوڑے ہی دنوں قیام کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ انگریزوں نے ان اصول کی سختی کے ساتھ پابندی کی ہے۔

جو اصول اوپر بیان کئے گئے ہیں ان میں سے اس اصول کا جس کی رو سے مفتوح ملک فائدہ اٹھانے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے استعمال کرنے میں بعض وقت مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس خاص حد کو جہاں تک رعایا خوشی سے حکومت کو سے قرار دینا ایک وقت طلب امر ہے۔ اس حد سے تجاوز کر جانا آسان ہے۔ باوجود اپنی بیدار مغزی کے صرف اس حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے قریب تھا۔ کہ انگریز ملک کو کوہو بیٹھیں۔ غدر سے پہلے ہند کی حکومت صرف جلب منفعت کیلئے تھی۔ ایک کمپنی تاجروں کی کرایہ کے سپاہیوں کی حمایت میں بیس کروڑ مخلوق پر صرف اس غرض سے حکومت کرتی تھی کہ اس کے چند عمدہ دار ذاتی فائدہ اٹھائیں اعلیٰ سے ادنیٰ تک کی خواہش صرف یہ تھی کہ وہ جلد سے جلد دو لقمہ ہو جائے اور انگریزی پارلیمنٹ کو بارہ کمپنی کے گورنروں سے مواخذہ کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ ملک میں ہر طرف ظلم تھا اور رفاہ عام کے کام سب بند تھے۔ سرکین، تالاب، نہر بھی سب پڑی ہوئی مٹر رہی تھیں۔

غدر کے واقعے نے جس میں قریب تھا کہ ملک ہاتھ سے نکل جائے ثابت کر دیا کہ اس قسم کی حکومت نہایت خطرناک ہے اور بڑھ فرود ہونے کے بعد ہی طرز حکومت بالکل بدل گیا۔ اس فرمان شاہی کے

روسے جبکا نام ہند میں بہتر حکومت قائم کرنیکا قانون رکھا گیا تھا تا جرون کی کمپنی سے حکومت لے لی گئی اور شاہی انتظام میں آگئی۔ ہند کیلئے ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ قائم کیا گیا اور اس کے لئے ایک ایسے ارکان کی مجلس مقرر کی گئی جو اقلادس سال ہند میں رہے ہوں۔

ملک صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور ہر صوبہ میں ایک گورنر مقرر کیا اور یہ سب ایک وائسرائے کے ماتحت کیے گئے وائسرائے کو ایک انتظامی کونسل دی گئی جسکے ارکان کا تقرر بادشاہ کی طرف سے ہوا اور ایک قانونی کونسل دی گئی جس کے ارکان خود وائسرائے مقرر کرے۔ اسوقت ملک صرف تین احاطوں میں منقسم نہیں ہے جیسا کہ عام خیال ہے بلکہ آٹھ صوبوں میں۔ بنگال۔ ممالک مغربی و شمال۔ پنجاب۔ ممالک متوسطہ مدراس۔ بمبئی۔ آسام اور بہار۔ انہیں سے بڑے صوبہ جات کے گورنر صرف مالی اور فوجی معاملات میں وائسرائے کے ماتحت ہیں اور بمبئی اور مدراس کے گورنر براہ راست سیکرٹری آف اسٹیٹ سے خط و کتابت کرتے ہیں اور انکی کونسلین الگ ہیں۔

ہر ایک صوبہ اضلاع میں منقسم ہے جبکا حاکم مجسٹریٹ و کلکٹر و ڈپٹی کمشنر کہلاتا ہے۔ ہر خطہ میں بلحاظ مقامی ترقی کے انتظامی اور عدالتی اقتدارات یا ایک ہی شخص میں مجتمع ہیں یا علیحدہ علیحدہ اشخاص کو دئے گئے ہیں عموماً یہ اقتدارات علیحدہ ہیں۔ سر جان اسٹرنجی نے جو سابق میں گورنر تھے ہند کے عام انتظام کو نہایت خوبی اور اختصار کے ساتھ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”بڑا انداز کے ہر ایک ضلع میں گورنمنٹ کا ایک نائب رہتا ہے جس کے ہاتھ میں کل ضلع کا اختیار ہوتا ہے یہ نائب صوبجات بنگال و مدراس و بمبئی و ممالک متحدہ میں کلکٹر و مجسٹریٹ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اور پنجاب۔ اودھ۔ بہار۔ اور دیگر غیر آئینی صوبوں میں ڈپٹی کمشنر کہلاتا ہے۔ اکثر اس کو حاکم ضلع بھی کہتے ہیں اور یہ لقب مذکورہ بالا دونوں لقبوں پر مبنی ہے۔“

یہ نائب اپنے مقامی معاملات کے متعلق بہت کچھ خود مختار ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اس کے لقب کلکٹر و مجسٹریٹ

کے معنوں سے نظام ہے اس کے ذمہ دو بڑے فرائض ہوتے ہیں۔ اول زمین اور دیگر حاصل کا جمع کرنا اور ثانیاً انتظامی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرنا۔ انتظامی امور رات کے متعلق وہ اپنے ضلع میں اول درجہ کا حاکم ہوتا ہے اور اسی کے پاس اسلے ہوتے ہیں۔

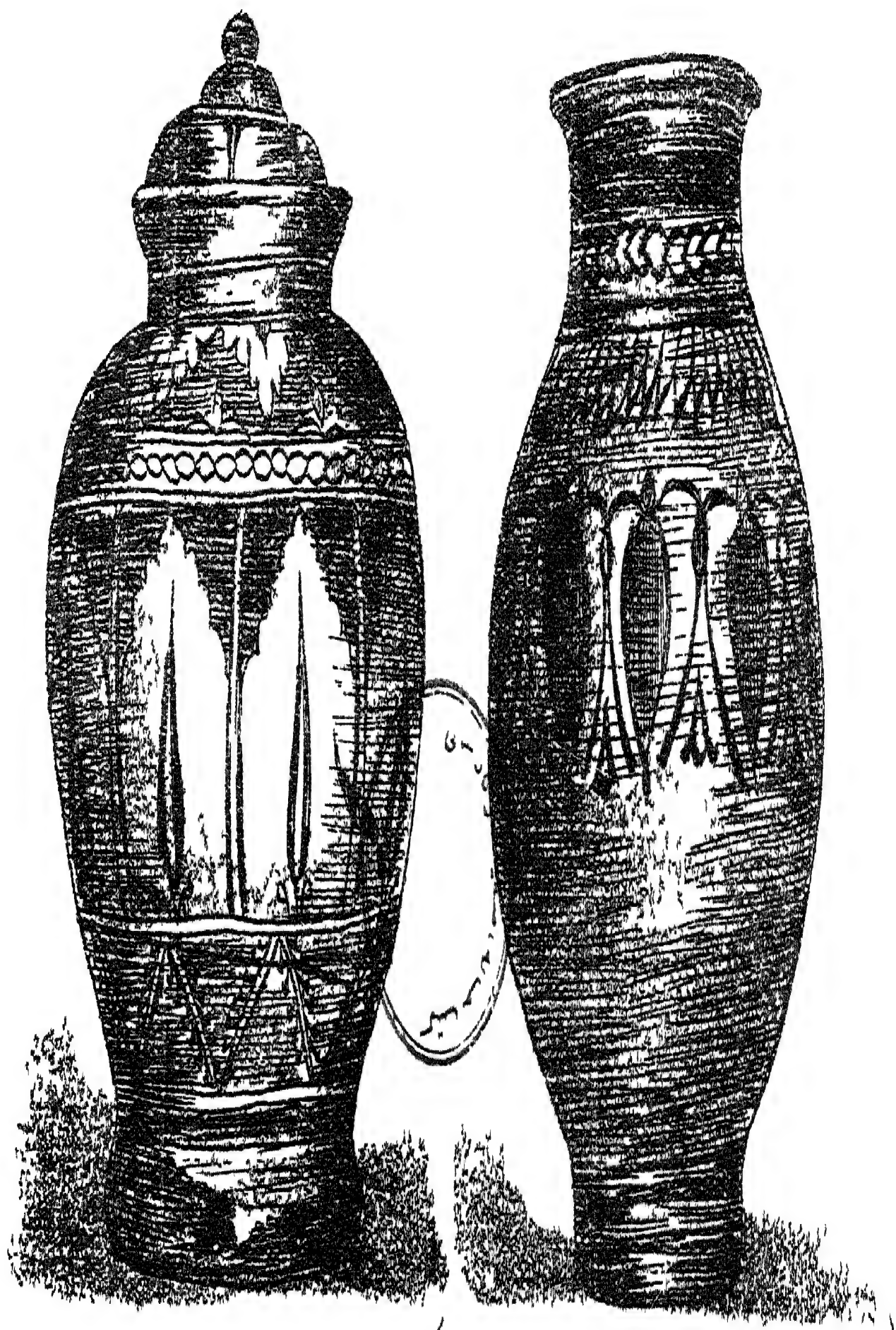
انتظامی سہولیت کی غرض ہر ضلع چند قسموں میں منقسم ہوتا ہے۔ اور یہ تقسیم بہت کچھ اس قدیم تقسیم سے ملتی جلتی ہے جو انگریزی انتظام سے پہلے اس ملک میں موجود تھی۔ ہر ایک تحصیل ایک لائق و دی و جاہت دیسی عمدہ دار کے زیر انتظام ہوتی ہے۔ شمال ہند میں اس کو تحصیلدار اور جنوب میں معاملات دار کہتے ہیں۔

جو کہ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے اور ہر صوبہ کے حالات مختلف ہیں اس لئے ایک ہی قسم کا انتظام تمام ملک میں جاری کرنا محالات سے تھا بعوض اس کے کہ ہم دوسرے ملک سے انتظام کے قابل عمل نمونے ڈھونڈتے ہیں ہر ایک صوبہ میں باسٹنارچہڈاگر نیڈیڈیون کے قدیم مقامی انتظامات کو قائم کرنا اور انہیں یا اپنے انتظام کی سیاق و سباق میں۔ اس انتظام کی خوبی و وضع قطع کا دار و مدار بہ نسبت دور و دراز حکومت یسے کلکتہ و لندن کے زیادہ تر خود اسی صوبہ کی گورنمنٹ سے ہوتا ہے۔ عوام الناس و اسیرائے اور اس کی گورنمنٹ کو بہت کم جانتے ہیں۔

فی زمانہ گورنمنٹ آف انڈیا صوبہ جات کی گورنمنٹ کے انتظامات میں بہت ہی کم مداخلت کرتی ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسیرائے جس قدر زیادہ لائق اور اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے اسی قدر وہ صوبہ جات کے انتظامات میں کم دخل دیتا ہے کیونکہ یہ بین امر ہے کہ صوبہ جات کی گورنمنٹیں اسے مقامی ضروریات اور مخصوص حالات سے بہ نسبت کلکتہ یا شملہ کی دور دراز گورنمنٹ کے بہت زیادہ اور صحیح و قفیت رکھتے ہیں۔

گورنمنٹ آف انڈیا کا حاصل کام انتظامی تفصیلات سنانا نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ ہند کی مختلف گورنمنٹوں کے نظم و نسق کے نتائج کو نہایت غور و احتیاط سے جانچے۔ اصول نظم و نسق معین کرے۔ اور ان گورنمنٹوں کی رہبری کیلئے عام ہدایات نافذ کرے۔ اور جو اہم سیاسی تجاویز اس کی منظوری کے لئے پیش کی جائیں انہیں خواہ منظور کرے یا نام منظور کرے۔

سول سروس ہندوستان کا ضلع بلحاظ رقبہ کے مثل فرانس کے ڈپارٹمنٹ کے ہوتا ہے۔ اور اس کی آبادی عموماً کم و بیش دس لاکھ ہوتی ہے۔ جن حکام کے سپرد اس ضلع کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ سول سروس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تعداد تمام ہندوستان میں ایک ہزار سے کچھ ہی کم ہے۔ یہی وہ قلیل التعداد جماعت ہے جس کے ذریعہ سے ہندوستان میں انگریزی حکومت قائم ہے۔ ان کا انتخاب نہایت احتیاط سے

(۱۲۳) و (۱۲۴) دہلی و سندھ کے بنے ہوئے سٹی کے مرتبان۔

کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسے لائق عہدہ دار ہوتے ہیں جن کی نسبت یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ شاید ان سے بہتر عہدہ دار کسی قوم کے پاس ہوں۔ مجھے اس قابل جماعت کے اکثر افراد سے ملنے کا اتفاق ہوا اور میں نہ صرف ان کی دانائی و فراست اور نچتہ معلومات سے حیرت زدہ رہ گیا بلکہ سب سے زیادہ ان کے کیریکٹر یعنی عملی قوت و زندگی اور صائب الرائے ہونے کا مجھ پر اثر پڑا۔ یہ لوگ دور اندیشی لیا اور مضبوطی سے ہندوستان پر حکومت کرتے ہیں۔

ہندوستان میں انگریزی گورنمنٹ اپنے حکام کو بیش بہا تنخواہیں دیتی ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ ان سے بہت کام بھی لیتی ہے۔ کچھ نام نہ پہلے ان حکام کا انتخاب بذریعہ نامزدگی ہو کر کرتا تھا۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ ہندوستان کے صوبجات کے انتظام میں یہ عہدے اکثر اکیس ہی خاندان میں باپ سے بیٹے کے طرف منتقل ہوتے تھے لیکن اب یہ نامزدگی عام ہے۔

”بعض بے عنوانیوں کا اسدا کر دیا گیا ہے لیکن سرچر ڈٹیل نے ہمت ٹھیک کہا ہے کہ اس ملازمت کے لئے جس خاص قسم

کی لیاقت و ذاتی اوصاف مطلوب ہیں محض امتحان اسکا معیار نہیں قرار دئے جاسکتے۔“

داخلہ کا امتحان انگلستان میں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد انگلستان کی گورنمنٹ اس عہدے دار کی مقام تعیناتی یا ترقی سے کوئی تعلق نہیں کرتی۔ یہ کام بالکل ہندوستان کے مقامی گورنمنٹوں کا ہے یون ہیول عہدہ دار پائے تخت کے انقلابات کے اثر سے بالکل علیحدہ رہ کر اپنے فرائض کو استقلال کے ساتھ انجام دے چلے جاتے ہیں۔ اس برگزیدہ جماعت میں شامل ہونا آسان امر نہیں ہے۔ عام وسیع تعلیم کے امتحانات دینا پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہندوستانی زبان کا بھی امتحان لیا جاتا ہے (کیونکہ انگریزی گورنمنٹ اس بات کی قائل نہیں کہ کوئی شخص کسی قوم پر بلا اس کی زبان سے واقف ہوئے حکومت کر سکتا ہے) اس کے بعد امیدوار ایک محدود زمانہ تک خاص طور پر جانچا جاتا ہے تاکہ اس کی عملی و اخلاقی قوت لیاقت کا اندازہ ہو سکے۔ تب وہ سول سروس میں شامل کر لیا جاتا ہے اور اس کی

تنخواہ ۹۰۰۰ فرانک سے ۱۰۰۰۰ فرانک سالانہ تک (یعنی ۳۷۰۰ روپیہ سے ۸۷۰۰ روپیہ سالانہ تک) بلحاظ اس صیفے کے جس کے لئے وہ موزون سمجھا گیا ہے مقرر ہوتی ہے۔ چار برس کے بعد وہ ایسی خدمت کا مستحق ہو جاتا ہے جس کی تنخواہ ۲۲۰۰۰ فرانک سے ۳۰۰۰۰ فرانک سالانہ تک (یعنی ۳۷۰۰ روپیہ سے ۸۷۰۰ روپیہ سالانہ تک) پہنچتی ہے۔ آٹھ سال کی ملازمت کے بعد جب اس کی عمر قلاً ۳۰ سال کی ہوتی ہے اور اس کی لیاقت و قابلیت کا پوری طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسی جگہ کی امید کر سکتا ہے جس کی آمدنی ۵۰۰۰۰ فرانک (یعنی ۳۱۰۰۰ روپیہ سالانہ) تک ہوتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ وہ ایک لاکھ فرانک (یعنی ۶۲۰۰۰ روپیہ) سالانہ یا اس سے بھی زیادہ آمدنی کی معزز خدمت تک پہنچ سکتا ہے۔ اپنی کارگزاری کی اس حد تک پہنچنے کے بعد اگر وہ کوئی نئی زبان خاصہ عربی فارسی۔ یا سنسکرت کا امتحان پاس کر لے تو ایک کثیر رقم کا صلہ اس کو ملتا ہے۔

بائیس سال کی ملازمت کے بعد یعنی جب وہ قلاً چالیس سال کی عمر پر پہنچتا ہے تو وہ اس بات کا مستحق سمجھا جاتا ہے کہ ۵۰۰۰۰ سے ۲۵۰۰۰ فرانک (یعنی ۹۳۷۵ روپیہ سے ۱۵۶۲۵ روپیہ یا ۶۰۰ پونڈ سے ایک ہزار پونڈ تک) سالانہ وظیفہ حاصل کر کے انگلستان واپس چلا جائے۔

۵ دومی انسروں کی تنخواہ بقایا رسول حکام کے بہت تھوڑی ہوتی ہے مگر چونکہ ان کی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے اسلئے امیدواروں کی تعداد دومی ضروریات کے لحاظ سے بہت کافی ہوتی ہے۔ گوان کی آمدنی نسبتاً کم ہے لیکن اس کے مقابلہ میں حوائتین یورپ میں ملتا ہے۔ پہلی بہت زیادہ ہے۔ ایک معمولی سارجنٹ (جمعدار) کی تنخواہ پندرہ سو فرانک (یعنی ۹۳۷۵ روپیہ) سالانہ ہوتی ہے۔ لفٹنٹ کو ۶ ہزار فرانک (یعنی ۳۷۵۰ روپیہ) سالانہ اور کپتان کو ۲۰ ہزار فرانک (یعنی ۱۲۵۰۰ روپیہ) سالانہ اور لفٹنٹ کرنل کو ۳۰ ہزار فرانک (یعنی ۸۷۵۰ روپیہ) سالانہ ملتا ہے۔ کرنلوں کی تنخواہیں مختلف ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ فرانک (یعنی ۶۲۵۰۰ روپیہ) سالانہ کو

موجب تک بھی ایک کرنل پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ وہ کشری یا کسی ریاست کی رزیدنٹی کی خدمات انجام دیتا ہو۔ راقم کتاب جمہوریت راجپوتانہ میں سفر کر رہا تھا تو اسی قسم کا ایک کرنل دہلی کسٹری کی خدمات عارضی طور پر انجام دے رہا تھا۔

ماحت دیسی عملہ

ان انگریز سول حکام کے ماتحت ہزاروں لاکھوں دیسی منشی و عمال ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی محنت کا معاوضہ بہت کم ملتا ہے۔ ان کی تنخواہ عموماً تیس چالیس روپیہ سے کم متجاوز ہوتی ہے لیکن ایک دیسی کے لئے یہ بھی بہت ہے۔ عوام الناس دیسی رعایا کو زیادہ تر اسی عملہ سے کام پڑتا ہے۔ اور چونکہ یہ ماتحتین عمال دیسیوں کی ضرورتوں۔ خیالات۔ خوبو اور اُن کے نظامات سے جو ہر صوبہ میں کسی قدر مختلف ہیں خوب واقف ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنے کارمفوضہ کے لئے نہایت موزوں ہیں۔ یوں ہر ایک صوبے و ضلع کا انتظام قدیم دستور پر چلا جاتا ہے۔

انگریزی انتظام کا ایک اصول

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامی کل کیسی مکمل اور سادہ ہے جبکہ دوسری اقوام یورپ اپنے مقبوضات کے انتظام کے لئے ایک کثیر جماعت ہر درجے کے حکام کی اپنے ملک سے بیجا پسند کرتی ہیں جو دیسیوں کی زبان۔ رسومات و عادات۔ و آداب و اخلاق سے محض نا بلد ہوتے ہیں اور قدم قدم پر اس بات پر ٹھوکر کھاتے ہیں کہ اپنے محکوم دیسی رعایا کے محسوسات کو رنجیدہ نہ کریں انگریزی گورنمنٹ اپنے مقبوضات کے انتظام کے لئے خود وہیں کے دیسی عہدہ داروں اور مقامی مجسٹریٹوں سے کام لیتی ہے اور یوں اُس ملک کے قوانین و رسومات پورے طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ اعلیٰ حکام جو دیسی ماتحت عہدہ داروں و عمال کے کام کے نگران ہوتے ہیں اُن کو ایسی بیش بہا تنخواہیں ملتی ہیں کہ وہ بمشکل بدو یا ہو سکتے ہیں۔ اُن کے انتخاب میں نہایت احتیاط اور سختی برتی جاتی ہے اور اُن سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت و توجہ سے اپنے فرائض انجام دیں۔ سول حکام میں سال تک مسلسل ایک ہی صوبے میں رہتے ہیں اور اُس کے کوئے کوئے سے واقف ہو جاتے ہیں۔

ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طریقہ انتظام پر چومفتوحہ اقوام کے نظامات و رسومات میں دست اندازی نہیں کرنا اس مفروضہ اصول کے بنا پر اعتراض کرے کہ فاتح اقوام کو اپنے مفتوحہ اقوام میں خواہ وہ اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ اپنے تمدن کے فوائد پہلانا لازماً سے ہے۔ مگر میں معترض کے اس غلط اصول

کا ہرگز قائل نہیں ہو سکتا اور مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ کسی نوآبادی کے قائم رکھنے کے لئے ایسا اصول عملی طور پر بالکل ہی ناموزون ہے۔

جب ہم نے اپنے ہندوستان کے بقیہ مقبوضات اور دیگر نوآبادیوں میں اپنے جمہوری نظامات یعنی عام مساوات۔ عام حق انتخاب۔ اور مجلس حکومت میں اپنے وکیل منتخب کرنیکا حق وغیرہ جاری کئے تو ہم سمجھے کہ ہم نے بہت اچھا کیا۔ مگر ان حضرات کو جو ہماری نوآبادیوں کے اعلیٰ مگر غیر مانوس انتظام پر عیش کرتے ہیں افسوس نہ کرنا چاہئے کہ ہم لوئی پانزدہم کے عہد میں ہندوستان کو بیٹھے اپنے ان اعلیٰ اصولوں کو وسیع جزیرہ نما ہند میں جاری کرنے کا نہ صرف یہ نتیجہ ہوا کہ وہ ملک بہت جلد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ سب سے زیادہ مصیبت یہ ہوئی کہ ایک خوشخوار طوائف الملک کی پیدا ہو گئی۔

کوئی سیاح جب برٹش انڈیا میں سفر کرنے کے بعد پانڈیچری پہنچتا ہے تو اس کو سخت حیرت ہوتی ہے کہ اس فرانسیسی مقبوضہ میں دسی لوگ یورپی لوگوں کا اس قدر ادب نہیں کرتے جیسا کہ عموماً برٹش انڈیا میں دیکھا جاتا ہے۔ ہم تو اپنے دل میں یہ سمجھ کر خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم دسی لوگوں سے جن کی حالت ہنوز ازمنہ متوسطہ کے مخلوق کی سی ہے۔ نہایت فیاضانہ برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کو زمانہ حال کی ترقی یافتہ قوموں کے نظامات عطا کرتے ہیں مگر دسی اس رعایت کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ہم گویا ان سے ڈرتے ہیں۔ یوں ہم اپنا رعب و داب کو بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے اصول مساوات یہاں تک عزیز ہیں کہ بلا ان کے ہم نہیں رہ سکتے تو ہم کو اختیار ہے۔ لیکن ہم اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ جب تک ہم ان اصول پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تب تک ہمیں نوآبادیان قائم کرنے کا خیال دل سے محو کر دینا چاہئے۔

۵۔ ہمارا ایک ویرینہ افسر سٹریج ہارنڈ جو عرصہ تک کلکتہ میں کونسل جنرل رہ چکا ہے کہتا ہے کہ مجھے اکثر انگریزوں نے یہی بتایا ہے کہ اس سکرپٹنگ کو کرنے کا موقع ہوا جب وہ اس بات کو سنتے ہیں کہ بھنے بیسوں کو ووٹ دینے اور اپنے نائب منتخب کرنیکا حق عطا فرمایا ہے تو وہ سخت متعجب ہوتے ہیں۔ ان کو میری بات کا ذرا بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے مقبوضات پانڈے جری اور چند گزمیں دسی اپنے نائب مجلس حکومت کیلئے تو منتخب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم فرانسیسیوں کی کوئی پراسرار جال ہے۔ مجھے ان کا شک رفع کر کے کیلئے اکثر سرکاری کاغذات دکھانا پڑے تب ان کو یقین آیا۔

انگریزی انتظام کے نتائج جس انگریزی انتظام سے ہند کی قسمت وابستہ ہے اگر ہم اس کے نتائج معلوم کرنا چاہیں تو گزشتہ چالیس سال کے سرکاری اعداد و نظر ڈالنے سے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ کامیاب نتائج عجیب و غریب ہیں۔ اور جب ہم مقبول سطر جے ہارمنڈیہ دیکھتے ہیں کہ ان نتائج کے حاصل کرنے میں ممالک متحدہ انگلستان کی ایک پائی ہی صرف نہیں ہوئی تو ہماری حیرت اور ہی بڑھ جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا یعنی وزیر ہند کی تنخواہ بھی جو انگلستان میں رہتا ہے ہندوستان ادا کرتا ہے۔ ہندوستان ہی گورے سپاہیوں کی جو ہندوستان میں رہتے ہیں بندوق و نگین کا خرچ اٹھاتا ہے حتیٰ کہ جب ہندوستانی فوج ہندوستان کی حدود کے باہر کسی جنگ پر بھیجی جاتی ہے تو وہ خرچ بھی ہندوستان ہی سے لیا جاتا ہے۔

ہندوستان کی آبادی جو آبادی براہ راست انگریزی انتظام کے تابع ہے اس کی تعداد ۲۲۵ ملین (یعنی ۲۲ کروڑ ۵۰ لاکھ) ہے اور یوپی ماتحت ریاستوں کی تقریباً ۶۶ ملین (یعنی قریباً ۶ کروڑ) ہے۔ یہ کل آبادی قریباً ۲۸ ملین (یعنی قریباً ۲ کروڑ) کے ہوتی ہے۔ اس ۲۹ کروڑ مخلوق میں ۵ لاکھ کے قریب کمزور معزوں کے لوگ ہیں جو یورپی و دیسی میل سے پیدا ہو گئے ہیں اور یوریشین کہلاتے ہیں۔ یہ معزوں نسل بیشتر اس زمانہ کا بقیہ ہیں جب انگریز و دیسی لوگوں میں باہمی ربط ضبط بمقابلہ زمانہ حال کے بہت زیادہ تھا لیکن اب یہ روز بروز گھٹتے جاتے ہیں۔

نوجوان کی تعداد ہندوستان میں گزشتہ ۱۲۵ سالوں میں تقریباً ۷۰ ملین (یعنی ۷ کروڑ) کے قریب ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ پینتالیس ہزار دیسی سپاہیوں کے اعلیٰ فہرستہ تمام و کمال انگریز ہیں۔

محاصل خراج جو ہندوستان کے لوگ ادا کرتے ہیں اس کی تعداد تقریباً ۲۲۵ ملین فرانک ہے جس میں سے ۶۲۵ ملین فرانک زمین کے محصول سے وصول ہوتا ہے اور ۱۷۰ ملین افیون سے ۲۲۰ ملین فرانک نمک سے اور ۴۳ ملین فرانک ریلوے سے ۱۱۸ ملین فرانک چوبندہ سے اور ۱۴۲ ملین

۱۔ ۱۹۱۱ء کی مردم شماری بڑھ گئی ہے۔

۲۔ ایک فرانک ۹۰ روپے کا ہوتا ہے۔

متفرق مدت سے۔

خارج ہندوستان کی فوج پر تقریباً ۱۳۰ ملین فرانک صرف ہوتا ہے۔ پبلک ترضہ ہندوستان پر قریباً ۱۷۰ ملین فرانک کے ہے۔ آسٹریا سے قریباً ایک سو ملین فرانک وہ ہے جو ۱۸۵۷ء کے غدار کے فرو کرنے میں صرف ہوا۔ اور تقریباً ۴۵ ملین فرانک گذشتہ جنگ افغانستان پر خرچ کیا گیا۔

تمیز ہندوستان کی بڑی تعمیرات ریلوے سڑکیں اور نہریں بہن ریلوے کی وسعت تقریباً ۵۵ ہزار کیلومیٹر ہے اور سڑکیں وغیرہ تقریباً ۱۲۰۰۰ کیلومیٹر کی وسعت میں پہلی ہوئی ہیں۔

ریلوے سرکار کپنی کی حکومت کے زمانہ میں ایک خفیف سا ڈھانچہ لائینوں کا تھا جسکی مرمت بھی نہیں ہوتی تھی مگر آج ہندوستان کی زمین تقریباً ۵۵ ہزار کیلومیٹر کی وسعت میں پہلی ہوئی ہیں یعنی ہمارے ملک فرانس کی ریلوے وسعت سے بھی زیادہ ہیں جنگی وسعت صرف ۱۱ ہزار کیلومیٹر ہے۔ چونکہ جنگی ضروریات واہمیت کے لحاظ سے ریلوے لائینوں کے بنانے کی ضرورت تھی اسلئے بعض اسکے کہ یہ لائینیں پرائیویٹ سرمایہ سے بنتیں اور ہمیشہ کیلئے انہیں کے زیر انتظام چھوڑ دیں جیسا کہ تمام انگریزی اقوام کے ممالک میں دستور ہے گورنمنٹ مجبور ہوئی کہ ریلوے بنانے والوں کو روپیہ کے سود کی ضمانت دے۔

۱۔ اس موقع پر ہندوستان کے موجودہ ٹیکسوں کا قدیم دیہی حکومتوں کے ٹیکسوں سے مقابلہ کرنا باعث بحی ہوگا مختلف تحقیقاتوں سے جو اس مسئلہ کے متعلق کی گئی ہیں واضح ہوتا ہے کہ قدیم دیہی حکومتوں میں زمین کا محصول پیداوار پر بھاری اور متوسط تقریباً ۵۰ فیصدی لیا جاتا تھا۔ آبادی کا دار و مدار زیادہ تر زمین کے پیداوار پر ہے۔ زمانہ حال میں زمین کا محصول صوبہ جات کی حالت کے لحاظ سے بہت کچھ مختلف ہے لیکن عموماً محصول پیداوار میں ۱۰ فیصدی بنسبت سابق کے کم ہے لیکن اسی کیلئے تھوڑے سے جدید ٹیکس جو زمانہ حال میں عاید کئے گئے ہیں اس اوسط کو بڑھاتے ہیں مگر اسکو مضاعف نہیں کرتے اسلئے بھی صاحب اسکے متعلق لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جہانگ ہمنے دریافت کیا ہے بھی کوئی حکومت ایسی نہیں گذری جس نے پیداوار میں پراستا تھوڑا حصہ لیا ہو جتنا ہم لیتے ہیں۔ اور اسکا اطلاق ہندوستان کے ہر صوبہ کے متعلق ہو سکتا ہے خواہ وہ ہر پیشہ کسی گذشتہ حکومت کے ماتحت تھا یا اب بھی دیہی حکومتوں کے تابع چلے آتا ہے۔

۲۔ ایک کیلومیٹر قریب ۵۰ فرانک یا پون میل کے مساوی ہوتا ہے۔ ۱۹۱۱ء کی ریلوے رپورٹ کے مطابق اب یہ وسعت بہت بڑھ گئی ہے۔

تجارت جزیرہ نما ہند کی کل تجارت اس وقت قریباً ۶ ہزار ملین فرانک تک پہنچتی ہے۔ اشیاء برآمد کی تجارت قریباً ۲۶۶۵ ملین فرانک کے ہے اور درآمد قریباً ۶۵۷۷ ملین فرانک ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہندوستان کا برآمد بہ نسبت درآمد بہت بڑھ گیا جو برآمد کی یہ زیادتی اُس روپیہ کے باعث ہے جو ہندوستان کو اپنے انتظام فوج و نیز بطور سود کے انگلستان کو سالانہ ادا کرنا پڑتا ہے یہ سود اُس سرمایہ کا ہے جو ہندوستان کی ریلوے وغیرہ میں انگریزوں کا لگا ہوا ہے۔ اس رقم کثیر کو ایک قسم کا خراج سمجھا جاسکتا ہے مگر اقتصادی پہلو سے یہ کثیر ناکذیر صرف ڈاکٹر ہندوستان سے باہر نکلا چلا جانا ہندوستان کیلئے مصیبت عظیم ہے۔

برآمد کی خاص اشیاء یہ ہیں۔

کپاس ۵۶۷ ملین فرانک انیون ۲۳۱ ملین فرانک غلہ ۲۱۴ ملین فرانک
 ڈالین تخم و غن ۲۹۱ سن ۲۸۸ چار ۱۶۵ "

اشیاء درآمد میں خاص طور پر کپڑوں کی بنی ہوئی اشیاء قابل ذکر ہیں اور ان کی تقسیم یہ ہے۔

سوتی کپڑے ۵۷۴ ملین فرانک فلزی اشیاء اور ۲۱۰ ملین فرانک شکر ۶۵ ملین

سوتی مصنوعات انگلستان سے آتی ہیں کیونکہ ہندوستان کے سوتی کارخانہ بسبب اپنی بد انتظامی کے ولایتی سامان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہندوستان میں ہی اب سوتی کپڑے تیار کر نیکے کارخانے بڑھنے لگے ہیں اور سوتی مال قریباً (۷۲ ملین فرانک سالانہ) کا چین، مشرقی افریقہ اور عربستان کو جانے لگا ہے چین کا ملک حبشہ انگلستان کا خریدار ہے اس طرح ہندوستان کا بھی وہ بڑا خریدار ہے اور یہ ساری تجارت بندر مانگ کانگ کے راستہ سے ہوتی ہے۔

اشیاء برآمد کی تجارت تقریباً بالکل سمندر کے راستہ سے ہوتی ہے اور سالانہ ۱۲ یا ۱۳ ہزار جہاز ہندوستان کے بنائے کا دورہ کرتی ہیں۔ انہیں سے ۸۵ فیصدی جہاز انگریزوں کے ہوتے ہیں۔

ہند کی سیاحت کے فائدے ہندوستان کے اعداد و کاغذ خشک خاکہ جو ہم نے پیش کیا ہے اس سے ناظرین کو ہندوستان

کی اصلی حالت کا اندازہ کیسے قدر ہو سکتا ہے جیسا کہ پہلے بار بار کہا ہے پر اعادہ کرتے ہیں کہ ہندوستان ہر لحاظ سے ایک عجیب و غریب مدرسہ اور تجربہ حاصل کرنے کا کارخانہ ہے۔ اسکی سیروسیاحت سے نہ صرف ملکوں کے مدبرین و منتظم بہت کچھ سبق اخذ کر سکتے ہیں بلکہ وہ بھی جنکو نوآبادیوں اور انکے متعلق امورات مثلاً جنگی مہمات وغیرہ سے دلچسپی ہے کثیر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں

مسٹر ہارمنڈ جرمہ ورائٹک ہندوستان میں کنسل جنرل اور انڈو چین کے گورنر رہ چکے ہیں اور ہندوستان و انڈو چین کے حالات کے گہری واقفیت رکھتے ہیں اپنی ایک تصنیف میں نہایت مدلل طور سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک فرانسیسی شخص کو ہندوستان کی سیاحت ضرور کرنا چاہیے۔ اس ملک کے مطالعہ سے اسکو نہ صرف دسیوں پر حکومت کرنیکے اصول جنکا سمجھنا لاطینی اقوام کے دماغ کیلئے نہایت ہی مشکل ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکہ انگریزی قوم کے بہت سے پیش بہا تجربہ مختلف مسائل کے متعلق اسکے ہاتھ لگ جائینگے جو انہوں نے نہایت جانفشانی و محنت سے اس ملک میں حاصل کئے ہیں مثلاً ریلوین کی تعمیر اور انکا انتظام گوہ سپاہیوں کیلئے گرم ملک میں بارکون اور ہسپتالوں کا تعمیر کرنا سرکاری کچہریوں کا بنانا۔ فوجوں کی حفظان صحت اور زراعت وغیرہ کا انتظام اس مطالعہ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نوآبادیوں کے بٹ یعنی سالانہ موازنہ بنانے میں لاکھوں روپیہ کی کفایت نکل سکے گی۔ انگریزوں نے اپنی نوآبادیوں کو جنگی مہمات بھیجنے اور گرم ممالک میں اپنے سپاہیوں کی صحت قائم رکھنے کے انتظام میں خاص طور پر بہت ترقی کی ہے جیسا کہ انکے مہمات آبی سنیا و سوڈان وغیرہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر ہم ہی انہیں قواعد حفظان صحت کے موافق اپنی ٹیغاسکر والی محکمہ کا انتظام کرتے تو اغلب کے بغیر پانچہزار آدمیوں کے نقصان کے جو وہاں بیماری کا شکار ہو گئے پانچ سو آدمیوں کا بھی نقصان نہوتا۔ نوآبادیوں اور انکے مہمات و انتظام کے متعلق جو نقصانات ایک اجنبی شخص کو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اٹھانا پڑتے ہیں بد نصیبی سے ہمارا وہی حال ہے۔

ہندوستان کے بعض اسیمن شک نہیں کہ ہندوستان کے موجودہ حکمرانوں کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ محض اپنی مشکل مسائل دیکھی ضروری احتیاط اور نئے نئے مسائل پر مسلسل غور و فکر کرنیکی بدولت ان مشکلات پر غالب آتے ہیں۔

آبادی کے شدت بڑھنے کا خطرہ ان مشکلات میں غالباً سب سے مقدم آبادی کے غیر معمولی سرعت بڑھنے

کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی ملک کی مرفہ السالی کا معیار آبادی کے شدت اور جلد بڑھنے کو قرار دیا جائے تو کھا جاسکتا ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال ملک ہے کیونکہ اس کی آبادی بڑھنے کی رفتار دنیا کے تمام ممالک سے بڑھی ہوئی ہے۔ مگر مجھے اس معیار کی صداقت کے متعلق بہت شک ہے ہندوستان کی آبادی جو ۱۸۷۱ء میں ۱۰ کروڑ تھی ۱۸۹۱ء میں قریباً ۱۵ کروڑ ہو گئی اور ۱۹۱۱ء میں دسی ریاستوں کی آبادی ملا کر اس کی تعداد ۲۲ کروڑ سے اوپر چھوٹ گئی۔ صرف پچاس برس کے اندر باوجود قحطیوں اور وباؤں کے جس میں وقتاً فوقتاً لاکھوں مخلوق تلف ہو جاتی ہے قریباً ۱۶ کروڑ ۲۰ لاکھ کا اضافہ ہو گیا۔ اس ترقی سے بعض عالمان علم الاقتصاد کیلئے خوش ہوئے کا موقع تھا اگر اس فن کے دوسرے ماہرین یہ نہ دیکھا دیتے کہ بعض ایسے وسیع غیر آباد ممالک بھی ہیں جیسے امریکہ مگر وہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ صرف غریب آبادی میں چوہوں کی طرح جلد بڑھنے کی خاصیت پائی گئی ہے۔ جیسا کہ مین نے اوپر کہا ہے پھر عاودہ کرتا ہوں کہ آبادی کا سلسلہ طور پر بڑھتے جانا ہندوستان کے انگریزوں کیلئے ایک سخت تشویش کا امر ہے۔ لارڈ ڈورن جو کچھ عرصہ قبل ہندوستان کے وائسرائے تھے اس مسئلہ کے متعلق یہ لکھ گئے ہیں کہ ”یہ امر ہم سب کیلئے سخت قابل توجہ ہے کہ یورپ کے ان ممالک میں جہاں آبادی نہایت گنجان ہے وہاں فی مربع میل چار سو سے پانچ سو آدمی تک بستے ہیں لیکن جب ہم ہندوستان کے بعض حصوں پر نظر ڈالتے ہیں جہاں اتنے ہی رقبہ پر سات سو سے لیکر آٹھ سو نفوس تک پائے جاتے ہیں تو کس قدر زیادہ خطرہ کی اہمیت کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اس حالت کے لئے صرف ۲ علاج ہیں اول ملک کی صنعت و حرفت کو ترقی دینا اور دوسرے ہجرت کرانا۔ لیکن ان علاج کا استعمال کرنا ناگزیر نہٹ کے اختیار سے باہر ہے“

اگرچہ ہندوستان کی آبادی نہایت مفلس ہے تو بھی عموماً وہ اپنے حال پر قانع ہے۔ زیادہ تر مخلوق

دیہات میں رہتی ہے۔ ہندوستان کے نصف سے زیادہ مواعضات ایسے ہیں جن کی آبادی فی موضع بشکل ۲۰۰ نفوس ہوتی ہے جزیرہ نما ہند میں بڑی آبادیاں ایک جگہ پر بہت کم آباد نظر آتی ہیں۔ ایسے شہر ۵۰ سے زیادہ نہ ہوں گے جن کی آبادی ۵۰ ہزار نفوس کی ہے۔ اس آبادی کی غذا تقریباً سبزی ترکاری ہے۔ جن خطوں میں چاول پیدا ہوتا ہے اور ان کی وسعت نسبتاً کم ہے۔ وہاں کے لوگوں کا گدراں چاول پر ہوتا ہے لیکن ہندوستان کے بڑے رقبے کی غذا زیادہ تر حوار۔ باجرہ۔ مکہ وغیرہ ہوتی ہے جس کو وال کے ساتھ کھاتے ہیں عموماً صرف مسلمان ہی کبھی کبھی گوشت کھاتے ہیں۔

زراعت ہی درحقیقت ہندوستان کے لوگوں کی پرورش کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ قحط و خشک سالی کا اثر یہاں نہایت ہولناک ہوتا ہے۔ معمولی موسموں میں سالانہ دو فصلیں پیدا کی جاتی ہیں مختلف غلوں کو اول بد لکر کیتوں میں بوتے ہیں۔ مثلاً ایک فصل میں اگر کسی کھیت میں ایک شے بوئیں گے تو دوسری فصل میں کوئی دوسری چیز۔ ہندوستان کا زراعتی طریقہ یہ ہے کہ کسان چھوٹے چھوٹے قطعہ زمین پر کاشت کرتے ہیں۔ یہ زمین یا تو چھوٹے چھوٹے مالکان زمین کے قبضہ میں ہوتی ہے یا کرایہ دار کسانوں کے۔

دہلی ریاستوں [اس ۲۲ کروڑ آبادی کے ماسوا جو براہ راست انگلستان کے زیر حکومت ہے ہندوستان میں قریباً ۷ کروڑ آبادی دہلی ریاستوں کے ماتحت ہے جن پر خود مختار راجے مہاراجے نواب حکومت کرتے ہیں۔ مگر جہاں تک کہ پولیٹیکل معاملات کا تعلق ہے یہ ریاستیں بھی انگلستان کے زیر اثر ہیں۔ ان ریاستوں کا رقبہ بہ نسبت ان کی آبادی کے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کا رقبہ جزیرہ نما ہند کا ۱/۵ ہے۔ ان کا محاصل قریباً ۴۰۰ ملین فرانک کے ہے اور ان کی فوجیں ۵۰۰ لاکھ نفوس تک پہنچتی ہیں اور قریباً چار ہزار توپیں ہیں۔

یہ دہلی ریاستیں بلحاظ رقبہ کے مختلف ہیں ان میں سے بعض کا رقبہ مثل نظام حیدر آباد کے اٹلی کی

سلطنت کے برابر ہیں اور جس کی آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے اور محاصل قریباً ۳ ملین فرانک سالانہ کے ہے۔ مگر کاٹھیاواڑ میں بعض ایسے راجہ بھی نظر آتے ہیں جن کی حکومت صرف ایک گاؤں پر محدود ہے۔ بعض ایسے صوبہ بھی ہیں۔ مثلاً براہمان راجہ کا خطاب اسی طرح محض اعزازی ہے جس طرح یورپ میں ڈیوک اور ہین کا لقب ہے۔

ان دیسی حکمرانوں کے اختیارات اپنی رعایا کے انتظام کے متعلق قریب قریب خود مختار تھے لیکن ان عہد ناموں کی رو سے جو انگلستان کے ساتھ ہیں ان کے اختیارات بعض امور میں محدود کر دیئے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ اعلان جنگ نہیں کر سکتے۔ غیر حکومتوں کے پاس اپنے سفیر نہیں بھیج سکتے اور بلا اجازت برٹش گورنمنٹ کے کسی یورپی کو اپنی ریاست میں رکھ نہیں سکتے۔ بڑی بڑی ریاستوں میں ایک انگریزی نائب ہی رہتا ہے۔ اس کا کام صرف سفارتی ہے اور بحیثیت شافی موقعوں پر اسکو ریاست کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ ان دیسی حکومتوں میں سے بعض انگلستان کو خراج ادا کرتی ہیں اور بعض کچھ نہیں دیتی ہیں۔ بجز ایک یا دو جدید ریاستوں کے جن کا وجود انگریزی عہد میں ہوا ہے بقیہ ریاستوں پر عموماً وہ خاندان حکمران ہیں جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ پیدا ہو گئے۔

فصل دوم ہندوستان میں انگریزی تعلیم

ایک نہایت عجیب مضمون جو ہندوستان کے مطالعہ کرنے والے کیلئے باعث دلچسپی ہے اور جس پر اب تک بہت ہی کم توجہ مائل کی گئی ہے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے نتائج ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ایسی

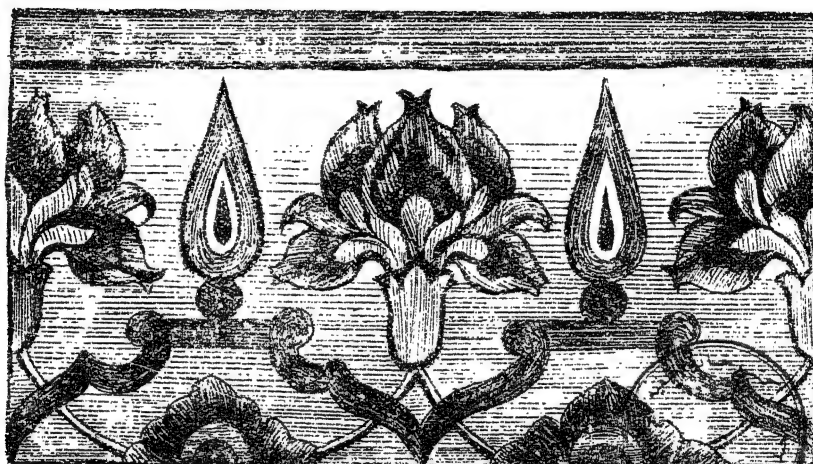
اعلیٰ تعلیم جو ایک اعلیٰ قوم کی ضرورتوں کے لئے موزون ہو جب اسے کسی ادنیٰ قوم کو جیسے کہ ہندوہین دیجائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو یہ ہم ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس قسم کی تعلیم کا ایک ایسے وسیع پیمانے پر تجربہ کیا گیا ہے جس کی کوئی نظریہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ نتائج ان تمام قوموں کے لئے جو نوآبادیان قائم کرنے اور خاص کر ان کو قائم رکھنے کی خواستگار ہوں نہایت دلچسپ ہیں۔

اگر ہم یورپی ہندوستان کی موجودہ حالت کا صحیح اندازہ کرنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے ملک پر جو ازمنہ متوسط کی حالت میں ہے ایک نئی دنیا حکومت کر رہی اور اس کو نئی تعلیم دے رہی ہے ہندوستان میں دو قسم کی تمدنی و معاشرتی حالتیں نظر آتی ہیں جن کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مابین ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ان کے محسوسات علیحدہ ہیں خیالات علیحدہ ہیں اور ان کی ضروریات و اعتقادات بھی جداگانہ ہیں۔ علم المعاشرت کا مثل علم تاریخ موجودات کے یہ مسلمہ اصول ہے کہ نفس ناطقہ یا جسم ایک ابتدائی حالت سے اعلیٰ حالت پر بلا تمام درمیانی سٹیڑھیاں یا مدارج طے کئے ترقی نہیں کر سکتا یہی حالت تعلیم اور نظامات کی ہے۔ جو تعلیم و نظامات ایک قوم کی ضرورتوں کے ضرور ہیں وہ اسی کیلئے موزون ہوتی ہیں نہ کہ دوسری قوم کے۔

ہندوستان میں انگریزی تعلیم جاری انگلستان کے بعض پرائیویٹ پادریوں کی شور پکار اور بعض بھی خواہ انسان کر نیکی اسباب اور اسکے نتائج۔ اشخاص کے دلائل کی وجہ سے جو انگلستان کی مجلس وزراء میں تھے، نیز

سب سے زیادہ ہندوستان کے انتظام کے لئے کثیر ماتحتین اعمال کی سخت ضرورت کے باعث انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں یورپی طرز کے مدارس کھولے جائیں جنہیں دیسیوں کو تعلیم دیجائے انہیں انگریز معلم ہوں اور ان کا نصاب تعلیم یورپی طرز کا ہو۔

گزشتہ چالیس پچاس سال میں اس تعلیم کے پیا لے بڑی مقدار میں دیسیوں کو پلائے گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک انوکھا جدید فرقہ ملک میں پیدا ہو گیا جو بابو یا انگریزی تعلیم یافتہ کے لقب سے مشہور ہے۔ ان کا

سندھ کی منقش انیٹ (۱۲۵) دیکھ

شمار آج کل ہزاروں پر پونچ گیا ہے اور یہ روزانہ بڑھ رہے ہیں۔

حدید تعلیم میں معلوم کے دماغی بابو ایک عجیب بزرخ ہے۔ اس کی دماغی و اخلاقی حالت عجیب قسم کی ہے ہم اس کے مطالعہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی مصنوعی قوم کا فرد ہے جس کے

خصوصیات نہایت عجیب ہیں۔ بابو پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تعلیم جس کو ہم زمانہ حال میں تمام برائیوں کا علاج سمجھے ہوئے ہیں جب بلا رعایت متعلموں کے دماغ کے دیباے تو کیسے بُرے نتائج اس سے ظہور میں آتے ہیں۔

بابو کی دماغی حالت دماغی اور اخلاقی حالت کی لحاظ سے بابو کی مثال ایک ایسے جہاز ران سے دی جا سکتی

ہے جس کا قطب نما گم ہو گیا ہو۔ جو الفاظ اس کے دماغ میں جمع ہو گئے ہیں وہ اس کے سامنے ایسے خیالات کے مترادف ہیں جو اس کی سمجھ کے لئے اجنبی اور ناموزون ہیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ اگر تم کسی شخص کو کسی شے یا خیال کی حد تعریف بتاؤ تو وہ اس کو اس وقت تک نہ سمجھ سکے گا جب تک کہ اس کے متخیلہ میں اس شے یا اس کے مثال شے کا کچھ نہ کچھ ذہنی وجود یا صورت پہلے سے موجود نہ ہو۔ بچا رے بابو کی مثال نئی دنیا کے متعلق جہاں اس کی رسائی تعلیم کے ذریعہ سے ہوئی ہے بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ کسی اندھے کو کوئی شخص رنگوں کی تعریف لفظوں سے بتائے۔ اس کے خیالات کی پراگندگی پر بیٹہ سزا دے کہ وہ بلا تسلسل خیال و بلا وقفہ کو اس کرنے کا عادی ہے۔ ریلوے پلیٹ فارم پر اگر کوئی اجنبی یورپی جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس سے سنجیدگی سے کوئی سوال پوچھے تو بابو صاحب بیسیاختہ و بلا انتظار جواب اس سے بات چیت کرنا شروع کر دین گے مثلاً وہ پوچھیں گے کہ آپ کو شکسپیر پسند ہے یا پوسان ڈے ٹریل؟ کیا ملکہ انگلستان کبھی شیر کا بھی شکار کرتی ہیں؟ ایک پورٹولی عالم کتنے روپیہ کما سکتا ہے؟ اور آپ اپنے بچوں کو کون سا پیشہ سکھائیں گے؟

کوئی بات ایسی متعجب کرنے والی نہیں جیسی کہ بابو کے غیر مسلسل و پراگندہ خیالات کی روانی۔

اُس کے بے مہار ذہن میں وٹنیو-شیو-مُشتری-پرنس آف ویلز-یونان و روم کے شاہیہ قدیم جمہوری ریاستیں-موجودہ بادشاہتیں-اور اسی قسم کے صد ہا غیر سلسل و پرانگندہ خیالات اس طرح پرانگندہ ہیں جیسے فضائی ذرے جنکو ہوا جدھر چاہتی اُڑاے۔ نئے پھرتی ہے۔ جدید خیالات کی تعبیر وہ اپنے قدیم سورتی خیالات کے مطابق جو اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس تک اُس کی رسائی ہے کرتا ہے۔ اور اس پر طرہ یہ ہے کہ وہ اس نئی تعلیم کی بدولت قدیم خیالات کو بھی اٹھیک طور پر نہیں سمجھتا۔ اس مضمون کے متعلق ہم ایک عقلمند اور معتدل مزاج انگریز مضمون کی رائے نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ

”مجھے اُس تعلیم کے نتائج ہندوستان میں دیکھنے سے سخت مایوسی ہوئی ہے جو ہم نے ہندیوں کو دی ہے۔ ایسے شخص جن پر حقیقت تعلیم یافتہ ہونے کا اطلاق ہو سکے حال حال ہیں۔ بہت سے ہم تعلیم یافتہ ہیں اور کثیر التعداد ناقص تعلیم یافتہ اور ڈالوان ڈول حالت میں ہیں۔ مایوس نے پڑھا تو بہت ہے لیکن چونکہ اس کے خیالات نے نما میں اس لئے اُن میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ عموماً وہ کبواسی ہوتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اُس کو سوسائٹی کی بیماری ہے۔ کیونکہ وہ مجبور ہے کہ جوئے سمار افظا اُس لے سکھے ہیں اور اُسے ہضم نہیں ہوئے وہ اُن کو ہر وقت ماہر نکال پینکتا رہے اُس کے قول محل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا ماکل اُن کا ذمہ دار نہیں وہ اپنی مادری زبان پر چندان توجہ نہیں کرتا اور اپنے لٹریچر-فلسفہ و مذہب کو ناقص طور پر جانتا ہے۔ اور اُس کو یورپی لوگوں کے عمدہ خصائص حاصل ہوئے ہیں۔ بیوض اسکے کہ وہ اس تعلیم کے لئے ہماری عنایتوں کا شکر گزار ہوتا اُس سے ہمیں پر حلقہ کرتا ہے اور ہماری تعلیم جو اُس کے تاروتے اخلاق و آداب کے توازن میں خلل انداز ہوئی ہے یہ گویا اُسکا انتقام ہے۔“

سر جان اسٹیرچی لکھتے ہیں کہ ”یہ جماعت اکثر ناقص تعلیم یافتوں کی ہے جو ہماری زبان سے خوب واقف ہیں اور ہمارے معمولی سیاسی مسائل کو اُنہوں نے خوب رٹ لیا ہے جس پر وہ اپنی فصاحت کی خوب گل افشانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا وہ برک اور میکالے ایسے عالی دماغ لوگوں کے جذبات کی جنکو اُنہوں نے خوب رٹ لیا ہے پیروی کرتے ہیں۔“

موسیو جے ہارمنڈ ہمارا پرائیڈ انا کونسل جنرل جو عرصہ دراز تک کلکتہ میں رہا ہے اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا یوں اظہار کرتا ہے کہ ”اب بہت سے انگریزوں نے اس بات کو خوب سمجھ لیا ہے کہ اُنہوں نے جو معرئی تعلیم

ہندوستانیوں کو دی ہے وہ سراسر ایک سطر راستہ تھا۔ ان میں سے جو ہایت تجربہ کار اگر برہمن وہ تو اس خطرناک عقلی ریچھ شور و معروف میکا کے نام سے عمل میں لائی گئی ہے لعنت سیجے ہیں۔ کیونکہ اس تعلیم سے بغرض اگر نرون کے دیسوں کو بہت زیادہ نقصان پہونچا ہے ہماری دماغی غذا ایسے دماغ والوں کیلئے جیسے کہ ایشیا کے ہن خطرناک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم نے گویا ان کے اور اک و احساس کی سیاد متر لرل کر دی ہے اور وہ سارا اخلاقی اعتبار و یقین کہو بیٹھ ہیں اور طبیعت کا سکون جاتے رہتے سے ان پر یرا گندگی چھا گئی ہے۔

اخلاقی نتائج یورپی تعلیم سے جو اخلاقی ضعف بابو میں منتج ہوا ہے وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس کی ترازو سے عقل بالکل ڈھانوات ڈول ہو گئی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کی عقلی و اخلاقی حالت کے اس خاص رخ کی مذمت کروں مناسب ہے کہ اس کے دماغی حالت کے متعلق خود انہیں کے ایک ہم وطن کی شہادت نقل کروں۔ یہ اقتباس مشہور سٹر ملا باری کی قابل قدر تصنیف ”موسومہ گجرات“ سے ہے۔ سٹر ملا باری خود ایک ہندوستانی اخبار نویس ہیں مگر ان کا درجہ اپنے ہم وطنوں کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے۔ انہوں نے ایک اپنے دسی دوست کے ساتھ ملکر ایک ماہانہ رسالہ نکالا۔ بطور جواب معترضہ کے یہ میان کر دینا خالی از دہی نہ ہوگا کہ اخبار و رسالے نکالنا بھی بابو کا ایک خبط ہے اور چونکہ اخبار نویسی کو ہندوستان میں پوری آزادی ہے اس لئے بابو اخبار کے ذریعہ سے اپنے دل کے بجز نکال لیا کرتا ہے۔ سٹر ملا باری اخبار نویسی کے متعلق اپنی واسپنے دوست بابو کی جہالت کا اعتراف اپنی کتاب ”گجرات“ میں یوں کرتے ہیں۔

”ہماری جہالت پر گستاخی اور ضد کا اور اضافہ ہوا۔ لیکن کیا پریشان بات نہ تھی کہ ہم سلطنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ افراد پر نکتہ چینی کرنے اور ٹھٹھول مارنے کے قابل ٹھرے؟۔ ایک دن پلونا کے جنگ کے متعلق ہمارے دوست ”پ“ کچھ لکھ رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ”پورٹ“ یعنی ”باب علی“ کے کیا معنی ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ ”پورٹ“ سلطان ٹرکی کی بڑی بی بی کا نام ہے۔ ”پ“ نے یہ سمجھا

کہ وہ ایک یورپی نام خدیو مصر کا تھا۔ اہم اکثر اس قسم کی بے وقوفی کرتے اور ہر روز اپنے اخبار میں دو چار ایسی حماقت کی باتیں درج کر کے اپنی جہالت ثابت کرتے۔ اور جب دوسرے دن ہم اپنی غلطی سے واقف ہوتے تو ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگتے تھے۔!

خیالات کی پرآگندگی کے ساتھ بابو پرچو ایک اور خوفناک نتیجہ یورپی تعلیم کا ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں اخلاقی پاکیزگی کے متعلق لاپرواہی آگئی مذہب کی جس مضبوط بنیاد پر اس کے چال چلن کا دار و مدار تھا وہ اس درجہ برباد ہو گیا ہے کہ اب اس کے پریشانی کی امید نہیں ہے وہ اپنے باپ داداؤں کے اعتقادات کو بیٹھا ہے۔ اور یورپی لوگوں کے اصول چال چلن ہی اس نے اختیار نہیں کئے۔ اس کی راستی و دیانت داری صرف وہیں تک محدود ہے جہاں تک کہ اس کو پولیس کی حراست کا خوف ہے۔

بابو کے تغلب و تصرف سے بچنے کی غرض سے انگریزی انتظام اس امر پر مجبور ہے کہ ہر معاملہ میں سخت احتیاط برتے اور اپنے انتظامی گرفت کو غیر محدود طور پر بڑھاتا اور مضبوط کرتا رہے۔ ڈاک کے خطوط و پارسل کا ٹھیک طور پر پہنچ جانا بہت کچھ مشتبہ ہے۔ ذرا بھی کوئی خط ہماری ہوا اور اس شبہ کی گنجائش ہوئی کہ اس میں کچھ قیمتی کاغذات ہوں گے پہلے خط کا منزل مقصود پر پہنچ جانا تا وقتیکہ اس کا بمیہ نہوا ہو آسان بات نہیں ہے۔ مجھے ہندوستان میں اپنے آلات کا صندوق وصول ہونے میں بڑی مشکلات درپیش آئیں۔ چونکہ یہ صندوق بہت ہماری تھے ریل بابو سمجھے کہ شاید ان میں روپیہ بھرا ہوا ہے اس لئے اکثر وہ ان کے قفلون کو توڑ ڈالتے تھے۔ چنانچہ مجھے یہ کرنا پڑا کہ میں اپنے قیمتی آلات کو آہنی صندوق میں بند کرتا اور پھر ان کو لکڑی کے صندوق میں مقفل کر دیتا تھا۔ لیکن یہ لکڑی کے بیرونی صندوق اکثر مجھے کھلے ملتے۔ بابو کی نظر جب اندر کے آہنی صندوق پر پڑتی جس پر لکھا ہوتا تھا کہ اس میں نہایت خوفناک زہر ملا ہے کھلے سے اُڑ جائے والا مادہ ہے تو وہ ڈر سے اس کو کھولنے سے باز رہتا۔ بابو جس قدر انگریزوں کے سامنے غلام کی طرح دب جاتا ہے اُسی قدر اس کا برتاؤ اپنے دیسی

بھائیوں سے جنکا کام اُس سے بڑتا ہے سخت تحکمانہ و حقارت کا ہوتا ہے۔ ہندوستان کا انتظام کرنے والے درحقیقت بابو لوگ ہیں کیونکہ ہی وہ دسی کا زندے ہیں جو انگریزی انتظام کو چلاتے ہیں۔ لیکن یہ اس پر بھی قانع نہیں انکا خیال تو یہ ہے کہ ہندوستان کی سلطنت پورے طور سے بابوؤں کے ہاتھ میں رہے اور بابوؤں کے فائدہ کے لئے ہو۔

بابو اس آرزو کا خواب شیریں دن رات دیکھا کرتے ہیں۔ جب کبھی تین یا چار بابو اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں اسی قسم کی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اس مضمون پر بحث کرتے کرتے جوش میں آجاتے ہیں اُس وقت ایک طوفان بے تمیزی برپا ہو جاتا ہے اور کوئی کسی کی بات نہیں سنتا اگر اس اثنا میں ایک آدھ لمحہ خاموشی ہو جاتی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ شاید کسی یورپی کے آنے کی آہٹ اُن کو ہوئی۔ جنہی یورپی اُن کے سامنے آتا ہے تو یہ خوف زدہ جماعت افسوس کی آہیں مارتی ہوئی ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہے۔

مجھے کئی بار اس بات کے دیکھنے سے سخت نفرت ہوئی کہ انگریز کے سامنے تو بابو نہایت مودب اور غلام سا بن جاتا ہے مگر اپنے دیسیوں کے سامنے وہ بڑا مد مغرور ہو جاتا ہے۔

بابوؤں کے ساتھ انگریزوں کا رتاوا انگریزوں کا رتاوا کے ساتھ جس کو وہ خوب پہچان گئے ہیں سختی و درشتی کا ہوتا ہے۔ اور نووارد یورپی سیاح جب اول اول اس حقارت آمیز برتاؤ کو دیکھتا ہے تو اسکو سخت نفرت ہوتی ہے۔ انگریزوں کی فصاحت بابو کے لئے مینیت کا اشارہ ہے۔ لیکن جب کوئی یورپی سیاح چند دن ہندوستان میں رہ جاتا ہے تو اُس کو مجبوراً انگریزوں کا برتاؤ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہی ایک طریقہ ہے جس سے کوئی یورپی بابو کے گستاخانہ رویہ سے اپنے کو بچا سکتا اور اُنہیں خوف و رعب بٹھا کر اپنا ادب کرا سکتا ہے۔

انگریز کسی بابو کو ریل کے اُس ڈبے میں بہت کم آنے دیتے ہیں جس میں وہ خود سفر کرتے

ہین مگر بابو کا معراج خیال یہ ہے کہ وہ اسی ڈوبے میں سفر کرے اس قسم کے مشاہدے سے اول اول مجھے نہایت تعجب ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب میں نے ایک گریسکین بابو کو اپنے ڈوبے کے دروازہ پر ڈرتا اور ہچکچاتا ہوا دیکھا تو میں نے ہمدردانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو اندر آنے کی ترغیب دی۔ جو بھی بابو نے میری مہربانی کو معلوم کر لیا وہ فوراً میرے ڈوبے میں آڈٹے۔ اور خوب ہاتھ پاؤں پھیلا کر شان امارت ظاہر فرمانے لگے: صرف یہ بلکہ مجھے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ کوئی بڑے درجے کے شخص ہیں آپ نے اپنے پاؤں بھی پنج پھیلا دئے۔ ایک بڑا سا سگاری پینا شروع کیا اور درمیان میں عجیب محل سوالات مجھ سے پوچھتے اور فرش دکھڑکیوں پر تھوکتے جاتے تھے۔ آپ کے سوالات میں سے درجے۔ عمدے۔ آمدنی و خرچ وغیرہ کی بابت تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر مجھے اس ڈوبے میں بیٹھنا عذاب ہو گیا۔ کسی اسٹیشن پر اگر کوئی انگریز اس ڈوبے میں داخل ہو گیا تو بابو صاحب خوف سے زرد اور سر دڑ گئے اور چپ چاپ ہو گئے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی کوئی بد حرکت کی تو صاحب بہادر ان کو کان پکڑ باہر کر دیں گے۔

بابو کو مطیع کر لینا چند ان مشکل نہیں کیونکہ وہ مثل بلی کے ڈرپوک اور حیز ہوتا ہے۔ بہت لوگوں نے بنگالیوں کو موٹر یا ریل کے انجن چلانے پر نوکر کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ذرا سے خطرہ پر ہی وہ انجن پر سے کود کر کمیتوں میں ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے۔

بابو پڑانے طرز کے پنڈت کا مقابلہ یہاں تک ہم نے دکھایا کہ جب انگریزی تعلیم کسی ایسی قوم کو دی جائے جس کے دماغ ہنوز اس کے لئے کچے و ناموزون ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ایک بابو کا کسی پڑانے دسی طرز کے تعلیم یافتہ پنڈت سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت اس کے مقابلہ میں کیسا سنجیدہ لائق اور خوش آداب و اخلاق ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی ہمارے یورپی جلسے میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو خود بخود اس کی عزت و وقار دونوں میں پیدا ہو۔ بخلات اسکے

بابو کی نقلی شخصیت اور اس کے غلامانہ تعلق سے نفرت ہوتی ہے۔

انگریزی انتظام ملا بابو کے نہیں چل سکتا | انگریزی انتظام اگرچہ بابو سے سخت نفرت کرتا ہے مگر مجبور ہے کہ اُس کو نوکر رکھے کیونکہ کوئی یورپی اتنی قلیل تنخواہ پر نہیں ملتا۔ پس باوجود اس علم کے کہ بابو میں سخت ترین مادہ دشمنی کا ہے انگریزی انتظام کو بطور ناگزیر برائی کے بابو کی برداشت کرنا پڑتی ہے۔

یہ ایک عجیب مشاہدہ ہے کہ انگریزی تعلیم سے ایک بے خطر ہندو کس درجہ اپنے ذلکون کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اُن دیسی اخبارات کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے جن کو بابو شائع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایسا مضمون ہے جس پر اگر کوئی اجنبی شخص کچھ لکھے تو شبہ کیا جاسکتا ہے اسلئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند اقتباسات اپنے دعوے کی تائید میں نقل کروں۔

پروفیسر رانیرولیس کی رائے مشہور پروفیسر رانیرولیس جن کی رائے ہندوستان کے متعلق ان کے ہموطنوں میں بہت مستند سمجھی گئی ہیں اپنی کتاب ”جدید ہندوستان“ کے تیسرے ادیشن میں لکھتے ہیں کہ۔

”مجھے یا قسوس کے ساتھ کتنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنی سیاحت ہندوستان میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ انگریز اور دیسیوں کے درمیان عذر کے بعد سے جدائی کا غار لا علاج طور پر وسیع ہوتا جاتا ہے۔“

یہی صنف لکھتے ہیں کہ۔

”تعلیم یافتہ دیسیوں کے دلوں میں انگریزوں سے سخت نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ ان میں بعض سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ماوجود ہمارے تاریقی اور ریلوں کے وہ ہکو اور چہری تہذیب کو اسی نظر حقارت سے دیکھتے ہیں جیسا کہ اُن کے بزرگ ہندوستان کے قدیم جنگلی باشندوں کو دیکھتے تھے۔ ان سب کا یہ اعتقاد ہے کہ اُن کے پاس ایک نہایت عالی قدر مذہب ہے بلکہ قتل و ذہنی لحاظ سے وہ اپنے کو ہم انگریزوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔“

سرافرڈ لائل اپنی کتاب ”موسومہ مشرق بعید کے مذہبی و معاشرتی رسومات کا مطالعہ“ میں
ہندوستان کے قدیم حکمرانوں کے تذکرہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ۔

سرافرڈ لائل کی رائے ”ہندوستان کی موجودہ حالت یہ ہے کہ ہم وہاں پولیٹیکل حقوق اور نیاتمی حکومت کے نظامات کے بیج

بے ٹھوڑے مکانے ایک ایسے لوگوں کے دلوں میں بوسے ہیں جو صدیوں سے خود مختارانہ و جابرانہ حکومت کے ماتحت رہے
ہیں۔ جہاں آزادی اور حق مساوات لوگوں کو کبھی نصیب نہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم جدید تعلیم کی کھیتی بے ٹھوڑے مکانے ایک ایسی زمین
پر بوسے ہیں جہاں پہلے کبھی سائیس کاوجہ اس سے زیادہ نہیں آگا جتنا کہ ازمنہ متوسط میں یورپ میں تھا۔“

انگریزی حکمرانوں کی ان حالات پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثل فرانسیسی عالمان علم الاقتصاد
غلطی تعلیم کے متعلق اور انگلستان کے دونوں مشہور مہنامہ مل صاحبان کے انگریز حکمرانوں نے

تعلیم پر جد سے زیادہ بھروسہ کیا اور سمجھے کہ سیاسی و تمدنی انقلابات و جوش و جلد تغیرات کے
نازک زمانہ میں تعلیم ایک سنگین دو امانیت ہوگی۔ لیکن معاملہ برعکس ہوا۔ عام تعلیم جو کثیر مقدار میں اور جلد
دی گئی۔ وہ بعض طبقات کے لئے اور بھی بے چینی کا باعث ہوئی اور اس کی وجہ سے قدیم تمدنی
طور و طریق جلد مٹنا شروع ہو گئے۔ ہندوستان میں ان نتائج کا ہونا ضروریات سے تھا کیونکہ بیان
تعلیم بالکل حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے اور معلم پر پسی لوگ ہر جنس کا کام یہ ہے کہ جدید سے
جدید سے علمی و سیاسی تحقیقات کے نتائج کی تعلیم ایسے لوگوں کے دماغوں میں بہر دین جنکے دماغ
بسیب ان کے قدیم دستورات و تہذیب کے ہنوز اس کیلئے طیار نہیں تھے۔ مزید برآں یہ تعلیم بالکل
مادی ہے اور ہندوستان میں قدیم الایام سے ساری تعلیم مذہب پر مبنی رہی ہے۔

یہ خیال کہ عام تعلیم ہر نسل برائیوں کی دوا اور انسان کی قدر و قیمت کی سچی کسوٹی ہے نہ صرف ہندوستان
و ایشیا میں ہی بہت کچھ بربادی کا باعث ہوا بلکہ یورپ میں بھی اس عام تعلیم کی بدولت ایک خوفناک
فرق پیدا ہو گیا ہے جس کا حال سب سے نرالا ہے۔ یورپ میں بھی ہندوستان کے بابو کی طرح

ایک فرقہ موجود ہے جو اسی سوسائٹی کا جس کی بدولت وہ وجود میں آیا دشمن ہے۔ اس کا کام حکومتوں کی بیچ کنی اور قانون معاشرت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ فرقہ سوشل ازم اور انارک ازم خیالات کا پیرو ہے۔ چونکہ مجھے صرف ہندوستان سے بحث ہے اس لئے میں اس کتاب میں اس مضمون پر زیادہ لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے ایک دوسری کتاب بنام (سائیکالوجی آف سوشل ازم) میں اس مضمون پر مفصل بحث کی ہے۔

ماونظرہ ہندوستان کے فرقہ بابوؤں سے جو خطرہ روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ ان کے مطالبے ہیں۔ چونکہ چند نیک دل انگریز ان کے مطالبوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں کہ ان کو ہندوستان کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے محض اس بنا پر دئے جائیں کہ انھوں نے امتحان پاس کر لئے ہیں اس لئے یہ اور بھی دلیر ہو گئے ہیں۔ مگر ان امتحانوں سے جن کو یہ خوب رٹ کر پاس کر لیتے ہیں، ان میں وہ ذاتی اوصاف نہیں پیدا ہو جاتے جو انتظام سلطنت و سیاست کیلئے ضرور ہوتے ہیں۔ سر جان اسٹیرچی لکھتے ہیں کہ ”میں دن ہم ایسے بڑے انتظامی مہات و کار و بار کو ان بابوؤں کے ہاتھ میں جانے دیں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری سلطنت کا آخر اسی دن شروع ہوگا اور ہندوستان جلد ایک خو خوار ریاستی میں بیکھر عود کرے گا۔“

حاکم بنے کیلئے صرف امتحان ایک دوسرے مقام پر یہی سر جان اسٹیرچی اس مضمون کے ضمن میں بہت سچ بات فرماتے ہیں کہ ”امتحان مقابلہ صرف ایک ہی قوم کے افراد کے درمیان ہونا چاہیے کیونکہ اس قوم میں ان کے ذاتی اوصاف یعنی فکر و کار کا اثر ہوتا ہے جو اس قوم کے فرد کو اپنی قوم سے درجہ میں حاصل ہوتے ہیں۔“

”اس امتحان مقابلہ میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو انگریز جو اس امتحان کو پاس کرتے ہیں ان میں ان کے بزرگوار سے حاصل کیے ہوئے رشتہ کے امت ہوتے ہیں۔ یہ جو انگریز اپنے بزرگواروں سے نہ صرف جسمانی مضبوطی و دلیری وراثت میں آتے ہیں بلکہ آراء و مزاج اور مضبوطی رائے اور قوت استقلال اور عہد و فکر کی عادت بھی سداً ان تمام فضائل کے جو انسانوں پر حکومت کرنے کے لئے ضرور ہیں ان کو بطور وراثت ملتی ہیں۔ اور یہ وہ فضائل ہیں جن کے بغیر تمدن زندگی کے فرائض سنبھالنا مشکل ہے۔“

انہیں خصائل سے انگریزوں نے سلطنت جیتی ہے۔ اگر نرین زندگی کے کاروبار میں ان تمام حسانی و اخلاقی موروثی خصائل کے سرمایہ کو ہاتھ میں لیں۔ پھر اسے مگر ہندوستانیوں کی حالت ایسی نہیں ہے۔“

کوئی شک نہیں کہ مذکورہ بالا اقتباس میں بعض خیالات اس قسم کے ہیں جنہیں ہمارے جدید خیالات مساوات کی نامطابقت مشرع ہوتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ قانون قدرت کے مطابق ہیں اور قانون قدرت وہ مضبوط قانون ہے جس کے مقابلہ میں حکمران سیاست کے لاطائل متخیلے چندان وقعت نہیں رکھتے۔

لارڈ ربن کی غلطی طبقہ بابوں کی اہمیت بڑھ جانے کا باعث ایک واسرے ہوئے ہیں جو چند دن قبل ہندوستان پر حکمران تھے۔

یہ واسرے کپے وینڈر عیسائی تھے اور سمجھتے تھے کہ کل انسان بہائی ہیں اور دنیا میں بلحاظ عقل و حقوق انسانی کے مساوات کے حقدار ہیں۔ مزید برآں یہ واسرے مشرقی اقوام کی خصائص سے گہری واقفیت نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی مثل ہم الاطینی اقوام کہ جن کا اصول یہ ہے کہ چاہے سلطنت ہاتھ سے چلی جائے مگر اپنا اصول نہ جانے پائے اپنے اعلیٰ اصول کو عملی صورت دینا چاہی۔ یعنی بابوں پر خاص مہربانی مبذول کی اور اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا کہ وہ ان کو یورپی طرز کا بنادین گے انگلستان کا سب سے خطرناک دشمن ہی جو ہندوستان کے تخت پر بیٹھا ہوتا تو شاید وہ ایسی فاش غلطی کا مرتکب ہونے کی جرأت نہ کرتا جس سے پائے تخت کو مضرت پہونچے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کو جب ان خیالی حقوق کی تعلیم ہوئی تو انہوں نے آج کل ویسی اخبارات میں گورنمنٹ کے خلاف زور شور سے حملے شروع کر دیے اور شکایتوں کی بوچھاڑ سے گورنمنٹ کو ضیق میں ڈال دیا۔ جس دن روس ہندوستان کی سرحد پر نمودار ہوا اور زراہی اس کو کوئی کامیابی یافتہ ہوئی اسی دن بابو کے وسیلے سے ہندوستان کی آبادی میں روسی تائید کے لئے بغاوت برپا ہو جائے گی۔ چونکہ بابو کو انگریزی تسلط و غلبہ سے بغض ہو گیا ہے اس کی مثال اس دیک کی سی ہے جو چھکے چھکے کسی دیو کے پاؤں کو چاٹے جاتی ہو۔

یہاں تک ہم نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے نتائج سے بحث کی ہے۔ اور دکھایا ہے کہ
 وہی تعلیم کس قوم کے دماغی حالت کے لحاظ سے موزون نہیں ہوتی تو کیسے خوفناک نتائج
 اس سے ظہور میں آتے ہیں۔ یورپی تعلیم نے ہندوستان کے قدیم ویریتہ تمدن کے اثرات کو
 ہندوستانیوں کے دل سے مٹا دیا ہے اور اس میں ایسی ضرورتوں کی خواہش پیدا کر دی ہے
 جن سے وہ پہلے وہ واقف نہ تھا۔ اور اس پر غور یہ ہے کہ جدید خواہشیں تو اس میں پیدا کر دیں لیکن ان
 خواہشات کے پورا کرنے کے وسائل اس کو نہیں دےئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بے بیچارہ کی حالت
 نہایت بے چینی و مالیوسی کی ہو گئی۔ وہ انہیں دشمن بن بیٹھا جنہوں نے اس کو ایسی تباہ کن تعلیم
 دی۔ بے چارہ باجو اپنی دورنگی حالت کی وجہ سے اور وہ سخت شاکس ہے یقین جانتے کہ واقعتاً
 خود ان غلطیوں کا انتقام لے لین گے۔ کیا عجب ہے کہ وہی حکومت جو اس بابو کو عدم سے وجود میں لائی
 اسی بابو کے ذریعہ سے نیست و نابود ہو جائے!

فصل سوم۔ ہندوستان کا جنگی مستقبل

ہندوستان کا مستقبل جیسا کہ ہم اس فصل میں دکھائیں گے صرف انگریزی حکومت کا مستقبل ہندوستان

۵۔ ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے نتائج پر مصنف فوجی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ تر یورپی نقطہ خیال سے ہیں تاہم نہایت
 غور طلب ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ جدید تعلیم سخت اصلاح طلب ہے بابو کے دماغی عقلی و اخلاقی حالت کا نقشہ گذشتہ
 پچیس سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے اور بابو اوقات کے بہت سے مدارج طے کر چکا ہے تاہم ہنوز اسے بہت کچھ سیکھنا اور
 کرکیر میں ترقی کرنا ہے۔ محض بالٹیکس میں زور شور دکھانا کافی نہیں ہے۔

میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک نہایت اہم و پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کے حل کرنے کے لئے ہمیں

کشکشِ عظیم کے تانچے کا مطالعہ کرنا چاہیے جو اس وقت دو دنیاؤں کے لئے

جو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، پر پائے قبل اس کے کہ ہم اس مسئلہ

ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہندوستان کے لوگوں کو کبھی آزاد و آزاد بننے کی قسمت

میں ہمیشہ کے لئے یہی ہے کہ اجنبی حکومت کے غلام بنیں۔

ہندوستان کی قسمت میں ہندوستان کا ایک قوم بنانا ویسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ یورپ کا ایک قوم بننا۔ جو

وہی غلامی ہے۔ لوگ اس وسیع ملک میں آباد ہوں تو یقیناً علیحدہ ہوں۔ وہ جدی جدی زبانیں

بولتے ہیں اور ان کے اغراض ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ وہ کبھی اتفاق کر کے اجنبی

حکومت کے خلاف اٹھیں سکتے۔

ہندوستان پر آنے والا احد سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان موجودہ مالکوں کے ہاتھ میں بہت دن رہ سکے گا؟

ہمارے خیال میں یہ مشکل امر ہے۔ روس، چین، جاپان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے اور کوئی دن گزرتا ہے

کہ وہ ہندوستان کے دروازہ پر موجود ہوں گے۔ ان کے درے ہمیشہ سے جس طرح فاتحین عبور کرتے آتے

ہیں کوئی شک نہیں کہ وہ انکو پر عبور کریں گے۔

اس میں شک نہیں کہ ہندوستان میں انگریزی فوج خاصی ہے۔ اور ریلوں کی وجہ سے اب یہ

آسانی ہو گئی ہے کہ جس مرکز پر چاہیں بہت جلد ساری فوج کو جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ فوج کلمہ جمعین قریباً

۵۰ ہزار انگریزوں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قلیل فوج گنگی چوگنی یورپی فوج کا مقابلہ بہت عرصہ تک نہیں

کر سکتی۔ انگریزوں کی اصلی فوج تو ہندوستان میں اسی قدر ہے مگر انہوں نے اپنے ہمسایہ روسیوں کو

ہمیشہ یہ دکھایا ہے کہ گویا ان کے پاس بڑی قوت ہے اور یوں روسی ہمیشہ ڈر کر اور ہچکچا کر ہندوستان

پر حملہ کرنے سے ڈرتے رہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی سچتہ و مکمل تجویزوں کے مطابق ٹھیک وقت پر حملہ کر دیتے

تو غالباً ان کو کامیابی ہوتی۔ انگلستان کے لئے روسی حملے سے زیادہ کوئی چیز ہیجانک اور ڈرانے والی نہیں
یہی وجہ ہے کہ انگلستان اس آئے والی بلا کے ٹالنے کیلئے دنیا کے ہر حصہ میں جہان تک کہ اس سے ممکن
ہے روسیوں کے خلاف مشکلات پر مشکلات پیدا کرتا رہتا ہے۔

وہ مقابلہ جو اس تھوڑی سی انگریزی قوتیں ہندوستان کو روسی حملہ آوروں کے سیلاب سے ایک دن
کرنا ہے اس میں ہندوستان کی دہی آبادی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہندوستان نے اجنبی حملہ آوروں کی ہمیشہ
اطاعت کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی حاکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لئے ان کو اس سے
کچھ غرض نہیں کہ وہ حاکم کون ہے۔

ہندوستان جیتنے کی غرض سے خواہ کوئی بھی حملہ آور کیوں نہ ہو اسے اس طبقہ بابو سے ضرور مدد
ملے گی مگر یاد رہے کہ یہ مدد اخلاقی طرز کی ہوگی اور اس سے حملہ آور کو بہت مدد مل سکے گی۔ کیونکہ بابو اپنے
جہلی فصاحت تحریر و تقریر اور دیگر خفیہ ذرائع سے دہی آبادی کو دکھائے گا کہ یہ حملہ آور ہندوستان کو آزادی
دلانے کیلئے خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یوں حملہ آور کو اپنا تسلط جمالینے میں کچھ دشواری نہ ہوگی۔ بابو کی تائید
و ترغیب ہندوستان کی آزادی نے حملہ آوروں کووشش کو اتار سمجھے گی اس میں بہت شک ہے کہ آیا
مالکوں کی اس تبدیلی سے انہیں بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک ایسا سوال جس پر شاید ہی کسی فاتح نے
کبھی خیال کیا ہو۔

فصل چہارم۔ ہندوستان کا اقتصادی مستقبل

قانون قدرت۔ قوی ضعیف
صدیوں سے ہندوستان و دیگر ممالک ایشیا پر مغربی اقوام حملے کرتے چلے آئے ہیں۔
اور انھوں نے قانون قدرت کے اس بے رحم قانون کے موافق جس کی رو سے
کو ٹنگل جاتے ہیں

قوی ضعیف کو کہا جاتے ہیں ان مفتیہ ممالک کو خوب لوٹا ہے۔ تاریخ عالم کے شروع سے اقوام کے تعلقات میں اس قانون کا عمل درآمد ہے کہ جس کی لاٹھی اُس کی بھیس۔

اقتصادی حملہ کا خطرہ مشرق کی طرف سے
اسی قانون کے موافق اب مشرق کی باری آئی ہے کہ مغرب پر حملہ آور ہو مگر جیلا اقتصادی کی طرف سے ہے۔ جن اقتصادی قوانین کا ارتقا اس وقت ہو رہا ہے اور وہ دنیا پر اپنا اثر ڈال رہے

ہیں ان سے ایک عظیم الشان خطرہ اقتصادی انقلاب کا ہے۔

یہ حملہ اس لحاظ سے اور بھی خوفناک ہے کہ اس میں حملہ آور سپاہ توپ و بندوق سے کام نہ لے گی جس کا مقابلہ کرنا آسان ہے بلکہ ان زبردست پوشیدہ قوتوں سے کام پڑے گا جن کو مغلوب کرنا ناممکن ہے۔

وہ ہتیار جن سے اب تک اقوام باہم لڑتی تھیں اب بدل گئے صنعتی و تجارتی ارتقاء نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ لوگ اب توپ و بندوق سے نہیں لڑتے بلکہ اب وہ اپنے صنعتی و زراعتی مصنوعات و پیداوار کے ذرائع سے لڑتے ہیں۔ اور اس مقابلہ و کشمکش میں مغرب کو اپنی کامیابی کی امیدیں روز بروز کم ہوتی جاتی ہیں۔

ہم نے اپنی دوسری تصانیف میں ان نتائج کو دکھایا ہے جو مشرق و مغرب کی موجودہ کشمکش سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں ہم صرف اس حصہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا تعلق ہندوستان سے۔

بہا پ اور بجلی کی بدولت جو حیرت انگیز انقلاب سفر و آمد و رفت کے ذرائع میں پیدا ہو گیا ہے اور فاصلہ کوئی بڑی بات نہیں رہا اور دنیا کی اقوام ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہوئے والا ہے کہ وہ دو بڑے دریا جن میں انسانی زندگی کی رو علیحدہ علیحدہ بہتی تھیں یعنی ایک تو بڑی اور پریشان اور عیسائی مشرقی زندگی کی رو اور دوسری مغرب کی تیز رفتار اور چلیبی رو یہ دونوں اب علیحدہ علیحدہ نہ بہیں گی۔

بھاپ و بجلی سے سفر و بار برداری کے ذرائع میں جو حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو گیا ہے اور دور و دور از فاصلہ نزدیک ہو گئے ہیں اسکا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا کی مختلف اقوام میں قریبی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ نوع انسان کی وہ دو بڑی قسمیں جن کو مشرقی و مغربی دنیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اب تک ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ تھیں اور مثل دونوں کے متضاد سمت کو ہتی تھیں، اب قریب ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سمت میں روان ہوں۔ ان دونوں دنیاؤں کے قریبی تعلقات سے ایک نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ اشیاء تجارت کی قیمت ایک سطح پر آجائے۔

جو آثار اس وقت نہایت تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں ان کی بنا پر پیچیدگی کی جاسکتی ہے کہ بھاپ و بجلی کی بدولت دونوں دنیا ایک دوسرے سے بہت قریب ہو جائیں گی اور اسکا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ صنعتی و زراعتی پیداوار کی قیمت ایک عام نرخ پر آجائے گی اور اس کا اثر لامحالہ مزدوری کی شرح پر پڑے گا اور تمام دنیا میں مزدوری کی شرح کم و بیش یکساں ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس وقت روزانہ شرح مزدوری کا تعین اس اوسط کے لحاظ سے ہوگا جس پر ایسی اقوام خوشی سے اپنا گزارہ کر لیں جن کی ضرورت کم ہیں اور جو سب سے کم لاگت پر اپنی پیداوار طیار کرتی ہوں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس حالت میں مشرقی اقوام جس کی تعداد کم ہے دنیا پر بکثرت ہے۔ اور جو نہایت کم خرچ پر اپنا گزارہ کر لیتی ہیں۔ شرح مزدوری کا تعین انہیں کے لحاظ سے ہوگا اور یوں مشرق و مغرب کے اتحاد سے درحقیقت وہی فائدہ میں رہیں گے۔ اور مغربی اقوام گھاڑ میں رہے گی۔ یہ بہت اغلب ہے کہ مشرقی مزدور کی مزدوری اس وقت کسی قدر بڑھ جائے گی لیکن اسی کے ساتھ یہ امر یقینی ہے کہ یورپی شخص کی شرح مزدوری نہ صرف تھوڑی بلکہ بہت کچھ گھٹ جائے گی۔

جو آثار اس وقت مطلع دنیا پر ظاہر ہو رہے ہیں اور جن کو ہم باسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ان سے

معلوم ہوتا ہے کہ مغرب ایک کشمکش عظیم برپا ہونے والی ہے جو نہ صرف ایک دو قوموں کے درمیان ہوگی بلکہ اس میں دو دنیاؤں کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے نتائج بالواسطہ یا بلا واسطہ نہایت اہم ثابت ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا گیمون یورپ میں بہ نسبت خود یورپ کے گیمون کے زیادہ سستا پڑتا ہے۔ فرانس کے کسان اپنی پیداوار سے روز بروز مایوس ہوتے جاتے ہیں کیونکہ مشرق کی سستی پیداوار کے مقابلہ میں ان کو نفع نہیں ہوتا۔ باوجودیکہ ایسے قانون روزانہ وضع کئے جاتے ہیں کہ جس سے ملک کی زراعت و فلاح کی حفاظت ہو سکے پھر بھی یورپ کے مزارعین اس زراعتی کشمکش سے مایوس و ناامید ہوتے جاتے ہیں۔ انگلستان میں بہت مقطعے ایسے ہیں جن کیلئے کسان نہیں ملتے۔ کیونکہ کسان ان کو ان مقطعون کے مقررہ نرخ پر لیتے کے لئے رضامند نہیں ہوتے۔ یہ تو زراعت کا حال ہے لیکن اس وقت کیا حال ہوگا۔ جب مشرقی اقوام بھی مثل ہمارے اپنی مصنوعات کو ہماری ہی دی ہوئی کٹون سے بنائے لگیں گے اور ان کی لاگت ہماری لاگت کا بیسواں حصہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس صنعتی و حرفتی کشمکش میں ابھی یورپ کو اسی قسم کی شکست اٹھانا پڑے گی جیسی کہ زراعت میں۔ ہماری معدنیات میں کام کرنے والا مزدور جو ۵ یا ۶ فرانک روزانہ (قریباً عیار سے ہر روزانہ) خرچ کرتا ہے اور جب اس کو صرف ۳ یا ۴ فرانک روزانہ ملنے لگتے ہیں تو وہ معاشرتی امن و امان میں خلل انداز ہونے کی دھمکی دیتا ہے جلد یہ دیکھ لیا کہ کارخانہ دار اپنے لئے ملک چین سے کوئلہ خریدنے لگیں گے کیونکہ وہاں مزدور ۳ یا ۴ روزانہ پر خوشی خوشی کام کرتا ہے اور بازار میں وہ کوئلہ بہ نسبت یورپ کے گران لاگت کے کوئلہ کے سستا پڑیگا۔ ہمارے مزدور جو شرح مزدوری کے اضافہ کے لئے ہڑتال کر دینے میں تباہی کے ہاتھوں کے لئے کام ہی باقی نہ رہے گا۔ کیونکہ مشرق بعید کے سارے کارخانے اس وقت وہیں کے کوئلہ کو جو وہیں کے ارزان مزدور ان کے ذریعے سے نکال لیا ہے خریدیں گے۔ اس لئے کہ وہ بہ نسبت یورپ کے گران کوئلے کے سستا ہوگا۔ اس ارزانی کی وجہ سے ان کے مال کی مانگ

تمام دُنیا کے بازاروں میں ہوگی اور کوئی چیز ان کی تجارت کے سدا رہ نہ ہوگی کیونکہ فاصلے کی مشکل تو باقی ہی نہ رہے گی۔ اور خام و نیمز صنعتی پیداوار کا نرخ تمام دُنیا کے بازاروں میں کم و بیش برابر ہوگا اور اسی طرح مزدوری کا بھی ایک معین نرخ ہوگا۔ جب انسانوں کی دو ایسی جماعتوں میں کشمکش کا سامنا ہو جس میں ایک کی ضرورتیں تو صرف چند آنہ روزانہ پر محدود ہوں اور دوسری کیلئے ۲۰ چند زیادہ ضرور ہو تو نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ آخری جماعت جس کی ضرورتیں زیادہ ہیں مردود ہو جائے گی اور یا اسے پہلی جماعت کی شرح مزدوری کو قبول کرنا ہوگا۔ اس عالمگیر اقتصادی مساوات کے قائم ہونے میں جس کے آثار اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں اس ایک بات سے جس کو ہم نے بار بار اس کتاب میں دکھایا ہے اور یہی آسانی ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرقی اقوام کے طبقاتِ یورپ کے اُسی درجے کے طبقات کے مقابلہ میں بلحاظ ذہن و دُکا کے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ گویہ عالمگیر اقتصادی یکسانی قائم ہی ہو جائے اور مشرقی اقوام کے طبقات بلحاظ ذہن و دُکا کے اُسی درجے کے مغربی طبقات کے ہم پلہ کیوں نہ ہوں لیکن اس سے یورپ میں اس خاص منتخب اعلیٰ افراد کی جماعت پر کچھ اثر نہ پڑے گا جس کے مقابلہ میں مشرق اب تک ویسے اعلیٰ افراد پیدا نہیں کر سکا۔ یہ منتخب جماعت کو ذہنی قوت میں کیسی ہی یکساں کیوں نہ ہو مگر تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اُس وقت اس کثیر جماعت کے لئے کچھ نہ کر سکے گی جن کی قسمت کا فیصلہ اس وقت مشرقی اقوام کریں گی۔ جس طرح یونان کے منتخب اہماب فکر اور صنّاع اور فلسفی اپنے ملک کو رومی فتوحات سے بچا سکے اُسی طرح یورپ کے ان اعلیٰ افراد کی جماعت مغرب کو اس کشمکش کے نتائج سے نہ بچا سکے گی۔

اس خوفناک کشمکش میں جس میں یورپ کی قسمت کے لئے خطرہ ظاہر ہو رہا ہے یورپ کی اخلاقی حالت بھی اُس کو بچا نہ سکے گی۔ جیسا کہ سلطنتِ رومۃ الکبریٰ کے ایامِ زوال میں رومی اقوام کہیں کود اور عیش و عشرت کی دلداد تھیں وہی حال ہمارے عمرِ سیدہ مغرب کا آج ہے۔ ہمارا دماغی رجحان روز بروز

سخت عرق ریزی اور محنت اور تحقیقات سے جی چرانے لگا ہے اور ہم مقلد و متلون بننے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوت استقلال ضعیف ہوتی جاتی ہے اور ہم مین عالمگیر طور پر لا اوریت پسندی جاتی ہے اور ایمان و یقین کی کمی سے ہمارے قوت ارادہ و عمل میں ضعیف پیدا ہو چلا ہے۔ اور یہی وہ اوصاف ہیں جن کے ذریعہ سے اقوام عالم نے سلطنتیں قائم کی اور ان کو قائم رکھا۔ خاندان کی الفت۔ بزرگان سلف کا احترام۔ ایمان کی مضبوطی، یہ اوصاف جو مشرق میں نہایت قوی طور پر موجود ہیں مغرب میں روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ان احساس و جذبات کی قدر و قیمت فلسفیانہ پہلو سے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اس میں شک نہیں کہ یہ اقوام کی باہمی بندش کا شیرازہ و بنیاد ہیں۔ یہی وہ قوتیں ہیں جن کے ذریعہ سے سخت نازک زمانہ میں کسی قوم کے برگزیدہ نفوس نے اس قوم کو نہایت وقایم و کامیاب رکھا ہے جب یہ جذبات کسی جماعت یا قوم سے جاتے رہتے ہیں تو اس جماعت یا قوم کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور پھر وہ محض ایک غول انسانی افراد کا رہ جاتا ہے جس میں ہر ایک اپنا فائدہ علیحدہ ڈھونڈتا ہے اور عام فائدہ پر نظر نہیں ہوتی۔

وہ پُرانے مذہب جو عرصہ ہوا کہ بنی نوع انسان کی رہبری کرتے تھے۔ اور جن کے ذریعہ سے سلطنتیں قائم ہوئیں اور چلائی گئیں، گونجیالی اور اعتقادی ہی سہی مشرق میں اب تک نہایت مضبوطی سے قائم ہیں مگر مغرب میں ان کا اثر روز بروز گھٹتا جا رہا ہے۔ سائنس نے اب تک کوئی ایسا تخیل نہیں پیدا کیا جو اس خیالی مذہب اور مردہ خداؤں کی جانشینی کا درجہ حاصل کر سکے۔ اس وقت ہم محض ایام گزشتہ کی لکیر پر چلے جا رہے ہیں جس پر ہمارا مطلق اعتقاد نہیں۔ ہماری نگاہ مستقبل پر ہے مگر ہم اس کو مطلق و یکسر نہیں دیکھ سکتے۔

وہ مستقبل تخیل کیا ہوگا جس پر مغرب کی مستقبل جماعتیں اپنی بنیاد کو قائم کر سکیں گی؟ اس سوال کا جواب اس وقت کچھ نہیں دیا جاسکتا۔ اصحاب غور و فکر کے لئے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی مشکل و ضروری

لاخصل مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ ہماری مستقبل ہستی کا دار و مدار اس مسئلہ کے حل پر ہے۔ یہ مشرقی اقوام جن کو ہم نے عرصہ دراز سے بہت کچھ حقیر سمجھ کر کہا ہے اب محض وحشی نہیں سمجھی جاسکتیں۔ کوشش اور جوشِ شباب کے جو خزانے ہم اب تک میدانِ خیالِ عمل کے بڑے مشکل کاموں میں لگا چکے ہیں وہ ہنوز مشرق کی ان بڑی اقوام میں خوابیدہ طور پر موجود ہیں مگر یہ ہمیشہ خوابیدہ نہیں رہیں گے۔ اب ان کی بیداری کا وقت قریب آگیا ہے۔ وہ دن نزدیک ہے جب ہماری مہمات ہماری زبردست فتوحات اور ہماری تحقیقاتوں اور ہمارے خیالات کی بدولت یہ مشرقی قومیں ہمیشہ کے لئے بیدار ہو کر اپنی ازمنہ متوسطہ کجالات سے نکل آئیں گی اور جیسا کہ زمانہ قدیم میں وحشیوں کی لہلہل نے رومی سلطنت کا اور عربوں نے یونانی و لاطینی اقوام کا فیصلہ کر دیا یہ اپنے تازہ جوش اور نئی طاقت اور قوی امید و مضبوط ایمان سے ہمارا مقابلہ کریں گی۔ اور اس وقت تک ہم سے ہمارا قدیم جوش و غایت رخصت ہو چکا ہوگا۔ جیسا کہ ایام سلف سے ہوتا آیا ہے دنیا پر وہی لوگ قابض ہوں گے جنکے یقین زبردست اور جنکی ضروریات محدود ہیں۔ ہماری اولاد اگر اپنا درجہ بنی نوع انسان کی اگلی صف میں قائم رکھنا چاہے گی تو ان کو ایک زبردست و مشکل مقابلہ کرنا ہوگا ورنہ از روئے قانون ارتقاء ان کو مثل سلطنتوں۔ قوموں اور خداؤں کے فنا کے غار میں اندال آباد کے لئے غایب ہو جانا پڑے گا۔

بِالْحَقِّ مَسْئِرٌ